

अ ने का न्त

मई-जून, १९५५

2413

प्यादक-मण्डल
श्री किशोर मुख्तार
श्री जाल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय - सूची

१ भगवान आदीश्वरकी ध्यान-मुद्रा (कविता)	२६७
—[कविवर दौलतराम]	
२ धर्म पंचविशतिका—[ब्रह्म जिनदास]	२६८
३ श्री हीराचन्द्रजी बोहराका नम्र निवेदन और कुछ शंकाएँ (शंकाओंका समाधान)—[जुगलकिशोर मुख्तार]	२६९
४ चन्द्रगुप्तमौर्य और विशाखाचार्य—[परमानन्द शास्त्री]	२७६
५ भ० श्रुतकीर्ति और उनकी रचनाएँ—[परमानन्द शास्त्री]	२७६
६ धारा और धाराके जैन विद्वान—[परमानन्द जैन शास्त्री]	२८१
७ जैनसमाजके सामने एक प्रस्ताव—[श्री दौलतराम 'मित्र']	२८४
८ अहिंसाकी युगवाणी—[डा० वासुदेवशरण अप्रवाल]	२८६
९ क्या ग्रन्थसूचियों आदि परसे जैन साहित्यके इतिहासका निर्माण सम्भव है ? —[परमानन्द शास्त्री]	२८७
१० श्री कुन्दकुन्द और समन्तभद्रका तुलनात्मक अध्ययन— [बालब्रह्मचारिणी श्रीविश्वलता शहा बी. ए. बी. टी.]	२९१
११ वीरसेवामन्दिरमे श्रतपंचमी महोत्सव—[परमानन्द जैन]	३१३
१२ वीरसेवामन्दिर मोसाइटोंकी मोर्चिंग	३१४
१३ वीरसेवामन्दिरकी कार्यकारिणीके दो प्रताप	३१६
१४ चिट्ठा हिमाचल अनेकान्त वर्ष १३वें का—[परमानन्द जैन]	३१७
१५ अपनी आलाचना और भावना (कविता)—[युगवीर]	३१८
१६ श्रीराजकली मुख्तार ट्रस्टकी ओरसे सात द्वात्रिंशत्तियाँ	३१८
१७ सम्पादकीय—[जुगलकिशोर मुख्तार]	३१९
१८ वीरशासनजयन्तीमहोत्सव—[परमानन्द जैन टाइटिल प्रिन्ट द्वितीय]	

क्रान्त वर्ष १३

गिरण ११-१२

वीरशासन जयन्ती महोत्सव

आज ता० ६ जुलाई बुधवारके दिन 'वीरशासन जयन्ती' का महोत्सव वीरसेवामन्दिरकी ओरसे लाल-मन्दिर जीके विशाल हालमें सोल्पाइ मनाया गया। प० सुमेरुचन्दजीके मंगलगानके पश्चात् प्रातःकालका कार्य मुनि श्री देशभूषणजीकी उपस्थितिमें सम्पन्न हुआ। इस उत्सवकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जिस मूलागमका भगवान महावीरकी वाणीसे साक्षात् सम्बन्ध है उसका मूल पाठ पंडित हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीने सम्पन्न किया। शास्त्रीजीने मूलागमके विषयका परिचय करते हुए बतलाया कि कर्मबन्धनका मूल कारण कपाय है और कपाय मुक्ति ही मोक्ष है। बादमें प० जुगलकिशोरजी और बाबू छोटेलालजीने उस पर अच्छा प्रकाश डाला और मुनिजीने अपने भाषणमें वीर शासनकी महत्ता बतलाई।

शामको ८ बजेसे शाम ८ बजेके बाद उत्सवका कार्य ला० रघुवीरसिंहजी जैनावाचकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ। सबसे पहले मैंने वीरशासन जयन्तीका इतिहास बतलाते हुए उसकी महत्ता पर जोर दिया। अनन्तर मुन्तार साहबने वीर शासनकी महानता और गम्भीरताका विवेचन करते हुए भक्तिमार्गके आदर्शका विवेचन किया और बतलाया कि देवके बाद हमें शास्त्रकी भक्ति करनी चाहिये। आज हमें शास्त्र ही सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं। परन्तु हम शास्त्रोंकी केवल दृष्टि हाथ जोड़ देने हैं, परन्तु सच्ची भक्ति नहीं करते, और न उनके उद्धार एवं प्रचारका ही प्रयत्न करते हैं। इस तरह भक्तिके आदर्श मार्गसे हम दूर हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उनका अध्ययन कर सद्ज्ञान प्राप्त करें। इसके बाद बाबू छोटेलाल जी कलकत्ता ने अपने भाषणमें शास्त्रज्ञानकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भक्तिका आदर्श मार्ग बतलाया और कहा कि विदेशोंमें

करोड़ों व्यक्ति अहिंसाका तन-मन-धनमे प्रचार करने हैं परन्तु खेद है कि हम उसके अनुयायी होकर भी उसके आंशिक रूपको भी यदि अपने जीवनमें नहीं उतारते। महावीरके गुणोंका अपने जीवनमें अनुवर्तन करना ही सच्ची भक्ति है। आदर्श मार्गका अनुकरण होने पर ही आत्म-कल्याण संभव है। अनन्तर प० अजितकुमारजी शास्त्रीने वीरशासनके ध्येयका विवेचन करते हुए उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला और प० द्रवारीलालजी न्यायाचार्यने अपने भाषणमें वीरशासन और अपने कर्तव्यकी ओर निर्देश करते हुए कहा कि वीरसेवामन्दिर जैन समाजकी मान्य संस्था है। वीरसेवामन्दिरने जैन साहित्य और इतिहासकी महत्वपूर्ण शोध (खोज) की है। जिन आचार्योंका हम नाम तक भी नहीं जानते थे, उनके प्रयत्नसे उन्हें भी हम जानने लगे हैं। वीर शासन जयन्तीको उसके संस्थापक मुन्तार साहबने ढूँढ निकाला और उसका उत्सव सबसे प्रथम वीरसेवामन्दिरने ही मनाया। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम वीरसेवा मन्दिरके पुनीत कार्योंमें सहयोग दें। और अर्थकी सहायता द्वारा उसे दृढ़ बनायें। अनन्तर प० हीरालालजीने वीरशासनकी महत्ताका प्रतिपादन करते हुए वीरके सिद्धान्तों पर अमल करनेकी परामर्श की।

पश्चात् अध्यक्ष महोदयने प० जुगलकिशोरजी मुन्तार और बाबू छोटेलालजीकी प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। और कहा कि बाबू छोटेलालजीने वीर सेवामन्दिरके लिये चालीस हजारकी जमीन खरीद कर दी और अब १॥ महीने से वे दिल्लीमें ठहर कर सेवा-कार्य कर रहे हैं, उनकी यह समाज-सेवा समाजके लिये अनुकरणीय है।

—परमानन्द जैन

स्वास्थ्य कामना

वीरसेवामन्दिरके अध्यक्ष श्रीमान् बाबू छोटेलालजी कलकत्ता श्रवण बेलगोलकी मीटिंगसे बेंगलूर होते हुए वापिस मद्रास कार्यवश गए। वहाँ पर परिश्रमादिके कारण आप ज्वारादि रोगमे पीड़ित हो गए हैं। मेरी भगवान महावीर से प्रार्थना है कि बाबू छोटेलालजी शीघ्र ही आरोग्य लाभकर दीर्घायु प्राप्त करें।

—परमानन्द

वार्षिक मूल्य ५)

एक किरण का मूल्य १)

वर्ष १३ }
किरण ११, १२ }

वीरसेवामन्दिर, C/o दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली
वैशाख ज्येष्ठ, वीरनिर्वाण-संवत् २४८१, विक्रम संवत् २०१२

मई, जून
१९५५

भगवान् आदीश्वरकी ध्यान-मुद्रा

देखो जी आदीश्वर स्वामी, कैसा ध्यान लगाया है ।
कर ऊपर कर सुभग विराजै, आसन थिर ठहराया है ॥ १ ॥
जगत-विभूति भूत सम तजकर, निजानन्द पद ध्याया है ।
सुरभितस्वांसा, आसा-वासा नासा-दृष्टि सुहाया है ॥
कंचन वरन चलै मन रंच न, सुरगिर ज्यों थिर थाया है ।
जास पास अहि-मोर मृगी-हरि, जाति-विरोध नसाया है ॥
शुधउपयोग हुतासनमें जिन, वसुविधि समिध जलाया है ।
श्यामलि अलकावलि सिरसोहै, मानो धुआँ उड़ाया है ॥
जीवन-मरन अलाभ-लाभ जिन तृन-मनिको सम भाया है ।
सुर-नर-नाग नमहिं पद, जाके 'दौल' तास जस गाया है ॥

—कविवर दौलतराम

ब्रह्मजिनदास-विरचिता धर्म-पंचविंशतिका

[यह ग्रन्थ, मार्च सन् १९१० में जबपुरके शास्त्रभण्डारोंका अवलोकन करते हुए, मुझे बलदेवजी बाकसीवालके कैलाश-स्थित शास्त्रभण्डारके गुटका नं० १५ से उपलब्ध हुआ है, जिसकी ४ मार्चको प्रतिलिपि कराई गई थी। यह प्राकृतमें धर्म-विषयको २५ गाथाओंको लिये हुए है, इसीसे इसका एक नाम धर्म-पंचविंशतिका है। २५वीं गाथामें कविने अपना नाम जिनदास दिया है, अपनेको ब्रह्मचारी बतलाया है और ग्रन्थका नाम 'धर्मविलास' भी सूचित किया है। अन्तिम पुष्पिका-वाक्यमें जिनदासको त्रैविद्य नेमिचन्द्र सैदान्तिक आचार्यका प्रियशिष्य लिखा है जिनका 'चक्रवर्ती' विशेषण कुछ अतिरिक्त एवं प्रतिलिपि लेखककी कृति जान पड़ता है। नेमिचन्द्र और जिनदास नामके अनेक विद्वान् हो गये हैं— ये जिनदास कौनसे हैं यह अभी गवेषणीय है।

—जगलकिशोर मुस्तार]

धर्मपंचविंशतिका

भवकमलमायंडं सिद्धं जिणं तिहुवरिणंद-सद-पुज्जं ।
नेमिससि गुरुवीरं पणमिय तियसुद्धिभवं महणं ॥१॥
संसारमब्धि जीवो हिंडइ मिच्छत्त-विसय-संचिचो ।
अलहंतो जिणधम्मं बहुविहपज्जाइं गिएहेई ॥२॥
चउ-गइ-दुह-संततो चउरासीलक्खजोणि अइखिएणो ।
कम्मफलं भुंजंतो जिणधम्मविवज्जिओ जीवो ॥३॥
अइदुलहं मणुयत्तं लद्धं नीरोय-देह-कुल-लच्छी ।
जइ धम्मं ए विद्याणइ पुणरवि ए य हवइ एरजम्मं ॥४॥
धम्मत्थकामसाहणविणा मणुसाउ पसुजहा वियला ।
धम्मं भणंति पवरं तं विणु अत्थं ए वामं च ॥५॥
पढं किज्जइ धम्मं विग्घहरं सिद्धि हुंति सयलाइं ।
लच्छी तहागिहि आवे सुहसंगमु इच्छए तस्स ॥६॥
णिगुणभवम्मि भमिहिसि जोव जरामरणजम्मवसिओसि
तिन्हाकया विनकया जिणवयण-रसायणे पाणं ॥७॥
जो को वि मूढबुद्धी जिणधम्मत्थमि विसय अणुहवइ ।
सो अमियरसं मुचिवि गिएइइ हलाहलं पवरं ॥८॥
मिच्छ-दुरग-ह-गहिया धम्मं छंडवि विसय जे लग्गा ।
ते कप्पविक्खलंढवि कणयतरुक्खणं कुणहि ॥९॥
एरजम्मं वर जाणिवि छंडिवि विसयाइं धम्मु आयरहि ।
इंदाइसुहं भुंजवि ते तिहुवण पुज्जया हवहि ॥१०॥
चंदविहूणी रयणी कंतविज्जिद हवेइ वर तरुणी ।
सट्टायणकरि दंतह विणु धम्मि एरभवो तह च ॥११॥
पवरदलु चिधचामर-मायंग तुरंग-रह-वरा सुहडा ।
एरवइ-विहीण जेहा एरजम्मं धम्मविणु तेहा ॥१२॥
जह निगंधं कुसुमं नीरविहूणं सरोवरं पवरं ।
लच्छिविहूणं गेहं तहा नरो धम्मविणु कहियो ॥१३॥
आराहंति जिणंदं गुरुचरणं सयलजीवदयजुत्तं ।
धम्मि सणोइं दाणं कुणंति जे ते नरा सहला ॥१४॥

कमलासहाव चवला जोवण-लावण-रुव-जरगहिया ।
पिय पुत्त-सज्जणाणं संजोओ एावज्जह मणिओ ॥१५॥
इय जाणि चित्तमज्जे धम्मं आयरहि भावसुद्धेय ।
जह भावा तह धम्मा तहविह गइ कम्म भुंजंता ॥१६॥
जे मूढ मंदबुद्धी जिणपडिमा-धम्म-मुणिहि-पडिकूला ।
विसयामिसत्थ-लुद्धा थावर ते होहि वयहीणा ॥१७॥
जे णिक्खअट्ठरुहा कोहाइचउक्क-मच्छरहिजुत्ता ।
णिहयवइरठिया ते एरण एावडंनि हय-धम्मा ॥१८॥
आलस्सा मंदधिया मुद्धा लुद्धा पर्वचट्ठियाचिन्ता ।
कामी माणी परगु[ण]च्छायणसीला य ते तिरिया ॥१९॥
जे सरला दयजुत्ता कज्जाकज्जं वियारगुणवंता ।
माया-कवड-विहीणा भत्तिजुदा ते हवहि मणुसा ॥२०॥
जिणधम्मवयणरत्ता जिणअच्चा-पत्तदाण संजुता ।
अविरद-विसय-विरत्ता सुट्ठतवा होहि वरदेवा ॥२१॥
लाहिऊण चम्मदेहं जिणसुत्तं सुणिंवि भोयनिन्वियणा ।
गिहिद-महववय-भारा भाणाट्ठिया मुत्तिपुरि-पप्पा ॥२२॥
धम्मेण य सयलसुहं पावेण य पवरदुक्ख-विहवाइं ।
इंदियला अवलादय भणंति णिय इट्ठा आयरहि ॥२३॥
जिणधम्म मोक्खट्ठं अणायण हवेहिं हिसगायरणं ।
इय जाणि भवजीवा जिणअक्खियधम्मो आयरहि ॥२४॥
णिम्मल-दंसण-भत्ती-वय-अणुपेहा य भावणा चरण ।
अंतं सरलेहण करि जइ इच्छहि मुत्तिवरमणी ॥२५॥
मेहाकुसुडणिचंदं भवदुह-सायरहं जाण पत्तमिणं ।
धम्मविलासं सुहदं मणिदं जिणदास-बल्लो ए ॥२६॥

इति त्रैविद्य-सैदान्तिक-चक्रवर्त्याचार्य (?) श्रीनेमि-
चन्द्रस्य प्रिय-शिष्य-ब्रह्मश्रीजिनदास-विरचितं धर्म-
पंचविंशतिकानाम शास्त्रं समाप्तं ।

श्रीहीराचन्द्रजी बोहराका नम्र निवेदन

और कुछ शंकाएँ

[गत किरण ८ से आगे]

(५)

शंका और समाधान—

अब मैं श्री बोहराजीकी शंकाओंको लेता हूँ, जो संख्यामें ११ हैं। शंकाओंके समर्थनमें प्रस्तुत किये गये प्रमाणोंका ऊपर निरसन एवं कर्तव्य हो जानेपर जब वे प्रमाण-छांटिमें स्थिर नहीं रह सके—परीक्षाके द्वारा प्रमाणाभास करार दे दिये गये—तब उनके बलपर प्रतिष्ठित होनेवाली शंकाओंमें यद्यपि कोई खास सत्त्व या दम नहीं रहता, विश्व पाठकों-द्वारा ऊपरके विवेचनकी रंशर्शमें उनका सहज ही समाधान हो जाता है, फिर भी चूँकि श्रीबोहराजीका अनुरोध है कि मैं उनकी शंकाओंका समाधान करके उसे भी अनेकान्तमें प्रकाशित कर दूँ और तदनुसार मैंने अपने इस उत्तर लेखके प्रारम्भमें (पृ० १४० पर) यह सूचित भी किया था कि “उनकी शंकाओंका समाधान आगे चलकर किया जायगा, यहाँ पहले उनके प्रमाणोंपर एक दृष्टि डाल लेना और यह मालूम करना उचित जान पड़ना है कि वे कहाँ तक उनके अभिमतविषयके समर्थक होकर प्रमाणकोटिमें ग्रहण किये जा सकते हैं।” अतः यहाँ बोहराजीकी प्रत्येक शंकाको क्रमशः उद्धृत करत हुए उसका यथावश्यक संक्षेपमें ही समाधान नीचे प्रस्तुत किया जाता है :—

१ शंका—दान, पूजा, भक्ति, शील, संयम, महाव्रत, अशुव्रत आदिके परिणामोंमें कर्मोंका आस्त्रव बन्ध होता है या संवर निर्जरा ?

समाधान—इन दान, पूजा और व्रतादिके परिणामोंका स्वामी जब सम्यग्दृष्टि होता है, जो कि मेरे लेखमें सर्वत्रविवक्षित रहा है, तब वे शुभ परिणाम अधिकांशमें संवर-निर्जराके हेतु होते हैं, आस्त्रवपूर्वक बन्धके हेतु कम पड़ते हैं; क्योंकि उस स्थितिमें वे सराग सम्यक्चारित्रके अंग कहलाते हैं। सम्यक् चारित्रके साथ जितने अंशोंमें रागभाव रहता है उतने अंशोंमें ही कर्मका बन्ध होता है, शेष सब चारित्रिके अंशोंसे कर्मबन्धन नहीं होता—वे कर्मनिर्जरादिके कारण बनते हैं; जैसा कि श्रीअमृतचंद्राचार्यके निम्न वाक्यसे जाना जाता है—

येनांशेन चरित्रं तेनांशेनाऽस्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनाऽस्य बन्धनं भवति ॥(पु०सि०)

इसी बातको श्रीवीरसेनाचार्यने, अपनी जयध्वजा टीकामें, और भी स्पष्ट करके बतलाया है। वे सरागसंयममें मुनियोंकी प्रवृत्तिको युक्त्युक्त बतलाते हुए लिखते हैं कि उससे बन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी निर्जरा (कर्मोंसे मुक्ति) होती है। साथ ही यह भी लिखते हैं कि भावपूर्वक अरहंत-नमस्कारभी—जो कि भक्तिभाव रूप सराग चारित्रका ही एक अंग है—बन्धकी अपेक्षा असंख्यात गुणा कर्मव्यका कारण है, उसमें भी मुनियोंकी प्रवृत्ति होती है :—

“सरागसज्जमो गुणसेदिणज्जराए कारणं, तेण बंधादो मोक्खो असंखेज्जगुणो त्ति सरागसंजमे मुणीणां बहूणां जुत्तामिदि ण पच्चवट्ठाणां कायव्यं । अरहंतणमोक्कारो सपहिय बंधादो असंखेज्जगुणकम्मक्खयकारो त्ति तत्थ वि मुणीणां पवुत्तप्पसंगादो । उत्तं च —

अरहंतणमोक्कारं भावेण जो करेदि पयडमदी ।

सो सव्वदुस्समोक्खं पावइ अचिरेण कालेण ॥”

इसके सिवाय, मूलाचारके समयसाराधिकारमें यत्नाचारसे चलनेवाले दयाप्रधान साधुके विषयमें यह साफ लिखा है कि उसके नये कर्मका बन्ध नहीं होता और पुराने बँधे कर्म भुग्न होते हैं अर्थात् यत्नाचारसे पाले गये महाव्रतादिक संवर और निर्जराके कारण होते हैं—

जदं तु चरमाणस्स दयापेहुस्स भिक्खुणो ।

णवं ण वज्झदे कम्मं पोरणां च विधूयदि ॥२३॥

यत्नाचारके विषयमें महाव्रती मुनियों और अशुव्रती आचर्योंकी स्थिति प्रायः समान है, और इसलिये यत्नाचारसे पाले गये अशुव्रतादिक भी आचर्योंके लिये संवर-निर्जराके कारण हैं ऐसा समझना चाहिये ।

यहाँ पर मैं हतना और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सम्यक्चारित्रके अनुष्ठानमें, चाहे वह महाव्रतादिकके रूपमें हो या अशुव्रतादिकके रूपमें, जो भी उद्यम किया जाता या उपयोग लगाया जाता है वह सब ‘तप’ है, जैसा कि भगवती आराधनाकी निम्न गाथासे प्रकट है—

चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आडंभायो य जो होइ ।

सो चेव जिणेहि तवो भणियं असदं चरंतस्स ॥१०॥

इसी तरह इच्छाके निरोधका नाम भी ‘तप’ है; जैसाकि

चारित्रसारके 'रत्नत्रयाविर्भावार्थमिच्छानिरोधस्तपः' इस वाक्यसे जाना जाता है। मुनियों तथा श्रावकोंके अपने-अपने मतोंके अनुष्ठान एवं पालनमें कितना ही इच्छाका निरोध करना पड़ता है और इस दृष्टिसे भी उनका व्रताचरण तपश्चर्याको लिये हुए है और 'तपसा निर्जरा च' इस सूत्रवाक्यके अनुसार तपसे संवर और निर्जरा दोनों होते हैं, यह सुप्रसिद्ध है।

ऐसी स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि सम्यग्दृष्टिके उक्त शुभभाव एकान्ततः बन्धके कारण हैं; बल्कि यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अधिकांशमें कर्मोंके संवर तथा निर्जराके कारण हैं।

२ शंका—यदि इन शुभ भावोंसे कर्मोंकी संवर निर्जरा होती है तो शुद्धभाव (वीतरागभाव) क्या कार्यकारी रहे? यदि कार्यकारी नहीं तो उनका महत्व शास्त्रोंमें कैसे वर्णित हुआ?

समाधान—शुभ भावोंसे कर्मोंका संवर तथा निर्जरा होनेपर शुद्ध भावोंकी कार्यकारितामें कोई बाधा नहीं पड़ती, वे संवर-निर्जराके कार्यको सविशेषरूपसे सम्पन्न करनेमें समर्थ होते हैं। शुभ और शुद्ध दोनों प्रकारके भाव कर्मक्षयके हेतु हैं। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो कर्मोंका क्षय ही नहीं बन सकेगा; जैसा कि श्रीवीरसेनाचार्यके जयध्वजागत निम्न वाक्यसे प्रकट है—

सुह-सुद्ध-परिणामेहि कम्मक्खयाभावे तक्खयाणुव-
वत्तीदो। (पृष्ठ ६)

इसके अनन्तर आचार्य वीरसेनने एक पुरातन गायिकाको उद्धृत किया है जिसमें "उवसम-खय-मिस्सया य मोक्खयरा" वाक्यके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि औपशमिक, क्षयिक और मिश्र (क्षायोपशमिक) भाव कर्मक्षयके कारण हैं। इससे प्रस्तुत शंकाके समाधानके साथ पहली शंकाके समाधानपर और भी अधिक प्रकाश पड़ता है और यह दिनकर प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो जाता है कि शुभभाव भी कर्मक्षयके कारण हैं। शुद्धभावोंका तो प्रादुर्भाव भी शुभभावोंका आश्रय लिये बिना होता नहीं। इस बात को पं० जयचन्द्रजी और पं० टोडरमल्लजीने भी अपने निम्न वाक्योंके द्वारा व्यक्त किया है, जिनके अन्य वाक्योंको बोहराजीने प्रमाणमें उद्धृत किया है और इन वाक्योंका उद्धरण छोड़ दिया है।

"अर शुभ परिणाम होय तब या धर्म (मोह-लोभसे

रहित आत्माके निज परियाम) की प्राप्ति भी अवसर होय है।" (भावपाहुड-टीका)

"शुभोपयोग भए शुद्धोपयोगका मूल करे तो (शुद्धोपयोग) होय जाय।" (मोक्षमार्गप्रकाशक अ० ७)

यहाँपर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मुनियों और श्रावकोंके शुद्धोपयोगका क्या स्वरूप होता है, इस विषयमें अपराजितसूरिने भगवती-आराधनाकी गाथा नं० १८३४ की टीकामें कुछ पुरातन पद्योंको उद्धृत करते हुए जो प्रकाश डाला है वह भी इस अवसर पर जान लेनेके योग्य है। पं० हीरालालजी शास्त्रीने उसे गत अनेकान्त किरण ८ में 'मुनियों और श्रावकोंका शुद्धोपयोग' शीर्षकके साथ प्रकट किया है। यहाँ उसके अनुवाद रूपमें ॐ प्रस्तुत किये गये कुछ अंशोंको ही उद्धृत किया जाता है :—

'मैं जीवोंको नहीं मारूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, भांगोंको नहीं भोगूँगा, धनका नहीं ग्रहण करूँगा, शरीरको अतिशय कष्ट होने पर भी रातमें नहीं खाऊँगा, मैं पवित्र जिनदीक्षाको धारण करके क्रोध, मान, माया और लोभके वश बहुदुःख देने वाले आरम्भ-परिग्रहसे अपनेको युक्त नहीं करूँगा।' इस प्रकार आरम्भ-परिग्रहादिसे विरक्त होकर शुभकर्मके चिन्तनमें अपने चित्तका लगाना मिद्ध अहन्त, आचार्य, उपाध्याय, जिनचैत्य, संघ और जिनशासनकी भक्ति करना और इनके गुणोंमें अनुरागी होना तथा विषयोंसे विरक्त रहना, यह मुनियोंका शुद्धोपयोग है।'

'विनीतभाव रखना, संयम धारण करना, अप्रमत्तभाव रखना, मृदुता, क्षमा, आर्जव और सन्तोष रखना; आहार भय मैथुन परिग्रह इन चार संज्ञाओंको, माया मिथ्यात्व और निदान इन तीन शक्तियोंको तथा रस अद्वि और सात गौरवोंको जीतना, उपसर्ग और परीषद्द्वारा विजय प्राप्त करना, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सरागसंयम धारण करना, दश प्रकारके धर्मोंका चिन्तन करना, जिनेन्द्र-पूजन करना, पूजा करनेका उपदेश देना, निःशङ्कानादि आठ गुणोंको धारण करना, प्रशस्तरागसे युक्त तपकी भावना रखना, पाँच समितियोंका पालना, तीन गुप्तियोंका धारण करना, इत्यादि यह सब मुनियोंका शुद्धोपयोग है।

ॐ मूल वाक्योंके लिये उक्त टीका ग्रंथ या अनेकान्तकी उक्त आठवीं (फरवरी १९५५ की) किरण देखनी चाहिए।

‘ग्रहण किये हुए व्रतोंके धारण और पालनकी इच्छा रखना, एक क्षणके लिए भी तत्तर्भंगको अनिष्टकारक समझना, निरन्तर साधुओंकी संगति करना, श्रद्धा-भक्ति आदिके साथ विधिपूर्वक उन्हें आहारादि दान देना, भ्रम या धकान दूर करनेके लिए भोगोंको भोग कर भी उनके परित्याग करनेमें अपनी असामर्थ्यकी निन्दा करना, मदा घरवारके त्याग करनेकी वांछा रखना, धर्मश्रवण करनेपर अपने मनमें अति आनन्दित होना, भक्तिसे पंचपरमेष्ठियोंकी स्तुति-प्रणाम द्वारा पूजा करना, अन्य लोगोंको भी स्वधर्ममें स्थित करना, उनके गुणोंको बढ़ाना, और दोषोंका उपगूहन करना, साधर्मियोंपर वात्सल्य रखना, जिनेन्द्रदेवके भक्तोंका उपकार करना, जिनेन्द्रशास्त्रोंका आदर-सत्कार-पूर्वक पठन-पाठन करना, और जिनशासनकी प्रभावना करना, इत्यादि गृहस्थोंका शुद्धोपयोग है।

इस सब कथनसे स्पष्ट जाना जाता है कि जिन दान, पूजा, भक्ति, शील, संयम और व्रतादिके भावोंको हमने केवल शुभ परिणाम समझ रक्खा है उनके भीतर कितने ही शुद्ध भावोंका समावेश रहता है, जिन पर हमारी दृष्टि ही नहीं है—हमने शुद्ध भावोंकी एकान्ततः कुछ विचित्र ही कल्पना मनमें करली है—यहाँ तो अहिंसादि शुभकर्मोंके चित्तमें चिन्तनका भी शुद्धोपयोगमें शामिल किया है।

३ शंका—जिन शुभभावोंसे कर्मोंका आस्त्रव होकर बंध होता है, क्या इन्हीं शुभभावोंसे मुक्ति भी हो सकती है? क्या एक ही परिणाम जो बंधक भी कारण है, वे ही मुक्तिका कारण भी हो सकते हैं। यदि ये परिणाम बंधक ही कारण हैं तो इन्हें धर्म (जो मुक्तिका देने वाला) कैसे माना जाय?

समाधान—सम्यग्दृष्टिके वे कौनसे शुभ भाव हैं जिनसे केवल कर्मोंका आस्त्रव होकर बन्ध ही होता है, मुझे उनका पता नहीं। शंकाकारको उन्हें बतलाना चाहिए था। पहली-दूसरी शंकाओंके समाधानसे तो यह जाना जाता है कि सम्यग्दृष्टिके पूजा-दान-व्रतादि रूप शुभभाव अधिकांशमें कार्यक्षय अथवा कर्मोंकी निर्जराके कारण हैं और इसलिये मुक्तिमें सहायक हैं। मिश्रभावकी अवस्थामें ऐसा होना सम्भव है कि एक परिणामके कुछ अंश बन्धक कारण हों और शेष अंश बन्धक कारण न होकर कर्मोंकी निर्जरा अथवा मुक्तिके कारण हों। सराग सम्यक् चारित्र्यकी अवस्थामें प्रायः ऐसा ही होता है और इसका खुलासा पहली शंकाके

समाधानमें आ गया है। सम्यग्दृष्टिके शुभ परिणाम जब सर्वथा बन्धके कारण नहीं तब शंकाके तृतीय अंशके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता। धर्मको ब्रेकट के भीतर जो ‘मुक्तिका देने वाला’ बतलाया है वैसा एकान्त भी जिन-शासनमें नहीं है। जिनशासनमें धर्म उसे प्रतिपादित किया है जिससे अभ्युदय तथा निःश्रेयसकी सिद्धि होती है, जैसा कि सोमदेवसूरिके निम्न वाक्यसे प्रकट है जो स्वामी समंत-भद्रके ‘निःश्रेयसमभ्युदय’ इत्यादि कारिकाके वचनको लक्ष्यमें लेकर लिखा गया है :—

‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (नोतिवाक्यामृत)

४ शंका—उत्कृष्ट द्रव्यलिङ्गी मुनि शुभोपयोगरूप उच्चतम निर्दोष क्रियाओंका परिपालन करते हुए भी। (यहाँ तक कि अनंतवार मुनिव्रत धारण करके भी) मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही क्यों पड़ा रह जाता है? आपके लेखानुसार तो वह शुद्धत्वके निकट (मुक्तिके निकट) होना चाहिए। फिर शास्त्रकारोंने उसे असंयमी सम्यग्दृष्टिसे भी हीन क्यों माना है?

समाधान—द्रव्यलिङ्गी मुनि चाहे वह उत्कृष्ट द्रव्यलिङ्गी हो या जघन्य, सम्यग्दृष्टि नहीं होता और इस लिए उसकी क्रियाएँ सम्यक्चारित्र्यकी दृष्टिसे उच्चतम तथा निर्दोष नहीं कही जा सकतीं। निर्दोष क्रियाएँ वही होती हैं जो सम्यग्ज्ञानपूर्वक होती हैं। सम्यग्ज्ञानपूर्वक न होनेवाली क्रियाएँ मिथ्याचारित्र्यमें परिगणित हैं, चाहे वे बाहरसे देखनेमें कितनी ही सुन्दर तथा रुचिकर क्यों न मालूम देती हों, उन्हें सतक्रियाभाव कहा जायगा और वे सम्यक्चारित्र्यके फलको नहीं फल सकेंगी। जब तक उग्र द्रव्यलिङ्गी मुनिके आत्माको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही चला जाएगा।

मेरे उक्त लेखमें कहीं भी द्रव्यलिङ्गी मुनियोंकी क्रियाएँ विवक्षित नहीं हैं—शुभभावरूप जो भी क्रियाएँ विवक्षित हैं वे सब सम्यग्दृष्टिकी विवक्षित हैं चाहे वह मुनि हो या श्रावक अतः मेरे लेखानुसार वह द्रव्यलिङ्गी मुनि शुद्धत्वके निकट होना चाहिए ऐसा लिखना मेरे लेख तथा उसकी दृष्टि को न समझनेका ही परिणाम कहा जा सकता है।

५ शंका—यदि शुभभावोंमें अटक रहनेसे डगनका कोई बात नहीं है तो संसारी जीवको अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? अनादिकालसे जीवका परिश्रमण क्यों हो रहा है? क्या वह अनादिकालसे पापभाव ही करता आया

है ? यदि नहीं तो उसके भवभ्रमणमें पापके ही समान पुण्य भी कारण है या नहीं ? यदि पुण्यभाव भी बन्धभाव होनेसे भवभ्रमणमें कारण है तो उसमें अटके रहनेसे हानि हुई या लाभ ?

समाधान—शुद्धत्वका लक्ष्य रखते हुए द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादिकी परिस्थितियोंके अनुसार शुभमें अटके रहनेसे सम्यग्दृष्टिको सचमुच डरनेकी कोई बात नहीं है—वह यथेष्ट साधन-सामग्रीकी प्राप्ति पर एक दिन अवश्य मुक्तिको प्राप्त होगा। असंख्य संसारी जीवोंको अब तक ऐसा करके ही मुक्ति मिली है। अनादिकालसे जिनका परिभ्रमण हो रहा था वेही सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर शुद्धत्वका लक्ष्य रखत हुए शुभभावोंका आश्रय लेकर—उनमें कुछ समय तक अटक रह कर—भवभ्रमणसे छूटे हैं। और इसलिये यह कहना कि संसारी जीवको अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली वह कोरा भ्रम है। संसारी जीवोंमें जिनको अभी तक मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हुई उनके विषयमें समझना चाहिये कि उन्हें सम्यग्दर्शनादिकी प्राप्ति के साध दूसरी योग्य साधन-सामग्रीकी अभी तक उपलब्धि नहीं हुई है। सम्यग्दर्शनसे विहीन कोरे शुभभाव मुक्तिके साधन नहीं और न कोरा पुण्यबन्ध ही मुक्तिका कारण होता है, वह तो कषायोंकी मन्दातिमें मिथ्यादृष्टिके भी हुआ करता है। वह पुण्यभाव अपने लेखमें विवक्षित नहीं रहा है। ऐसी स्थितिमें शंकाके शेष अशंके लिये कोई स्थान नहीं रहता। सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके पुण्यभाव तथा उनमें अटके रहनेकी दृष्टिमें बहुत बड़ा अन्तर है—एक उसे सर्वथा उपादेय मानता है तो दूसरा उसे कथंचन उपादेय मानता हुआ हेय समझता है, और इसलिए दोनोंकी मान्यनानुसार उनके हानि-लाभमें अन्तर पड़ जाता है। पुण्यबन्ध सर्वथा हा हानिकारक तथा भवभ्रमणका कारण ही, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तार्थिक प्रकृति और सर्वार्थविद्धिमें गमन कराने वाले पुण्यकर्मका बंध जल्दी ही मुक्तिको निकट लानेवाला होता है।

६ शंका—यदि शुभमें अटके रहनेमें कोई हानि नहीं है तो फिर शुद्धत्वके लिये पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? क्योंकि आपके लेखानुसार जब इनसे हानि नहीं तो जीव इन्हें छोड़नेका उद्यम ही क्यों करे। क्या आपके लिखनेका यह तात्पर्य नहीं हुआ कि इसमें अटके रहनेसे कभी न कभी तो संसार परिभ्रमण रुक जावेगा ? शुभाक्रिया करते २ मुक्ति मिल जावेगी, ऐसा आपका अभि-

प्राय हो तो कृपया शास्त्रीय प्रमाण द्वारा इसे और स्पष्ट कर देनेकी कृपा करें।

समाधान—शुद्धत्वकी प्राप्ति का लक्ष्य रखते हुए जब किसीको परिस्थितियोंके वश शुभमें अटकना पड़ता है तो उसके लिये शुद्धत्वके पुरुषार्थकी आवश्यकता कैसे नहीं रहती ? आवश्यकता तो आपको नहीं रहती जो शुद्धत्वका कोई लक्ष्य ही नहीं रखता और एकमात्र शुभभावोंको ही सर्वथा उपादेय समझ बैठता है, ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि होता है। सम्यग्दृष्टि जीवकी स्थिति दूसरी है, उसका लक्ष्य शुद्ध होते हुए परिस्थितियोंके वश कुछ समय शुभमें अटके रहनेसे कोई विशेष हानि नहीं होती। यदि वह शुभका आश्रय न ले तो उसे अशुभराग द्वेषादिके वश पड़ना पड़े और अधिक हानि-का शिकार बनना पड़े। शुभका आश्रय लिये बिना कोई शुद्धत्वको प्राप्त भी नहीं होता, यह बात पहले भी प्रकट की जा चुकी है। अतः मेरे लिखनेका जो तात्पर्य निकाला गया है वह लेख तथा उसकी दृष्टिको न समझनेका ही परिणाम है। लेखमें “शुद्धत्व यदि साध्य है तो शुभभाव उसकी प्राप्ति का मार्ग है—साधन है। साधनके बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती, फिर साधनकी अवहेलना कैसी ?” इत्यादि वाक्योंके द्वारा लेखकी दृष्टिको भले प्रकार समझा जा सकता है। जिसका लक्ष्य शुद्धत्व है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवको लक्ष्य करके ही यह कहा गया है कि उसे शुभमें अटकनेसे डरनेकी भी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा जीव ही यदि शुभमें अटका रहेगा तो शुद्धत्वके निकट रहेगा।

७ शंका—यदि पुण्य और धर्म एक ही वस्तु हैं तो शास्त्रकारोंने पुण्यको भिन्न संज्ञा क्यों दी ?

समाधान—यह शंका कुछ विचित्रमी जान पड़ती है! मैंने ऐसा कहीं लिखा नहीं कि ‘पुण्य और धर्म एक ही वस्तु हैं।’ जो कुछ लिखा है उसका रूप यह है कि “धर्म दो प्रकारका होता है—एक वह जो शुभभावोंके द्वारा पुण्यका प्रमथक है, और दूसरा वह जो शुद्धभावोंके द्वारा किसी भी प्रकारके (बन्धकारक) कर्मास्त्रवका कारण नहीं होता ॥ इससे यह साफ फलित होता है कि धर्मका विषय बड़ा है—वह व्यापक है पुण्यका विषय उसके अन्तर्गत आ जाता है; इसलिये वह व्याप्य है। इस दृष्टिसे दोनोंको एक ही नहीं कहा जा सकता, धर्मका एक प्रकार होनेसे पुण्यको भी धर्म कहा जाता है। इसके सिवाय, एक ही वस्तुकी दृष्टिविशेषसे

यदि अनेक संज्ञाएँ हों तो उसमें बाधाकी कौन सी बात है ? एक-एक वस्तुकी अनेक अनेक संज्ञाओंसे तो ग्रन्थ भरे पड़े हैं, फिर धर्मको पुण्य संज्ञा देनेपर आपत्ति क्यों ? श्री-कुन्दकुन्दाचार्यने जब स्वयं पूजा-दान-श्रतादिको एक जगह 'धर्म' लिखा है और दूसरी जगह 'पुण्य' रूपमें उल्लेखित किया है ॐ तब उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि धर्मके एक प्रकारका उल्लेख करनेकी दृष्टिसे ही उन्होंने पुण्यप्रसाधक धर्मको 'पुण्य' संज्ञा दी है। अतः दृष्टिविशेषके वश एकको अनेक संज्ञाएँ दिये जाने पर शंका अथवा आश्चर्य की कोई बात नहीं।

८ शंका—यदि पुण्य भी धर्म है तो सम्यग्दृष्टि भ्रष्टा-में पुण्यको दण्डवत् क्यों मानता है ?

समाधान—यदि सम्यग्दृष्टि भ्रष्टा में पुण्यको दण्डवत् मानता है तो यह उसका शुद्धत्वको और बढ़ा हुआ दृष्टि-विशेषका परिणाम हो सकता है—व्यवहारमें वह पुण्यको अपनाता ही है और पुण्यको सर्वथा अधर्म तो वह कभी भी नहीं समझता। यदि पुण्यको सर्वथा अधर्म समझे तो यह उसके दृष्टिविकारका सूचक होगा; क्योंकि पुण्यकर्म किसी उच्चतम भावनाकी दृष्टिसे हेय होते हुए भी सर्वथा हेय नहीं है।

९ शंका—यदि शुभभाव जैनधर्म है तो अन्यमती जो दान, पूजा, भक्ति आदिको धर्म मानकर उसीका उपदेश देते हैं, क्या वे भी जैनधर्मके समान हैं ? उनमें और जैन धर्ममें क्या अन्तर रहा ?

समाधान—जैनधर्म और अन्यमत-सम्मत दान, पूजा, भक्ति आदिकी जो क्रियाएँ हैं वे दृष्टिभेदको लिये हुए हैं और इसलिए बाह्यमें प्रायः समान होते हुए भी दृष्टिभेद-के कारण उन्हें सर्वथा समान नहीं कहा जा सकता। दृष्टिका सबसे बड़ा भेद सम्यक् तथा मिथ्या होता है। वस्तुतत्त्वकी यथार्थ भ्रष्टाको लिये हुए जो दृष्टि है वह सम्यग्दृष्टि है, जिसमें कारणविपर्यय स्वरूपविपर्यय तथा भेदाभेदविपर्ययके लिए कोई स्थान नहीं होता और वह दृष्टि अनेकान्तात्मक होती है, प्रत्युत हमके जो दृष्टि वस्तुत्वकी यथार्थ भ्रष्टाको लिए हुए नहीं होती, वह सब मिथ्यादृष्टि कहलाती है, उसके साथ कारण-विपर्ययादि जगे रहते हैं और वह एकान्तदृष्टि कही जाती है। सम्यग्दृष्टिके दान-पूजादिकके शुभ-

भाव सम्यक्चारित्रका अंग होनेसे धर्ममें परिगणित हैं; जबकि मिथ्यादृष्टिके वे भाव मिथ्याचारित्रका अंग होनेसे धर्ममें परिगणित नहीं हैं। यही दोनों में मोटे रूपसे अन्तर कहा जा सकता है। जो जैनी सम्यग्दृष्टि न होकर मिथ्या-दृष्टि हैं उनकी क्रियाएँ भी प्रायः उसी कोटिमें शामिल हैं।

१० शंका—धर्म दो प्रकारका है—ऐसा जो आपने लिखा है तो उसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यदि कोई जीव दोनोंमेंसे किसी एकका भी आचरण करे तो वह मुक्तिका पात्र हो जाना चाहिए; क्योंकि धर्मका लक्षण आचार्य समन्तभद्रस्वामीने यही किया है कि जो उत्तम अविनाशी सुखको प्राप्त करावे वही धर्म है। तो फिर द्रव्य-लिंगी मुनि मुक्तिका पात्र क्यों नहीं हुआ ? उसे मिथ्यात्व गुण स्थान ही कैसे रहा ? आपके लेखानुसार तो उसे मुक्तिकी प्राप्ति हो जानी चाहिये थी ?

समाधान—यह शंका भी कुछ बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है। मैंने धर्मको जिस दृष्टिसे दो प्रकारका बतलाया है उसका उल्लेख शंका ७ के समाधानमें आ गया है और उससे वैसा कोई तात्पर्य फलित नहीं होता। द्रव्यलिंगीकी कोई क्रियाएँ मेरे लेखमें विवक्षित ही नहीं हैं। शंका ४ के समाधानानुसार जब द्रव्यलिंगी मुनि उन्हें दर्जेकी क्रियाएँ करता हुआ भी शुद्धत्वके निकट नहीं तब वह मुक्तिका पात्र कैसे हो सकता है ? मुक्तिका पात्र सम्यग्दृष्टि होता है, मिथ्यादृष्टि नहीं। मेरे लेखानुसार 'द्रव्यलिंगी मुनिको मुक्तिकी प्राप्ति हो जानी चाहिये थी, ऐसा समझना बुद्धिका कोरा विपर्यास है; क्योंकि मेरे लेखमें सम्यग्दृष्टिके ही शुभ भाव विवक्षित हैं—मिथ्यादृष्टि या द्रव्यलिंगी मुनिके नहीं। शंकाकारने धर्मका जो लक्षण स्वामी समन्तभद्रकृत बतलाया है वह भी भ्रमपूर्ण है। स्वामी समन्तभद्रने धर्मका यह लक्षण नहीं किया कि 'जो उत्तम अविनाशीसुखको प्राप्त करावे वही धर्म है।' उन्होंने तो 'सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः, इस वाक्यके द्वारा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रको धर्मका लक्षण प्रतिपादन किया है—उत्तम अविनाशी सुखको प्राप्त करना तो उस धर्मका एक फलविशेष है, लक्षण नहीं। फल, उसका अभ्युदय-सुख भी है, जो 'निःश्रेयसमभ्युदय' इत्यादि कारिका (१३०) में सूचित किया गया है, जो उत्तम होत हुए भी अविनाशी नहीं होता और जिसका स्वरूप 'पूजार्थाऽऽज्ञैरवयैर्बल' इत्यादि कारिका (१३१) में दिया हुआ है, जिसे मैंने अपने लेखमें

उद्धृत भी किया था, फिर भी ऐसी शंकाका किया जाना कोई अर्थ नहीं रखता ।

११ शंका— धर्म मोक्षमार्ग है या संसारमार्ग ? यदि शुभभाव भी मोक्षमार्ग है तो क्या मोक्षमार्ग दो हैं ?

समाधान—धर्म मोक्षमार्ग है या संसारमार्ग, यह धर्मकी जाति अथवा प्रकृतिकी स्थिति पर अवलम्बित है । सामान्यतः धर्ममात्रको सर्वथा मोक्षमार्ग या संसारमार्ग नहीं कहा जा सकता । धर्म लौकिक भी होता है और पारलौकिक अर्थात् पारमार्थिक भी । गृहस्थोंके लिये दो प्रकारके धर्मका निर्देश मिलता है—एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक, जिसमें लौकिक धर्म लोकाश्रित—लोककी रीति-नीतिके अनुसार प्रवृत्त—और पारलौकिक धर्म आगमाश्रित—आगमशास्त्रकी विधि-व्यवस्थाके अनुरूप प्रवृत्त—होता है, जैसा कि आचार्य मोक्षदेवके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

द्वौ हि धर्मौ गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः ।
लोकाश्रयो वेदाद्यः परः स्यादागमाश्रयः ॥ (यशस्तिलक)

लौकिकधर्म प्रायः संसारमार्ग है और पारलौकिक (पारमार्थिक) धर्म प्रायः मोक्षमार्ग । धर्म सुखका हेतु है इसमें किसीको विवाद नहीं (धर्मः सुखस्य हेतुः), चाहे वह मोक्षमार्गके रूपमें हो या संसारमार्गके रूपमें और इसलिये मोक्षमार्गका आशय है मोक्षसुखकी प्राप्तिका उपाय और संसारमार्गका अर्थ है संसारसुखकी प्राप्तिका उपाय । जो पारमार्थिक धर्म मोक्षमार्गके रूपमें स्थित है वह साक्षात् और परम्पराके मेदसे दो भागोंमें विभाजित है, साक्षान्में उन परम विशुद्ध भावोंका प्रहण है जो यथाख्यातचारित्र्यके रूपमें स्थित होते हैं, और परम्परामें सम्यक्दृष्टिके वे सब शुभ तथा शुद्ध भाव लिये जाते हैं जो सामायिक, क्षेदोपस्थापनादि दूसरे सम्यक्चारित्र्यके रूपमें स्थित होते हैं और जिनमें सद्दान-पूजा-भक्ति तथा व्रतादिके अथवा मर्यादाचारित्र्यके शुभ-शुद्ध भाव शामिल हैं । जो धर्म परम्परा रूपमें मोक्षसुखका मार्ग है वह अपनी मध्यकी स्थितिमें अकमर ऊँचेसे ऊँचे दर्जेके संसारसुखका भी हेतु बनता है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने अपने समीचीन-धर्मशास्त्रमें ऐसे समीचीन धर्मके दो फलोंका निर्देश किया है—एक निःश्रेयस-सुखरूप और दूसरा अभ्युदयसुख-स्वरूप (१३०) । निःश्रेयस सुखको सर्व प्रकारके दुःखोंसे रहित, मदा स्थिर रहने-वाले शुद्ध सुखके रूपमें उल्लेखित किया है, और अभ्युदय-सुखको पूजा, धन तथा आज्ञाके ऐश्वर्य (स्वामित्व) से

युक्त हुआ बल, परिजन, काम तथा भोगोंकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कृष्ट और आश्चर्यकारी बतलाया है । और इसलिए वह धर्म संसारके उत्कृष्ट सुखका भी मार्ग है, यह समझना चाहिए । ऐसी स्थितिमें सम्यग्दृष्टिके शुभ भावोंसे मोक्षमार्ग कहना न्याय-प्राप्त है और मोक्षमार्ग अवश्य ही दो भागोंमें विभक्त है—एकको निश्चयमोक्षमार्ग और दूसरेको व्यवहारमोक्षमार्ग कहते हैं । निश्चयमोक्षमार्ग साध्यरूपमें स्थित है तो व्यवहारमोक्षमार्ग उसके साधन रूपमें स्थित है; जैसा कि रामसेनाचार्य-कृत तत्त्वानुशासनके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है—

मोक्षहेतुः पुनर्द्विधा निश्चय-व्यवहारतः ।

तत्राद्यः साध्यरूपः स्यद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥२८॥

साध्यकी निधि होने तक साधनको साध्यसे अलग नहीं किया जा सकता और न यही कहा जा सकता है कि साध्य तो जिनशासन है किन्तु उसका साधन जिनशासनका कोई अंश नहीं है । सच पूछा जाय तो साधनरूप मार्ग ही जैनतीर्थकरोंका तीर्थ है—धर्म है, और उस मार्गका निर्माण व्यवहारनय ॐ करता है । शुभभावोंके अभावमें अथवा उस मार्गके कट जाने पर कोई शुद्धत्वको प्राप्त ही नहीं होता । शुभभावरूप मार्गका उत्थापन सचमुचमें जैनशासनका उत्थापन है—भले ही वह कैसी भी भूल, गलती, अज्ञानकारी या नासमझीका परिणाम क्यों न हो, इस बातको मैं अपने उस लेखमें पहले प्रकट कर चुका हूँ । यहाँ-पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अणुव्रत, गुणव्रत, शिवाव्रत, सल्लेखना अथवा एकादश प्रतिमादिक रूपमें जो आचकाचार समीचीनधर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड) आदिमें वर्णित है और पंचमहाव्रत, पंचममिति, त्रिगुप्ति, पंचेन्द्रियरोध, पंचाचार, षडावश्यक, दशलक्षण, परीषहजय अथवा अट्ठाईस मूलगुणों आदिके रूपमें जो मुनियोंका आचर मूलाचार, चारित्तपाहुड और भगवती आराधना आदिमें वर्णित है, वह सब प्रायः व्यवहारमोक्षमार्ग है और उस धर्मेश्वर

ॐ श्री वीरसेनाचार्यने जयधवलामें लिखा है कि 'व्यवहारनय 'बहुजीवानुग्रहकारी' है और वही आश्रय किये जानेके योग्य है, ऐसा मनमें अवधारण करके ही गोतम गणधरने महाकम्मपयडोपाहुडकी आदिमें मंगलाचरण किया है :—

‘जो बहुजीवाणुग्राहकी व्यवहारणओ सो चेव समस्सि-
द्व्वो त्ति मयेसावधारिय गोदमथेरेण मंगलं तत्थ कदं ॥’

मुनियों तथा भावकोंके आचारको केवलजिन-प्रणीत धर्म मानते हैं और इसीसे उसकी रक्षा प्राप्त करना तथा उसे अपनाना अपना कर्तव्य समझते हैं। अपने-अपने महान् आचार्योंके इस कथनकी प्रामाणिकता पर उन्हें अविश्वास नहीं है, जब कि कानजी स्वामीकी बाहर-भीतर-की स्थिति कुछ दूसरी ही प्रतिमासित होती है।

आशा है मेरे इस समग्र विवेचन परसे श्रीबोहराजीको समुचित समाधान प्राप्त होगा और वे श्रीकानजीस्वामीकी अनुचित वकालतके सम्बन्धमें अपनी भूलको महसूस करेंगे।

जैन लालमन्दिर, दिल्ली } जुगलकिशोर मुख्तार
जेष्ठसुदि २, सं० २०१२

चन्द्रगुप्त मौर्य और विशाखाचार्य

परमानन्द शास्त्री

भगवान् महावीरके निर्वाणके पश्चात् १६२ वर्ष तक जैनसंघकी परम्परा अविच्छिन्न रही, अर्थात् १६२ वर्षके अन्दर इन्द्रभूति, सुधर्माचार्य, जम्बूस्वामी ये तीन केवली और पांचश्रुतकेलियों—विष्णुकुमार, नन्दीमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु इन पाँच श्रुतधरों—तक संघ परम्पराका भले प्रकार निर्वाह होता रहा है। भद्रबाहुके बाद संघ परम्पराका बहन १८३ वर्ष तक विशाखाचार्य आदि ग्यारह आचार्य क्रमशः करते रहे। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि भद्रबाहुने अपना संघभार जिन विशाखाचार्यको सौंपा था, जिनका आचार्यकाल प्राकृत पट्टावलीमें दस वर्ष बतलाया गया है। और जिन्होंने दश पूर्वधरोंमें प्रथम उल्लेखित किया गया है। और जिन्होंने संघकी बागडोर ऐसे भीषण समयमें सम्हाली, जब द्वादश वर्षीयदुर्भिक्षके कारण समस्त संघको दक्षिणकी ओर जाना पड़ा था। वे विशाखाचार्य कौन थे और उनका जीवन-परिचय तथा गुरु परम्परा क्या है? इसी पर प्रकाश डालना ही इस लेखका प्रमुख विषय है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अब तक किसी भी विद्वानने यह लिखनेकी कृपा नहीं की, कि प्रस्तुत विशाखाचार्य कौन थे और उनके सम्बन्धमें क्या कुछ बातें जैन ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं। अस्तु,

विशाखाचार्य गोवर्द्धनाचार्यके प्रशिष्य और अन्तिम श्रुतधर भद्रबाहुश्रुत केवलीके शिष्य थे। भद्रबाहुके गुरु गोवर्द्धनाचार्यके दिवंगत हो जानेके बाद वे अपने संघके साथ विहार करते हुए अवन्तिदेशमें स्थित उज्जयनी नगरीमें आये। और उस नगरीके समीपमें स्थित सिमानामक नदीके किनारे उपवनमें ठहरे। उस समय उस नगरका शासक

सम्राट् चन्द्रगुप्तमौर्य भी उज्जयनीमें ठहरा हुआ था। चन्द्रगुप्त भद्रबाहुश्रुतकेवलीको वहाँ आया हुआ जान कर उनकी वन्दनाके लिये गया। चन्द्रगुप्तने भद्रबाहुकी वन्दना की और धर्मोपदेश अवश्य किया। चन्द्रगुप्त भद्रबाहुके व्यक्तित्वसे इतना प्रभावित हुआ कि वह सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न महान् आवक हो गया ॥ भद्रबाहुका व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी तपश्चर्या, आत्म-साधना और संघ संचालनकी अपूर्व गुस्ता देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो उनसे प्रभावित हुए बिना रहा हो। भद्रबाहुके निर्मूल पर्व प्रशान्त जीवन और अपूर्व तत्त्वज्ञानके चमत्कारसे चन्द्रगुप्तका अन्तःकरण अत्यन्त प्रभावित ही नहीं हुआ था किन्तु उसकी आन्तरिक इच्छा उन जैसा अपरिग्रही संयमी साधु जीवनके बितानेकी हो रही थी, भद्रबाहु निःशस्त्र और मानापमानमें समदर्शी थे और उनका बाह्यवेष भी साक्षात् मोक्षमार्गका निदर्शक था। चन्द्रगुप्त स्वयं राज्य-कार्यका संचालन करता था और विधिवत् आवकवर्तोंके अनुष्ठान द्वारा अपने जीवनमें आत्मिक-शान्ति लानेके लिए प्रयत्नशील था। जैन-धर्मसे उसे विशेष प्रेम था, वह उनकी महत्ता एवं प्रभावसे भी परिचित था।

वह चन्द्रगुप्तमौर्य उच्च कुलका क्षत्रिय पुत्र था। वह बड़ा ही वीर और पराक्रमी था। उसने सेल्यूकस (Seleucus) जैसे बिजयी सेनापतियोंको भी पराजित किया था। उसकी शासन-व्यवस्था बड़ी ही सुन्दर और जनहित-

॥ तत्कालितपुरि श्रीमोक्षचन्द्रगुप्तो नराधिपः ।

सम्यग्दर्शन सम्पन्नो बभूव आवको महान् ॥

—हरिवैष्णवभाषी

कारी थी। वह उदार, न्यायी और कर्तव्य पालनमें निष्ठ था। राजनीतिमें दृढ़ अत्यन्त साहसी और अपनी धुनका एक ही व्यक्ति था। उसने अपने बाहुबलसे विशाल राज्य कायम किया था, और वह उसका एक अभिषिक्त सम्राट् था। उसके शासनकालमें विदेशियोंने जो मुँह की खाई थी इसीसे किसी विदेशी राजाओंकी हिम्मत भारत पर पुनः आक्रमण करनेकी नहीं हुई थी। उसका चाखिक्य जैसा राजनीतिका विद्वान् मन्त्री था। उसके राज्यसंचालनकी व्यवस्थाका आज भी लोकमें समादर है। और सभी ऐतिहासिक व्यक्तियोंने चन्द्रगुप्तकी राजनीति और शासन-व्यवस्थाकी प्रशंसा की है।

एक समय भद्रबाहुस्वामी चर्याके लिये नगरमें गये। उन्होंने चर्याके लिए जिस घरमें प्रवेश किया उसमें उस समय कोई व्यक्ति नहीं था, किन्तु पालनेमें एक छोटा सा शिशु झूल रहा था। उसने भद्रबाहुको देख कर कहा कि हे मुने! तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। भद्रबाहु अन्तराय समरु कर चर्यासे वपिस लौट आये, और उन्होंने अपने निमित्तज्ञानसे विचार किया, तब मालूम हुआ कि यहाँ द्वादशवर्षीय घोर दुर्भिक्ष पड़ेगा। अतः यहाँसे साधु-संघको सुभिन्न स्थानमें अर्थात् दक्षिण देशकी ओर ले जाना चाहिये। इधर सम्राट् चन्द्रगुप्तको रात्रिमें सोते हुए जो स्वप्न दिखाई दिये थे वह उनका फल पूछनेके लिये भद्रबाहुके पास आया और उसने भद्रबाहुकी बंदना कर उनसे अपने स्वप्नोंका फल पूछा। तदनन्तर चन्द्रगुप्तको जब यह ज्ञात हुआ कि इम देशमें १२ वर्षका घोर दुर्भिक्ष पड़ेगा। और स्वयं देखते हुए स्वप्नोंका फल भी अनिष्टकारी जानकर चन्द्रगुप्तकी मनः परिणति विरक्तिकी ओर अग्रसर होने लगी। उसे देह-भोग और विषय निस्सार ज्ञात होने लगे। राज्य भव और परिग्रहकी अपार तृष्णा दुःखकर, अशान्त और विनश्वर जान पड़ी। फलतः उसने २४ वर्ष राज्य कर्तव्यके अनन्तर अपने पुत्र बिन्दुसारको राज्य भार सौंप कर भद्रबाहुस्वामीसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना की। भद्रबाहुने चन्द्रगुप्तको अपने संघमें दीक्षित कर लिया। पुनर्वाच सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यकी जैन दीक्षाका उल्लेख प्राचीन जैनग्रन्थों, श्रुतावतारों और शिलालेखादिमें समादरके साथ पाया जाता है। विक्रम की चौथी पांचवीं शताब्दीके आचार्य यतिवृषभने अपनी तिलोपपण्यातीमें उसका निम्न प्रकार उल्लेख किया है :—

मउडधरेसुं चरिमो जिण दिक्खं धरदि चंदगुत्तो य ।
तत्तो मउडधरा दुप्पवज्जणं योव गेण्हंति ॥ ४- ४८१
अथ हेमचन्द्रने भी अपने श्रुतावतारमें दीक्षाका उल्लेख करते हुए लिखा कि मुकुट धारी नरपति चन्द्रगुप्तने पंच महा-वर्तोंको ग्रहण किया। जैसा कि उनकी निम्न गायाले स्पष्ट है :—
चरिमो मउड धरीसो एणवइणा चंदगुत्तणामाए ।
पंच महव्वय गहिया अवरिं रिक्खाय ओच्छिञ्जणा ॥

— श्रुतस्कन्ध, ७०

दीक्षा लेनेके बाद चन्द्रगुप्तने साधु-चर्याका विधिवत अनुष्ठान करते हुए अपने जीवनको आदर्श और महान् साधुके रूपमें परिणत कर लिया। और अभीष्ट ज्ञानोपयोग तथा आत्मसाधना-द्वारा भद्रबाहुके प्रमादसे दशपूर्वका परि-ज्ञानो हाँ गया। और तब भद्रबाहु स्वामीने मुनिचन्द्र गुप्तको सब तरहसे योग्य जानकर उन्हें संचाधिप तथा विशाखा चर्य नामक संज्ञासे विभूषित किया, जैसा कि हरिवंश कथा कोषके निम्नपद्यसे प्रकट है :—

चन्द्र गुप्ति मुनिः शोभं प्रथमो दशपूर्विणाम् ।

सर्व संचाधिपो जातो विशाखाचार्य संज्ञकः ॥३६॥

अस्तु, विशाखाचार्यने उस मूल साधु-चारके यथार्थ रूपको भीषणतम दुर्भिक्षके समयमें भी अपने मूल रूपमें संरक्षित रखनेका प्रयत्न किया था।

यहां पर यह विचारणीय है कि चन्द्रगुप्त मौर्यका दीक्षा नाम कुछ भी क्यों न रहा हो। परन्तु उन्हें लोकमें विशाखा-चार्यके नामसे उल्लेखित किया जाता था इसीसे हरिवंश-चार्यनेभी अपने कथा कोशमें उनको विशाखाचार्य नामक संज्ञासे उल्लेखित किया है। उनका विशाखाचार्य यह नाम किसी शाखा-विशेषके कारण प्रसिद्ध हुआ हो, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि दक्षिणकी ओर जो संघ इनकी देख-रेख अथवा संरक्षण में गया था वह जैन साधु सम्प्रदायका मूल रूप था। शाखा विशेषके कारण उक्त नामकी प्रसिद्धि तो तब हो सकती थी जब कि द्वादश वर्षीय-घोर दुर्भिक्ष पड़नेके बाद यदि उनका नाम करण किया जाता, तब उक्त नामकी सम्भावना की जा सकती थी। परन्तु उनका 'विशाखाचार्य' यह नाम दश पूर्व-धारी हो जानेके बाद प्रथित हुआ जान पड़ता है। हाँ, यह हो सकता है कि विशाखाचार्यके नेतृत्वमें जो संघ दक्षिण देशकी ओर गया था वह दुर्भिक्ष समाप्तिके बाद जब लौटकर वहां आया, तब जो साधु संघ यहाँ स्थित रह गया था। उसे दुर्भिक्ष की विषम परिस्थिति वश चर्या की सीमा का

उक्त धर्म करने पर ही था, तथा रहने-सहने में धर्म विधिवत्ताओं की वृत्ति में अपनाया गया था, और कठोर धर्मों की छोड़कर बौद्ध विधियों के सहज सुकामले आचार को पालनी दिया था, वे मध्यम मार्ग के हामी हो चुके थे, अतः उपेक्षा और परीषद् की तीव्र वेदना की सहने में वे सर्वथा असमर्थ थे। अतः उन स्थानीय साधुओं की दृष्टि से वह सब विशिष्ट ही था; क्योंकि उसने साधुआचार के अर्थार्थ रूपों की भीषणतम दुर्भिक्ष के समय में भी अपने मूल रूप में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया था। हो सकता है कि बाद के आचार्यों ने विशालाचार्य का अर्थ यदि विशिष्ट शाखा के आचार्य रूप में स्वीकृत कर लिया हो, तो कोई आचार्य की बात नहीं है।

इसी कारण भट्टारक शुभचन्द्र ने अपने पाण्डव पुराण की प्रशस्ति में निम्न पद्य दिया है जिसमें बतलाया गया है कि विशालाचार्य शुद्ध दशोद्भूत हैं, उनकी प्रसिद्ध शाखा मुझे संरक्षित करे, क्योंकि संसार के सभी लोगोंने इनकी बड़ाजलि होकर स्तुति की है:—

विशालो विश्रुता शाखा सुशास्त्रो यस्य पातु माम् ।

तं भूतले मिलन्मौलि हस्तभूलोक भस्तुतः ॥ १३ ॥

इससे विशालाचार्य के जीवन की महत्ता पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

विशाल पद्मवलियों और अतीवतारों में विशालाचार्य की दश पूर्वधर बतलाया गया है। जयधवलंकार आचार्य बीरसेन ने विशालाचार्य की दश पूर्वधरों में प्रथम उद्धोषित करते हुए लिखा है कि विशालाचार्य आचारादि ग्यारह भागों और उत्पाद पूर्व आदि दश पूर्वों के धारक तथा प्रत्याख्यान, प्रायण्य, क्रिया विशाल और लोक विन्दुसार इन चार पूर्वों के एक देश धारक हुए हैं। और शेष दश आचार्य अविविध सन्तान रूप से दश पूर्वों के धारी हुए हैं—जैसा कि उनके निम्नवाक्यों से स्पष्ट है।

शालि, विशाहादिरियो तत्काले आचार्यादीनामेका-

अनन्दिसंघ की प्राकृत पद्मवती और काश्यासंघ की गुर्वावली में भी विशालाचार्यादि एकादश आचार्यों की दश पूर्वधर प्रकट किया है।

—देखो, जैन सिद्धांत भास्कर भा० १ कि० ३-४, पृ० १, १०३

रसयहं गंगामुपायपुत्रादयः, इससे पुत्रादयः ज प्रकवकलाम्-पमामाच - किरियसिस्थान-त्रोचमिदुस्तर पुत्रादयः गंगामुपायपुत्रादयः आदौ। बुद्धो अमुह संतापेण पोहितो। इतिथी जयसेणी शागसेणी सिद्धी विदिसेणी विजयी बुद्धिल गंगवैवी जम्भसेणी ति एते एकादश जण दशपूर्वधर जहा।

—जयधवलं भाग १, पृ० २४, २५
इससे विशालाचार्य के दश पूर्वधरों के अनेक शेषों के एक देशधारक होना उनके महान् व्यक्तित्व की सूचित करता है।

हरिवेण कथाकोष के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य ही विशालाचार्य थे यह स्पष्ट है; क्योंकि उन्होंने भद्रबाहु स्वामी के पादमूल में दीर्घाचार्य के दश पूर्वों का अध्ययन किया था। दूसरे वे इतने सुयोग्य विद्वान् हो गए थे कि भद्रबाहु ने उन्हें स्वयं 'संवाधिप' की उपाधि से अलंकृत किया था और उन्हें विशालाचार्य की संज्ञा भी प्रदान की थी। इन सब बातों से चन्द्रगुप्त के माधु जीवन की महानता की दिग्दर्शन ही नहीं होता; किन्तु विशालाचार्य के साथ चन्द्रगुप्त के एकत्व का भी समर्थन होता है। भद्रबाहु ने इन्हीं विशालाचार्य संज्ञक मुनि चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में समस्त संघ को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया था, जैसा कि हरिवेण कथाकोष के निम्न वाक्यों से प्रकट है:

उपरके इस सब विवेचन से स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ही विशालाचार्य हैं। भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त की जो समय है वही मुनि विशालाचार्य हैं। विशालाचार्य ने अपने संघ की ओर आचार्य प्रोत्तिष्ठान की मोपा था।

अनेने संघसंघीऽपि समस्तो गुरुं त्रारयतः ।

दक्षिणापथ दशस्थ पुत्राद विपुसं यथो ॥ ४० ॥

जब दश पूर्व धर्मों के समस्त संघ, तब भद्रबाहु गुरु के विषय विशालाचार्य, सर्व संघ सहित दक्षिणापथ के मध्यदेश की प्राप्ति हुए।

इतिहासे सति संजाले अनेक संमन्त्रितः ।

इतिहासे सति संजाले अनेक संमन्त्रितः ।

अनेक संमन्त्रितः सति संजाले अनेक संमन्त्रितः ।

अनेक संमन्त्रितः सति संजाले अनेक संमन्त्रितः ।

म० श्रुतकीर्ति और उनकी रचनाएँ

(परमानन्द शास्त्री)

भट्टारिक श्रुतकीर्ति नदीसब बजाकर गण और सरस्वती गण्डके विद्वान् थे। यह भ० देवेन्द्रकीर्तिके प्रशिष्य और त्रिभुवनकीर्तिके शिष्य थे। प्रत्यक्षरूपेण भ० देवेन्द्रकीर्तिको भट्टभाषी और अपने गुरु त्रिभुवनकीर्तिको भट्टतवाण्ड रूपेण गुरुणीके धारिक बतलाया है। श्रुतकीर्ति अपनी लघुवाक्यशक्त करते हुए अपनेको बलपुत्रि बतलाया है। इनकी जिवजन्म रचनाओंके अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि आप भगवत् शर्मोपनिषद् विद्वान् थे। आपकी उपलब्ध सभी रचनाएँ भगवत् शर्मोपनिषद् के अन्तर्गत ही रह गई हैं। इस समय तक आपकी चार कृतियाँ उपलब्ध हैं। उनकी हैं। जिनमें धर्मपरीक्षा, आदि और भक्तके कई पत्र खोजे गये हैं— १. पत्र भक्त उपलब्ध है। और परमेश्वरप्रकाशसारके २. आदि के अन्तर्गत पत्र भक्त हैं। आपकी चारों कृतियोंके नाम इस प्रकार हैं— १. हरिवंशपुराण, २. धर्मपरीक्षा, ३. परमेश्वरप्रकाशसार और ४. योगसार। ये चारों ही कृतियाँ उन्हींके मांडवगण्ड (मांडव) के राजा गयासुद्दीन और उसके पुत्र नसीरुद्दीन के राज्यकालमें संवत् १२४२-४३ में बना कर समाप्त की थीं।

आपकी सबसे पहली कृति 'हरिवंशपुराण' है जिसमें ४० अध्यायों द्वारा जैनियोंके २३वें तीर्थंकर भ० नेमिनाथके जीवनपरिचयको अंकित किया गया है। प्रसंगपर उसमें श्रीकृष्ण आदि यदुवंशीयोंका संक्षिप्त चरित्र भी दिया हुआ है। इस ग्रन्थकी दो प्रतियाँ अब तक उपलब्ध हुई हैं। एक प्रति आराजैन सिद्धान्त भवनमें है और दूसरी आमेरके महेन्द्रकीर्तिके भण्डारमें मौजूद है। ज्ञात संवत् १६०७ की लिखी हुई है। इसकी विप्रशस्त भी भगवत् शर्मोपनिषद् में लिखी गई है। आराकी वह प्रति स० १२४३ की लिखी हुई है, ज्ञात मांडवाचलदुर्गके सुलतान गयासुद्दीनके राज्यकालमें दमोवादेशके जेरहट नगरके महाखान और भोजवानके समय लिखी गई है। ये महाखान भोजवान जेरहटनगरके स्वदेशीर जान पड़ते हैं। वर्तमानमें जेरहटनामका एक भगर दमोहके अन्तर्गत है, यह दमोह पहले जिला रह चुका है। सम्भव है यह दमोह उस समय मालवराज्यमें सम्मिलित हो। और यह भी हो सकता है कि मांडवगण्डके समुदायके कोई जेरहट नामका तारावासी भक्त, जिसकी कथा बना कम हो जान पड़ती है; क्योंकि उस प्रशस्तियें 'दमोवादेश' स्पष्ट रूपसे उल्लिखित है।

इतिहाससे प्रकट है कि सन् १२०६ में मालवाके स्वदेशीर दिलावरखान को उसके पुत्र मालवाखान ने विष देकर मार डाला था, और मालवाको स्वतन्त्र स्वशासित कर स्वयं राजा बन बैठा था। उसकी उपाधि हरिगण्ड थी। इसी मांडवगण्डको खूब मजबूत बना कर उसे ही अपनी राजधानी बनाई थी। उसीके वंशमें शाह गयासुद्दीन हुआ, जिसने मांडवगण्डसे मालवाका राज्य स० १२३६ से १२४३ वर्षोंतक सन् १२६६ से १२७० तक किया है। इसकी पुत्रका नाम नसीरुद्दीन था। भट्टारिक श्रुतकीर्ति जेरहटनगरके नेमिनाथ चैत्यालयमें, जहाँ वह रह रहे थे, अपनी पूर्ण विक्रम संवत् १२४३ साव. कृष्ण पंचमी सोमवारके दिन हस्तनक्षत्रके समय पूर्ण किया था। यथा— 'संवत् विक्रमसंण-जरेसह-सहस्रियासुपयावससेसह। गण्यजेरहटजिणहरुत्तमच, योमियाहजिणविबुअभंगउ। गंधसउरणु तत्थइहाजयउ, चउविहउचसुणिअणुरायउ। माघकिणपंचमिससिवारइ, इत्थणवत्तसमत्तुणालइ। गंधु सउरणुजाउसुपवित्तउ, कम्ममवउणिमित्त जं उत्तउ।'

दूसरी रचना 'धर्मपरीक्षा' है। इसकी एकमात्र अपूर्ण प्रति डा० हीरालाल जो एम० ए० नागपुरके पास है। जिसका परिचय उन्होंने अनैकान्त वर्ष ११ किरण २ में दिया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धर्मपरीक्षामें १७६ कवक हैं। हरिवंशकी धर्मपरीक्षाके सम्बन्धमें डा० ए० एन० उपाध्ये एम० ए० कोल्हापुरी (Hariharsahas Dharma pariksha in Apabhramsha) जिसका परिचय उक्त शीर्षक लेखमें दिया है, जो सन् १६४२ में भाण्डारकर रिचर्डहन्स्टीटयूट पुनाके सिलवर बुकबॉक्स के एनाल्समें प्रकाशित हुआ है। और जिसका अनुवाद, एनेकान्तके दश वर्षकी प्रथम किरणमें प्रकाशित हो चुका है। उसमें इस 'धर्मपरीक्षा' का कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि वह उस समय तक प्रकाशमें नहीं आई थी।

इस ग्रन्थकी तीरी कविने संवत् १२४२ में बनाया है। क्योंकि हमने इसे अपनेका खोजे, कविने अपने दूसरे ग्रन्थ परमेश्वरप्रकाशसारमें किया है।

तीसरी रचना 'परमेश्वरप्रकाशसार' है। इस ग्रन्थकी भी अभी तक एक ही प्रति आमेर-भंडारमें उपलब्ध हुई

है, जिसके आदि के दो पत्र और अन्तिम पत्र नहीं हैं। इसकी पत्रसंख्या २८८ है। जिसकी रत्नकसंख्या ३००० बतलाई गई है। इस ग्रन्थमें ७ परिच्छेद या अध्याय हैं। इस ग्रंथकी रचना भी, विक्रम संवत् १५५३ को आकाश गुरु पंचमीके, दिन मांडवगढ़के दुर्गा और जेरहट नगरके नेमीश्वर जिनालयमें हुई है। उस समय म्यासुहीनका राज्य था और उसका पुत्र राज्यकार्यमें अनुराग रखता था, पुजाराज नामके एक व्यक्ति उस समय नमीरशाहके मन्त्री थे। और ईसर दास नामके सज्जन उस समय प्रसिद्ध थे, जिनके पास विदेशीसे भी वस्त्राभूषण आते थे (?) और जयसिंधु संवत् शंकर तथा स्वपति नेमिदास उक्त ग्रंथके अर्थके ज्ञायक थे, अन्य साधर्मि भाइयोंने भी इस ग्रन्थकी अनुमोदना की थी। और हरिवंशपुराणादि ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियां कराई गईं थी। इससे उस समय जेरहट नगरके सम्पन्न होनेकी सूचना मिलती है। जैसा कि प्रशस्तिके निम्न कंशसे प्रकट है :—

वहपणसयतेवण गयवासई,
पुण विकर्मणिव-संवच्छरह ।
तह सावण मासहु गुरपंचमि,
महु गंधु पुण्णु तय सहस तहें ॥
मालवदेस दुगामेडवचहु,
वट्ठ साहिगयासु महांवतु ।
साहि शमीरुणाम तह एंदणु,
राय धम्म अणुरायउ बहुगुणु ।
पुजाराज वण्णमांत पहण्णई,
ईमरदास गयदई आणई ।
वत्थाह ए देसु चहु पावइ,
अह-णिंस धम्महु भावण भावइ ।
तह जेहटणयर सुवासद्धई,
जिण्णचेईहर मुणि सुपबुद्धई ।
रोमोसर जिण्णहराणवसंगई,
विरयहु एहु गंधु हरिसंतई ।
जयसिंधु तह संघवइ पसत्थई,
संकरु नेमिदास बुह तत्थई ।
तह गंधत्यभेद परियाणित,
एउ पसत्थु गन्धु सुहु माणित ।
अवरमंघवइ मणि अणुराइय,
गन्ध अत्थ सुणि भावण भाइय ।

तेहि लिहावइ णाण। गन्धई,
इय हरिवंस पमुह सुपसत्थई,
विरइय पढम जिहहि वित्थारिय,
धम्म परिकल्पमुह मणहारिय ।

चौथी कृति 'योगसार' है। जिसकी पत्र संख्या ६७ है, यह ग्रन्थ दो परिच्छेदों या सन्धियों में विभक्त है। जिनमें गृहस्थोपयोगी सैद्धान्तिक बातों पर प्रकाश डाला गया है। साथमें कुछ मुनिचर्या आदिका भी उल्लेख किया गया है। यह ग्रन्थ सम्वत् १५५२ में संगतिर महीनेके शुक्लपक्षमें रचा गया है। ग्रन्थकी यह प्रति भी सम्वत् १५५२ की जिली हुई है, जिसमें प्रशस्तिक अंतिम भाग कुछ खराब हो जानेसे पढ़ा नहीं जाता। प्रशस्तिमें प्रायः वही उल्लेख दिये हैं जिनका उल्लेख परमेषिपकाशसारमें किया आ चुका है।

ग्रंथके अन्तिम भागमें भगवान महावीरके बादके कुछ आचार्योंकी गुरुपरम्पराके उल्लेखके साथ, कुछ ग्रन्थकारोंकी रचनाओंका भी उल्लेख किया गया है। और उससे यह जान पड़ता है कि महारक श्रुतकीर्ति इतिहाससे प्रायः अनभिज्ञ थे और उसके जाननेका भी उन्हें कोई साधन उपलब्ध नहीं था जितना कि आज उपलब्ध है। इसमें श्वेताम्बर-दिगम्बर धर्मोंके साथ, आपुलीय (यापनीय संघ) पिह्ल-और निःपिच्छक संघका भी नामोल्लेख किया गया है। और उज्जैनीमें भद्रबाहुसे चन्द्रगुप्तसे शासक के का उल्लेख भी किया हुआ है। ग्रन्थकारकी दृष्टिमें अनुदारता कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे जैन-धर्मकी उम्र श्रोत्रार्थ परिश्रमसे प्रायः अनामज्ञ थे जिस महावीरने जगतके सामने रखी थी। आपने अपने ग्रन्थके ६५वें पत्रमें लिखा है कि जो आचार्य शूद्र, श्र, दासी और नीकर वर्गोंके लिये मत देता वह निगात्रम जाता है और वही अनन्त काल तक दुःख भोगता रहै।

इन चारों ग्रन्थोंके अतिरिक्त आपकी अन्य क्या रचनाएँ हैं यह कुछ ज्ञान नहीं हो सका। वे सभी रचनाएँ माधारण हैं। भाषा साहित्यकी दृष्टिसे उन्हें पुष्पदन्तादि महाकवियोंके ग्रन्थों जैसा गौरव प्राप्त नहीं है। फिर भी उनमें हिन्दी भाषाके विकासका रूप परिलक्षित होता ही है।

॥ अह जो सूरि देह बड शिखरहं, शीघ-सूर सुय-दासी-भिक्षहं
जाह शिगोव असुह असुह जाह, अमियकाल तहं धोर-दुह अरुहं

धारा और धारा के जैन विद्वान

(परमानन्द जैन शास्त्री)

भारतीय इतिहासमें 'धारा' नामकी नगरी बहुत प्रसिद्ध रही है। उसे कब और किसने बसाया, इसके प्रामाणिक उल्लेख अभी अन्वेषणीय हैं। एपि ग्राफिया इण्डिका जिल्द १ भाग २ के निम्न पद्यसे ज्ञात होता है कि धारा नगरी को पवार या परमारवंशी राजा वैरिसिंहने अपनी तलवारकी धारसे शत्रुकुलको मार कर धारा नगरीको बसाया था। यथा—

“जातस्तस्माद् वैरिसिंहोऽत्र नाम्ना,
लोको ब्रूते वज्रट स्वामिनं यम्।

रात्रोर्वर्गं धारयासे निहत्य,

श्रीमद्धारा सूचिता येन राज्ञा ॥”

कहा जाता है कि वैरिसिंहने धाराको बसाने अथवा यह कार्य सन् ११४ से १४१ ईस्वी, (वि० सं० १७१ से १९८) तकके मध्यवर्ती समयमें किया था। दर्शनसारके कर्ता देवसेनने अपना दर्शनसार वि० सं० ११० में धारामें निवास करते हुए वहाँके पारवनाथ चैत्यालयमें माघ सुदी दशमीके दिन बनाकर समाप्त किया था। इस ग्रन्थमें एकांतादि प्रधान पंच मिथ्यामतों, एवं ब्रविष, यापनीय, काष्ठा, माधुर और भिन्न-संघोंकी उत्पत्ति आदिका इतिहास उनके कुछ सैद्धान्तिक उल्लेखोंके साथ किया है। जिससे यह ग्रन्थ ऐतिहासिक विद्वानोंके बड़े कामकी चीज है। दर्शनसारके इस उल्लेख परसे यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा नगरी वि० सं० ११० से पूर्व बसी हुई थी। कितने पूर्व बसी या बसाई गई थी यह अभी विचारणीय है। यह हो सकता है कि देवसेनने जब धारा नगरीके पारवनाथ मन्दिरमें दर्शन-सार बनाया तब वहाँ राजा वैरिसिंहका राज्य रहा हो।

धारा नगरी और उसके आस-पासके इलाकोंमें जैनियोंकी बस्ती, मन्दिर-मठ और साधु-सन्त यत्र तत्र विचरण करते थे। १०वीं शताब्दीसे लेकर विक्रमकी १३वीं शताब्दी तक वहाँ जैनाचार्यों और विद्वानोंने निवास किया है और उनके द्वारा वहाँ ग्रन्थ रचना करने बराने आदि के अनेक समुल्लेख पाये जाते हैं। धारा माण्डू और मालवा तथा उज्जैन जैनधर्मके प्रचार केन्द्र रहे हैं। अनेक प्रथित एवं प्रभावशाली ग्रन्थकारोंने अपने अस्तित्वसे धाराको अलंकृत किया है। और राज दरबारोंमें होने वाले शास्त्रार्थोंमें विजय

प्राप्त की है। और कई आचार्य तो तत्कालीन राजाओंसे पूजित तथा उनके नव रत्नोंमें प्रथित रहे हैं। वहाँ अनेक संघों और गण-गच्छोंके आचार्य रहते थे। और उनके सांनिध्यमें अनेक शिष्य दर्शन, सिद्धान्त, काव्य और व्याकरण-आदिका पठन-पाठन करते थे, और विद्याभ्ययनके द्वारा अपने जीवनको आदर्श बनानेका प्रयत्न करते थे। राजाकी ओरसे भी अनेक विद्यालय और पाठशालाएं चलती थीं जिनमें सैकड़ों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। इन सब कार्योंसे उस समय की धारा नगरीकी विशालता, महानता और श्री सम्पन्न होनेका उल्लेख मिलता है।

धारामें यवनोंका अधिकार हो जाने पर उन्होंने धार्मिक विद्वेष वश हिन्दुओंके ऐतिहासिक स्थानों और देव मन्दिरोंके साथ जैनियोंके भी अनेक देवस्थान तोड़ दिये गए, उनके पाषाणोंसे उन्हीं स्थानोंमें मस्जिदोंका निर्माण कराया गया, मूर्तियोंका तोड़ा या खण्डित किया गया। और उनके साहित्यको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। अनेक बहुमूल्य हस्त-लिखित ग्रंथोंको पानी गर्म करनेके लिये हम्मामोंमें जला दिया गया। इसीसे आजकल उज्जैन, धारा, काठमाण्डू और मालवा देशमें यत्र-तत्र खण्डहरों और जंगलोंमें अनेक जैन मूर्तियाँ खण्डित अवस्थित दशमें उपलब्ध होती हैं। जो वहाँ जैन-धर्मके अस्तित्व और प्रतिष्ठाकी द्योतक हैं।

आज इस छोटेसे लेख द्वारा धारा और उसके समीपवर्ती स्थानोंमें जो जैन साधु विहार करते थे और उन्होंने उस समय में जो ग्रन्थ रचनाएं वहाँ की; उन्हींके कुछ मसुल्लेख हम लेखमें देनेका विचार है जिससे १०वीं शताब्दीसे १३वीं शताब्दीके समयमें जैनियोंके इतिवृत्तका कुछ सही पता चल सके।

धारामें कतिपय ग्रन्थकर्ता विद्वान् और उनके ग्रन्थ

(१) संवत् ११००की देवसेनकी 'दर्शनसार' नामक रचनाका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इसके सिवाय इन्हीं देवसेनकी 'आलाप पद्धति, नयचक्र, तत्त्वसार, आराधनासार आदि कृतियां कही जाती हैं। ये सभी कृतियां धारामें रची गईं, या अन्यत्र, यह कृतियों परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता।

(२) आचार्य महासेनने अपना 'प्रथम चरित' विक्रम-

रचा गया है, जो वर्तमान में नहीं मिलता है। इस टिप्पण की उत्थानिकामें दिए गए निम्नवाक्य खास तौरसे उल्लेखनीय हैं :—‘धारानगरीवासनिवासिनः श्रीमाणिक्यनन्दि भट्टारकदेवाः परीक्षामुख्याख्यप्रकरणमारचयाम्भूत्’॥

माणिक्यनन्दी दर्शनशास्त्रोंके मर्मज्ञ विद्वान थे। उनके अनेक शिष्य थे, जो उनके पास अध्ययन करते थे। उनमें प्रभाचन्द्र और नयनन्दीका नाम प्रमुख रूपसे उल्लिखित मिलता है। इनका समय भी विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है।

माणिक्यनन्दीके प्रथम विद्याशिष्य नयनन्दीने अपने ‘सुदर्शनचरित’ में अपनी गुरुपरम्पराका उल्लेख करते हुए निम्न विद्वानोंका उल्लेख किया है। पद्मनन्दी, विष्णुनन्दी विश्वनन्दी, वृषभनन्दी, रामनन्दी और त्रैलोक्यनन्दी ये सब उक्त माणिक्यनन्दीसे पूर्ववर्ती विद्वान हैं। संभवतः इन नन्दन्त नामवाले आचार्योंकी यह परम्परा धारा या धाराके समीपवर्ती स्थानों पर रही हो; क्योंकि माणिक्यनन्दी और प्रभाचन्द्र तो धाराके ही निवासी थे। अतः माणिक्यनन्दीके गुरु-प्रगुरु भी धाराके ही निवासी रहे हों तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है।

(६) नयनन्दी और प्रभाचन्द्र चूँकि समसामयिक विद्वान हैं और दोनों ही माणिक्यनन्दीके शिष्य थे। चूँकि नयनन्दीने अपने को उनका प्रथम विद्या शिष्य लिखा है इस लिए प्रभाचन्द्रसे पहले उनका परिचय दिया जाता है।

मुँजके बाद जब धारामें राजाभोजका राज्य हुआ, तब उसके राज्यशासनके समय धाराका उत्कर्ष अपनी चरम सीमातक पहुँच गया था। चूँकि भोजविद्यार्थ्यसनी वीर और प्रतापी राजा था। इस लिए उस समय धाराका सरस्वती-सदन खूब प्रसिद्ध हो रहा था। अनेक देशविदेशोंके विद्यार्थी उसमें शिक्षा प्राप्त करते थे। अनेक विद्वान और कवि वहाँ रहते थे।

प्रस्तुत नयनन्दी राजा भोजके ही राज्यकालमें हुए हैं, और उन्होंने वहीं पर विद्याध्ययन कर ग्रन्थ रचना की है। उन्होंने सकलविधि विधान काव्यमें अपनेको निर्मलसम्बन्धी, पंचपरमेष्ठिका भक्त, धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थसे युक्त, तथा शंकादिक भलसे रहित स्वर्गापवर्गरूप-सुखरसका प्रकाशक लिखा है।

इससे नयनन्दी प्रतिभासम्पन्न एक विद्वान् कवि जान

पड़ते हैं। आपका ‘सुदर्शनचरित’ नामका अपभ्रंश भाषाका खण्ड काव्य महाकाव्यकी श्रेणीमें रखने योग्य हैं। जहाँ उसका चरित भाग रोचक और आकर्षक है वहाँ वह सालंकार-काव्य-कलाकी दृष्टिसे भी उच्च कोटिका है। कविने उसे सरस बनानेका पूरा प्रयत्न किया है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि रामायणमें राम और सीताके वियोग और शोक-जन्य व्याकुलताके दर्शन होते हैं और महाभारतमें पांडव और धृतराष्ट्रदि कौरवोंके परस्पर कलह और मारकाटके दृश्य अङ्कित मिलते हैं। तथा लोकाशास्त्रमें भी कौलिक, चोर व्याधे आदिकी कहानियाँ सुननेमें आती हैं; किन्तु इस सुदर्शनचरित्रमें ऐसा एक भी दोष नहीं है। जैसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट है।

‘रामो सीय-विश्रोय-सीय विदुरं संरत्तु रामायणे ।
जादं पाण्डव-धायरटु सद्दं गोचं कली-भारहे ।
डेडा कोलिय चोर रञ्जु गिरदा आहासिदा सुदये,
एो एक्कं पि सुदंसणस्स चरिदे दोसं समुम्भासिदं ।

साथ ही उन्होंने काव्यकी आदर्शताको बार-बार व्यक्त करते हुए लिखा है कि रस और अलंकारसे युक्त कविकी कवितामें जो रस मिलता है वह न तरुणिजनोंके विद्रुम समान रक्त अपरोंमें, न आन्न फलमें, न इंसमें, न अमृतमें, न विषमें, न चन्दनमें, और न चन्द्रमामें ही मिलता है। जैसा कि ग्रंथके निम्न पद्यसे स्पष्ट है :—

‘एो संजादं तरुणि अहरे विद्रुमा रक्त सोहे,
एो साहारे भमिय भमरे एव पुंढिच्छु डंडे ।
एो पीयूसे, हले खिहिये चन्दणे एव चन्दे,
सालंकारे सुकइ भण्णिदे जं रसं होदि कव्वे ।’

नयनन्दीका प्रस्तुत ग्रंथ अपभ्रंश भाषामें लिखा गया है, जो स्वभावतः मधुर है। फिर भी उसमें सुदर्शनके निष्कलङ्क चरितकी गरिमाने उसे और भी पावन एवं पठनीय बना दिया है। ग्रन्थमें १२ सन्धियाँ हैं जिनमें सुदर्शनके जीवन-परिचयको अङ्कित किया गया है। परन्तु इस महाकाव्य ग्रन्थमें, कविकी कथनशैली, रस और अलंकारोंकी पुट, सरसकविता, शान्ति और वैराग्यरस तथा प्रसङ्गवश कलाका अभिव्यंजन, नायिकाके मेद ऋतुओंका वर्णन और उनके वेष भूषा आदिका चित्रण, विविध छन्दोंकी भरमार, लोकोपयोगी सुभाषित और यथास्थान चर्मोपदेश आदिका मार्मिक विवेचन इस काव्यग्रंथकी अपनी विशेषताके निर्देशक हैं और कविकी आन्तरिक भद्रताके द्योतक हैं।

कबिने इस ग्रंथकी रचना अवंती देशस्थित धारा नगरीके 'जिनघर' बिहारमें राजा भोजदेवके राज्यकालमें की है।

इनकी दूसरी कृति 'सयल-विहि-विहाणु' नामका जो महाकाव्य ग्रन्थ है वह ५८ सन्धियोंमें समाप्त हुआ है। शुरूकी दो तीन सन्धियोंमें ग्रन्थके अवतरण, आदि पर प्रकाश डालते हुए १२वीं से १५वीं सन्धि तक मिथ्यात्वके कालमिथ्यात्व और लोकमिथ्यात्व आदि अनेक मिथ्यात्वोंका स्वरूप निर्देश करते हुए क्रियावादि और अक्रियावादि आदि भेदोंका विस्तृत विवेचन किया है। परन्तु खेद है कि १५वीं सन्धिके पश्चात् ३२वीं सन्धि तक १६ सन्धियाँ इस प्रतिमें गायब हैं। १५वीं संधिके बाद ३२वीं संधि आ गई है, जिससे ग्रन्थ लयित हो गया है, परन्तु पत्र संख्यामें कोई

अन्तर नहीं आया।

इसके दो कारण जान पड़ते हैं, एक तो यह कि लिपिकर्ता को बड़ संंधियोंसे विहीन ग्राह्यप्रति मिला हा भार उसने उसीके अनुसार प्रतिलिपि कर दी हो। दूसरे यह कि लिपिकर्ताको स्वयं अपने सम्प्रदायके व्यामोहकी कड़ा आलोचना, मान्यताकी असंगति और कथन क्रमादिके भेदोंपनका प्रदर्शन सदा न हुआ हो—वह उन्हें रुढ़ीवश उसी तरह से मान रहा हो। और इस कारण उन सन्धिय की प्रतिलिपि न की गई हो। अथवा अन्य कोई कारण हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, पर ग्रन्थ की अपूर्णता अवश्य खटकती है आशा है विद्वज्जन अन्य पूर्णप्रतिका अन्वेषण करनेका प्रयत्न करेंगे, जिससे वह ग्रंथ पूरा किया जा सके।

क्रमशः—

नवशिक्षितोंका धर्म विषयक गुमराहपन—

जांच समितिकी आवश्यकता—

जैन समाजके सामने एक प्रस्ताव ।

(श्री दौलतराम 'मित्र')

(१)

कहा कुछ भी जाय किन्तु देखा यही आ रहा है कि अधिकांश नव शिक्षित धर्मके विषयमें गुमराह होते आ रहे हैं। जैसे—जिनदर्शन नहीं करना, जिनवाणीके पठन-पाठन का अभाव तथा खानपान सम्बन्धी आरोग्यप्रद प्रतिबन्धोंका भी न मानना, इत्यादि।

गुमराह क्यों होते आ रहे हैं ?

बस इसी बातकी तो जांच करना है।

एक जांच समिति कायम की जाय जो या तो जगह-जगह घूमकर नव शिक्षितोंसे मिले या उनका किसी एक जगह जमाव करके जांच करे और जांचमें जो कारण नजर आवें समाजको बहिषे कि उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करे। कार्य अत्यन्त आवश्यक है। दिन पर दिन मामला बिगड़ता जा रहा है। चिंताका विषय बन रहा है। क्योंकि—न धर्मों धार्मिक विना।

(२)

गुमराहके कारण जांचके बड़ा मामने आवेंगे ही फिर भी कुछ कारणोंपर यहाँ प्रकाश डाला जाता है—

(१) शिक्षा पद्धतिके दोष—

“आज कलकी शिक्षापद्धतिमें बड़ा दोष यही है कि वह आत्माकी वस्तु नहीं रही।”

— सर्वपल्ली-राधाकृष्णन

“जिस शिक्षाका विकास मनुष्यने इसलिए किया था कि वह मनुष्यको उसके विचारों-भावों-को प्रगट करनेमें सहायक हो। वही शिक्षा जब मनुष्यके भावोंको छिपानेके काम आने लगी तो क्या वह आदर और गौरवकी वस्तु रह जाती है ?”

—बिनोबा

(२) शंका-समाधानकी कमी—

“मनुष्य पर जब उसकी भ्रष्टा (धर्म शास्त्रकी बातों) के विरोधमें आक्षेप आते हैं तब सामने दो ही स्थिति रहती

हैं या तो वह उन आसेपोंका उत्तर दे या उनका होकर रहे ।'

—पं० लालबहादुर जैन

वर्तमानका वैज्ञानिक मानव धर्मकी तरफ इस दृष्टिसे देखना चाहता है कि उसकी शंकाएं और कठिनताएं मिट जायं । यदि धर्मको अपना स्थान बनाए रखना है तो नाना प्रकारके उत्तम सुफल धर्मसे प्राप्त होते हैं यह बात उसे आत्मिक-वैज्ञानिक ढंगसे समझना होगा ।'—वर्तमानका वैज्ञानिक मानव हर एक बातको जांच करके मानना चाहता है यदि वह धर्मको पालना चाहेगा तो वह पूछेगा कि इससे उसे इस संसारमें क्या क्या लाभ मिलेंगे । केवल निर्वाणके भरोसे पर ही उसे कौन पालेगा ।'

—जार्ज लेथियन

'आज हम अपने धर्मके विकासको केवल परलोक सुधारनेका साधन समझ रहे हैं । जहां हमारे आचार्योंने इन्हे आत्मोन्नतिके साथ साथ इहलोक और परलोक सफल बनानेका साधन बतलाया है ।' —पं० देवकीनन्दन जैन

बड़े-बूढ़ोंकी धर्म ठेकेदारी—

जिस प्रकार पुरुष वर्ग स्त्रियोंको साथमें न रखनेसे समाजमें पाम किए गये समाजसुधारक प्रस्तावोंका अमल नहीं करा सका, उसी प्रकार बड़े-बूढ़ोंने धर्मकी ठेकेदारी खुद लेली, नव शिषितोंके माथे धार्मिक (मंदिर व्यवस्था आदि) जवाबदारियाँ नहीं मदी ।

(४) पिताओंका अनादर्श जीवन—

मंदिरोंमें लड़ाई मारपीट खून खस्खर तक करना ।

पंच पापोंमें लग्नता ।

पर्व (त्याग) के दिनोंमें त्योहार (भोग) सरीरखा जीवन बिताना ।

सत्त्वेषु मैत्री आदि चार भावनाओंका अभाव ।

(५) पिताओंका अनुचित दबाव—ज्यादती—

आजकलका पिता अपने परिवारका संरक्षक और पूज्य अभिभावक बनने मात्रसे संतुष्ट नहीं है । वह तो जेलर होना चाहता है । उसकी खुशी इससे नहीं है कि परिवारके लोग अपने-अपने ढंग पर फले फूले, बल्कि इससे है कि वे उसके उठायें उठें, बैठायें बैठें । यदि वह धार्मिक है तो वे भी धार्मिक हों और वह नास्तिक है तो वे भी नास्तिक हों ।

साली अद्भुत कायदोंमें ही नहीं किंतु रुचि, वेप, विन्यास और जीवनकी छोटी-छोटी बातोंमें भी वे उसके पीछे चलें । आगे हों न बराबरीमें किन्तु एक हम पीछे । मौजी अनुशासनकी तरह एक सीधी कतारमें और सावधान रहें कि जिधर उसका पैर मुड़े उनका भी उधर मुड़े और जिधर उसकी जितनी गर्दन मुके वे भी उधर उतनी ही गर्दन मुकावें ।'—कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकरकी एक कहानीसे

'युवक गया क्षुरामद नहीं चाहते परन्तु निस्त्रासता चाहते हैं । अपनी भूलें छिपानेकी उन्हें कभी जरूरत नहीं मालूम होती । उनकी उम्र ही भूलें करके अक्लमन्दी सीखनेकी होती है । भूल करनेसे और उसे सुधारनेमें उन्हें एकसा आनन्द मिलता है । युवकोंको इस बातका ज्ञान होता है कि वे स्वतन्त्रशील हैं । इसीलिए तो वे विरवास-पूर्वक बड़ोंका अंकुश स्वीकार करते हैं । परन्तु जब वह अंकुश दबावका रूप ग्रहण करता है तब वे उसका सामना करते हैं । परन्तु दबाव निकल जाने पर वे फौरन ही अपने स्वभावके अनुसार अंकुश ढूँढते हुए नजर आते हैं ।'

'बहने हुए प्रवाहके समान बालक चालाक और कोमल होते हैं, यह बात भूलकर हम लोग, बड़ी अवस्था वाले आदमियोंकी कसौटीसे बालकोंके भले बुरे व्यवहारकी परीक्षा करते हैं । पर यह भ्रम है और इसलिये बालचरित्रमें कुछ कमी होनेपर आकाश-पाताल एक करनेकी कोई जरूरत नहीं है । प्रवाहका जोर ही सुधारका-दोष दूर करनेका उत्कृष्ट साधन बन जाता है । जब प्रवाह बंध होकर पानीके छोटे २ ढबके बन जाते हैं तब वास्तवमें बहुत अदृक्चन पड़ती ।'

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

(३)

इस प्रकार गुमराह होनेके कारणोंपर न कुछ प्रकाश डाला गया है । असलमें कारण अनेक हैं । जो जांच के बल नवशिषितोंके द्वारा सामने आयेंगे ।

आशा है, जैन समाज इस निवेदन पर—प्रस्ताव-पर ध्यान देकर नवशिषित किंतु धार्मिक पांच सज्जनोंकी एक समिति शीघ्र ही कायम करेगी ।

अहिंसा की युगवाणी

(डा० वासुदेव शरण अग्रवाल)

महावीर जयन्ती ऐसा शुभपर्व है, जो हमारी तिथिक्रम-में आकर उच्चतर चिन्तनके लिए बलात् हमारा उद्बोधन करता है। इस समय मनुष्य-जाति ऐसी कठिन स्थितिमें पड़ गई है कि यदि उससे उसका शीघ्र निस्तार न हुआ, तो भविष्यमें क्या दशा होगी, कहना कठिन है। मनुष्यने अपनी मस्तिष्ककी शक्तिसे सब कुछ प्राप्त किया, शायद उसने इतना अधिक प्राप्त कर लिया है, जितनेकी उसमें पान्नता नहीं है। उसकी वह उपलब्धि ही उसके लिए भयानक हो गई है। विज्ञानकी नई शक्ति मानवको मिली है, किन्तु उस शक्तिका संयम वह नहीं सीख पाया है। शक्ति आसुरी भी हो सकती है, दैवी भी। यदि वह भयका संचार करती है, तो आसुरी है। जहाँ भय रहता है, वहाँ उच्च अध्यात्म तत्त्व किसी प्रकार पनप नहीं सकता। भयकी सन्निधिमें शान्तिका अभाव हो जाता है। भय आत्मविश्वासका विनाश करता है। वह शंका और सन्देहको जन्म देता है। समस्त मानवजाति भय और सन्देहकी तिथिमें पड़ जाय तो इससे बढ़ कर शोक और क्या हो सकता है। कुछ ऐसी ही अभव्य स्थितिमें आज हम सब अपनेको पा रहे हैं। कोई भी राष्ट्र भयमुक्त नहीं है।

विचारकर देखा जाय तो भयका मूल कारण हिंसा है। शक्तिका हिंसात्मक प्रयोग—यही विश्वमें भयका हेतु है। इस भयको अभी तक कोई जीत नहीं पा रहा है, और न कोई ऐसी युक्ति ही निकाली जा सकी है, जिससे विश्वके मन पर छाई हुई यह काली घटा दूर हो। यदि हिंसके इस नग्न ताण्डवसे वास्तविक युद्ध न भी हुआ और कुछ वर्षों तक ऐसी ही भयदायी स्थितिमें मानवको रहना पड़ा, तो भी मानवके मनका भारी नाश हो जायगा। स्वतन्त्र विचार, आत्म-विश्वास, उच्च आनन्द इन सबसे मनुष्यका मन विकास प्राप्त करता है। यही वह अमर ज्योति है, जिससे मानव जातिका ज्ञान अधिक-अधिक विकसित होता है।

इस समय की जो स्थिति है, उसके समाधानका यदि कोई उपाय है तो वह एक ही है। हिंसके स्थानमें अहिंसाको लाना होगा। हिंसकी बात छोड़कर अहिंसको जीवनका सिद्धान्त बनाना होगा। शायद नियतिने ही मानव जातिको विकासकी उस स्थितिमें लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ सोच विचार कर आगेका मार्ग चुन लेना होगा। यह ध्रुव

मार्ग अहिंसाका ही है। हिंसाकी व्यापक ज्वालाओंने दो बार संसारको दो विश्व-युद्धोंके रूपमें इस शतीमें भस्म किया है। आगेकी ज्वाला पहिलेसे कहीं अधिक भयंकर थी। हिंसाकी वे विकराल लपटें अब भी मानवको भस्म करनेके लिए पास आती दिखाई पड़ती हैं। वास्तविक युद्ध न ही होकर भी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। यद्यपि शरीरका स्थूल नाश होता नहीं दिखाई देता, पर हिंसाकी इन ज्वालाओंमें मनका नाश तो हो ही रहा है। इस समय जो व्यक्ति अपना सन्तुलन रख कर सत्य और शान्तिकी बात सोचते और कहते हैं, वे मानव जातिके सबसे बड़े सेवक और हितैषी हैं।

इस समय सब राष्ट्रोंके लिए यही एक कल्याणका मार्ग है कि वे सामूहिक रीतिसे अहिंसाकी बात सोचें। अहिंसा और अविरोधके नये मार्ग पर चलनेका निश्चय करें। हिंसात्मक विचारोंको त्याग कर हिंसके साधनोंका भी परि-त्याग करें। जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनके ऊपर तो इस दायित्वका भार सबसे अधिक है। उन-उन राष्ट्रोंके कर्ण-धारोंको इस बातका भी विशेष ज्ञान है कि इस बारके हिंसात्मक युद्धका परिणाम कितना विनाशकारी होगा। ऐसी स्थितिमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिको इस प्रकारसे मोड़ना होगा कि वह अहिंसाको अपना ध्रुव-बिन्दु बनाये। अहिंसके द्वारा पारस्परिक प्रीति और न्यायका आश्रय लें।

भगवान महावीरकी जयन्ती प्रतिवर्ष आने वाली एक तिथि है। वह आती है और चली जाती है। किन्तु उसका महत्त्व मानव जातिके लिए वर्तमान क्षणमें असाधारण है। यह तिथि अहिंसाके ध्रुव-बिन्दुकी ओर निश्चित संकेत करती है, और यह बताती है कि मानव कल्याणका मार्ग किस ओर है। महावीर आजसे लगभग ढाई सहस्र वर्ष पूर्व हुए। अपने समयकी समस्याओं पर उन्होंने विचार किया और उसने समकालीन व्यक्तियोंके जीवन पर प्रभाव डाला, किन्तु अहिंसाकी जिस दृढ़ भूमि पर उन्होंने अपने दर्शनका निर्माण किया, उसका मूल्य देश और कालमें अनन्त है। आज भी उसका सन्देश उनके लिए सुलभ है, जो उस वाणीको सुननेका प्रयत्न करेंगे अहिंसाकी वाणी आज भी युगवाणी है।

(अग्रगण्य से)

क्या ग्रंथ-सूचियों आदि परसे जैनसाहित्यके इतिहासका निर्माण सम्भव है ?

(परमानन्द शास्त्री)

कुछ विद्वानोंका खयाल है कि भारतीय जैनवाङ्मयके साहित्यका इतिहास उन साहित्यिक ऐतिहासिक अनेकान्तादि पत्रों ग्रन्थ सूचियों और प्रशस्तिसंग्रह आदि परसे संकलित किया जा सकता है। जो समय-समय पर उनमें विद्वानोंके द्वारा लिखे गये अन्वेषणात्मक लेखोंमें निबद्ध हुआ पाया जाता है। उस परसे ऐतिहासिक परिचय लिखनेमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। इसके लिये ग्रन्थ भण्डारोंको देखने तथा सूची निर्माण करने एवं आवश्यक नोटोंके तय्यार करनेमें समय और शक्तिको खर्च करनेकी आवश्यकता नहीं है। और न इसकी वजहसे काममें शिथिलता लानेकी जरूरत है। यह सब कार्य उन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा नेताओंका है जो इस ओर अपनी दिलचस्पी रखते हैं। और जो अपने प्रयत्न द्वारा भंडारोंसे खोजबीन करके महत्वपूर्ण ग्रन्थोंको उपलब्ध कर उनका परिचय विद्वानों और जनताके लिये प्रकट करते रहते हैं। क्योंकि शास्त्रभंडारोंका अवलोकन करना बहु श्रम साध्य होनेके साथ साथ आर्थिक असुविधाओंके कारण अब तक सम्भव नहीं हो सका है। समाजका इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं है। समाजका अधिकांश अर्थ मन्दिरोंके फर्श, पूजा, प्रतिष्ठा, मेला और रथासवादि जैसे कार्योंमें व्यय किया जाता है। समाजका ध्यानभी प्रायः इन्हीं सब कार्योंकी ओर अधिक रहता है। मूर्ति-मंदिर निर्माणको ही धनी लोग धर्मका खाम अङ्ग मानते हैं। जनताकी केवल भक्ति पाषाण-मूर्तियोंमें रह गई है। किंतु जिस जिनेंद्र वाणीके द्वारा जगत्का कल्याण हुआ है भूले हुए एवं पथ-भ्रष्ट पथिकोंके लिये मन्मार्गका बोध जिससे मिला है। कर्म बंधनका अनादि परतंत्रता जिसके द्वारा काटी जाती है। देव और गुरुके अभावमें भी जो वस्तु-स्थितिकी निदर्शक है उस भगवती वाणीकी ओर जनताका कोई ध्यान नहीं है। भगवान महावीर कैसे जिन बनें, उन्होंने दोषों और कषायोंको कैसे जीता ? कठोर उपसर्ग परीषद् जन्य वेदनाओं पर किस तरह विजय पाकर स्वामोपलब्धिके स्वामी हुए हैं। खेद है कि आज हम लोग उस जिनवाणीकी महत्ताके मूल्यको भूल चुके हैं, यही कारण है कि हम उसके उद्धार तककी चिन्ता नहीं करते। हम उसे केवल हाथ जोबनेकी वस्तु मात्र समझते हैं। और अर्थ चढ़ा देते हैं। इतनी मात्र

भक्तिसे जिनवाणीका उद्धार हो सकता है। आज यदि जिन-वाणी न होती तो हमें जिन मूर्तियोंकी पूजा, महत्ता और सांसारिक दुखोंसे छूटनेका उपाय, एवं आत्म-बोध प्राप्त करनेके मार्गका संदर्शन मिलना दुर्लभ था। जो मन्त्रे गुरु जनोंके अभावमें भी जिनवाणी हमारे उत्थान और पतनका और स्वाधीनता प्राप्त करनेका उपदेश देती है। ऐसी पवित्र जिनवाणीकी आज हम उपेक्षा कर रहे हैं। यह कितने खेद का विषय है। हजारों लाखों ग्रन्थ ग्रंथ भण्डारोंमें पड़े-पड़े विनष्ट हो रहे हैं दीमक और चूहोंके भक्ष्य बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। कुछ हमारे लापवाहीसे भी विनष्ट हुए हैं। और कितनोंकी हम रक्षा करनेमें असमर्थ रहे हैं। कुछ राज्य विप्लवोंमें विनष्ट हुए हैं। परंतु जो शेष किसी तरह बच गए हैं। उनके संरक्षणकी ओर भी हमारा ध्यान नहीं है।

यदि करोड़ों घरोंकी सम्पत्ति दैवयोगसे विनष्ट हो जाय तो वह पुनः प्राप्त की जा सकती है। परन्तु जिन आचार्योंके बहुमूल्य परिश्रम और अध्यवसायसे जो ग्रन्थ लिखा गया है उसके विनष्ट हो जाने पर या खंडित हो जाने पर प्रायः कोई भी विद्वान उससे उसके निर्दिष्ट रूपमें पुनः बना कर तैयार नहीं कर सकता। ऐसी स्थितिमें समाजके धनिकों और विद्वानोंका आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि वे जिन-वाणीके समुद्धारका पूरा प्रयत्न करें। अर्थात्भावके कारण उसके समुद्धारमें जो रुकावटें हो रही हैं—विघ्न-बाधाएँ आ रही हैं—उन्हें दूर कर उसके उद्धारका प्रयत्न करना, और उसे हृदयमें अवधारण कर अन्तः कषाय-शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही जिनवाणीकी सच्ची भक्ति है, उपायना है। अस्तु:

वर्तमानमें जो ग्रन्थ-सूचियाँ प्रकाशित हुई हैं उनमें अनेक ऐसी स्थूल भूलें रह गई हैं जिनसे केवल इतिहासमें ही गलती नहीं होगी, किन्तु उस लेखककी कृतिका भी यथार्थ परिज्ञान न हो सकेगा, उससे ऐतिहासिक ज्ञान पूरा न होनेके साथ अन्य द्वारा नहीं रची गई कृतियोंका भी असत्य बोध होगा। जो यथार्थतः सत्यसे बहुत दूर है मैं यहाँ ऐसी एक दो कुछ भूलोंका दिग्दर्शन मात्र कराऊँगा, जिससे पाठक और अन्वेषक विद्वान यह सहज ही निश्चय

कर सकेंगे कि समग्र जैनसाहित्यका इतिहास लिखनेसे पूर्व ग्रंथभण्डारोंका देखना कितना जरूरी और आवश्यक है। जिसकी ओर कुछ विद्वानोंका ध्यान नहीं है। उससे अन्वेषक विद्वान सहज हीमें यह जान सकेंगे कि मौजूदा ग्रन्थ सूचियोंको बिना जांचे हुए यदि हम उस परसे साहित्यके इतिहासका निर्माण करेंगे, तो वह कितना स्खलित, और त्रुटिपूर्ण तथा अपूर्ण रहेगा। यह उसके संकलित हो जाने पर ग्रंथ-भंडारोंके अन्वेषण द्वारा जांच करनेसे स्वयं फलित हो जायगा।

जयपुरसे प्रकाशित ग्रन्थ-सूची द्वितीय भागके पृष्ठ २४० पर १३०८ नं० पर लब्धविधान कथा दी हुई है जो १२ पत्रात्मक तथा पं० अ० व कृत संस्कृतकी रचना बतलाई गई है। मैंने इस कथाके जानने और उसके आदि अंत भागमें पाए जाने वाले ऐतिहासिक भागको जाननेकी दृष्टिसे नोट किया था। जब जयपुर जाकर उस ग्रंथको निकलवा कर उसका आदि-अंत भाग देखा, तब उसके अंतः रहस्यका पता चला और तब यह मालूम हुआ कि यह ग्रंथ अकेला एक ही नहीं है किंतु इसके साथमें कई अन्य कवियोंकी कथाएँ और भी संग्रहीत हैं। जिनका नामोल्लेख तक ग्रंथ-सूचीमें नहीं नहीं उपलब्ध होता; किन्तु उसमें पंडित अन्नदेवकी भी चार और कथाएँ शामिल हैं। जिससे ग्रंथकी कुल कथा संख्या इकतीस हो गई है। और इस कथा संग्रहके लेखक मुनि ज्ञानभूषण बतलाए गए हैं। अब मैं ऐतिहासिक दृष्टिसे उनका संक्षिप्त परिचय देना उचित समझता हूँ जिससे पाठक उनके नामादिसे परिचित हो सकें।

इस कथा संग्रहमें अनन्तव्रतकी एक कथा भ० प्रभाचंद्रके शिष्य पद्मनन्दी की है जो विक्रमकी १४वीं १५वीं शताब्दीके प्रारम्भिक विद्वान थे और जिनकी अन्य कई कृतियाँ प्रकाशमें आ चुकी हैं ❁ जिसकी श्लोक संख्या ८५ है जिसका आदि अंत भाग इस प्रकार है—

आदिभाग—

श्रोमते भुवनांभोज भास्वते परमोष्ठने।

सर्वज्ञाय जिनेन्द्राय वृषभस्वामिने नमः ॥ १ ॥

धर्मोपदेश पीयूषैर्भव्याराम मनेकधा।

यः पुपोष नमस्तस्मै भक्त्याऽनन्ताय तायिने ॥ २ ॥

❁ देखो वीरसेवामंदिरसे प्रकाशित जैनग्रंथ प्रशस्ति संग्रह प्रस्तावना पृ०

श्रीमते वर्द्धमानाय केवलज्ञानचतुषे।

संसारभ्रमनःशाय नमोस्तु गुणशालिने ॥ ३ ॥

गौतमादीन्मुनीन्प्रत्वा ज्ञानसाम्राज्यनायकान्।

वक्ष्येऽनन्तव्रतस्योच्चैः विधानं सिद्धि लब्धये ॥ ४ ॥

अन्त भागः—

पट्टोदयाद्रिशिरसि प्रकटे प्रभेदोः

श्रीपद्मानंदिरचित परमोदयं यः।

तेन प्रकाशितमनंतकथा सरोजं

भव्यालयोऽत्र मकरंद-रसं पिबन्तु।

इति भट्टारक पद्मनन्दि विरचिता अनन्तकथा सम्पूर्णा इति ॥ ८५ ॥

इसमें २२ कथाएँ भ० पद्मनन्दिके शिष्य भट्टारक सकलकीर्तिको हैं—जिनके नाम पद्यादि संख्या सहित निम्न प्रकार हैंः—१ एकावलीव्रत कथा, पद्य ५८, २ द्विकावली कथा ७६, ३ रत्नावलीव्रत कथा, ५५, ४ नंदि-श्वरपंक्ति विधान कथा, ५१, ५ शीलकल्याणक विधि, ७१, ६ नखत्रमाला विधान, २८, ७ विमानपंक्ति विधि, ४१, ८ मेरुपंक्ति विधि, ३६, ९ श्रुतज्ञानकथा, ७७, १० सुखसम्पत्ति-व्रत फल कथा, ४३, ११ श्रुतस्कंधविधान ५६, १२ दश-लाक्षिक कथा ७५, १३ कनकावली ४६, १४ बृहद्मुक्ता-वली २५, १५ भावनापंचविंशतिव्रतकथा ३४, १६ सर्वतो-भद्रतप कथा, ३७, १७ जिनपुरंदर विधि, ८६, १८ मुक्ता-वली कथा, ८१, १९ अक्षयनिधि विधान कथा, ४८, २० सुगन्धदशमीकथा, ११४, २१ जिनमुखावलोकनकथा ६७, २२ मुकुट सप्तमी कथा ५५।

कथा संग्रहमें दो कथाएँ—रुक्मणि विधान और चन्दनचण्डी—ये दो कृतियाँ कवि छत्रसेनकी हैं जिनका आदि अंत भाग इस प्रकार हैः—

रुक्मणि विधान कथा—

आदि भाग—

जिनं प्रणम्यनेमीशं संसारार्णवतारकम्।

रुक्मणिचरितं वक्ष्ये भव्यसंबोधकारणम् ॥ १ ॥

अन्त भाग—

यो भव्यः कुरुते विधान ममलं स्वर्गापवर्गप्रदं।

योऽन्यं कारयते करोति भविनां व्याख्याय संबोधन

भुक्त्वाऽसौ नरवैद्योर्वरसुखं सच्छत्रसेनहृतं,

आख्याती जिननायकेन महतीं प्राप्नोति जैनीश्रियं ॥ ६१ ॥

इति ज्ञप्रसेनाचार्य विरचित रुक्मणिकथानकं समासम्
चन्द्रवन्दी कथा

आदि भाग—

जिनं प्रणम्य चन्द्राभं कर्मोद्ध्वान्तभास्करम् ।

विधानं चन्द्रवन्दीया भठगतां कथायाम्यहम् ॥

अन्त भाग ऊपरकी कथाके प्रायः समान है । एकादि पदमें कुछ पाठ भेद हैं । मेघमालाव्रत कथाकी एक कथा ७० श्लोकालम्बक इसमें कवि ननुदासकी है जो इस प्रकार है—

आदि मंगल—

श्रीवर्द्धमानत्रिदशेश्वरैरनुतन्तत्वाधुनावर्चस्मसुधर्मभूषितम् ।

पापापहन्धर्मविवर्द्धनं च मुक्तप्रदंचांबुदमालिकाव्रतम् ॥

यत्पुरा मुनिभिः प्रोक्तं बहुबुद्ध्या सावस्तरम् ।

तत्संक्षिप्य मया मंदमेधासात्र प्रकाश्यते ॥ २४

अन्त भाग—

इति भव्यजनस्य वल्लभा कथिता या मुनिभिः प्रदर्शिता ।

इह सा जिनवार शासिनो ननुदासेन वृषाभिर्वाञ्छया ॥७

इस संग्रहमें ५ कथाएँ चन्द्रभूषणके लिख्य पंडित अन्न-देवकी हैं । पण्डित अन्नदेवने श्रवण द्वादशी कथाके सम्बंध में लिखा है कि मैंने उसे प्राकृतसूत्रसे संस्कृतमें बनाया है । आकाश पंचमी कथाको भी पूर्वसूत्रानुसार रचनेका उल्लेख किया है । इन्होंने लब्धि विधानकथाको ब्रह्म हर्षके उपरोधसे बनाया है । इन कथाओंके अध्ययनसे पता चलता है कि ये सब कथाएँ अन्नदेवकी अपभ्रंशकी कथाओंसे अनूदित हैं । पर वे किनकी कथाओं परसे अनूदित की गई हैं, यह अन्वेषणीय है । इनकी कथाओंके नाम इस प्रकार हैं—

१ षोडशकारण कथा श्लोक ७३, २ लब्धिविधानकथा श्लोक २०६, ३ आकाशपञ्चमी कथा श्लोक १७ ४ श्रवण-द्वादशीकथा श्लोक ८०, ५ त्रिकालचंडवीलीकथा श्लोक ७६ ।

इस तरह यह कथा संग्रह ३१ कथाओंके समूहको लिये हुए है । अब यदि इतिहास लेखक विद्वान उक्त सूची परसे अन्नदेवका इतिहास लिखता है जिसमें उसके गुरु श्रुतिका भी उल्लेख नहीं है । और न पूरी कृतियोंका ही उल्लेख है । और जो अन्य विद्वानोंकी कथाओंका उल्लेख किया गया है । उनका तो भला इतिहासमें नाम कैसे उल्लिखित हो सकता है । यह उन विद्वानोंके लिये विचारणीय है । जो उपलब्ध सूची आदि ग्रन्थों परसे जैन साहित्यके इतिहासकी सृष्टि करना चाहते हैं । इतिहास लेखक के लिये पूर्वापर ग्रंथोंको देखना अत्यंत आवश्यक है । बिना

देखे और बिना किसी जांच पड़तालके परिचय लिखना तो इतिहासका उपहास होगा, अथवा उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो जावेगी; क्योंकि सभी सूचियाँ प्रामाणिक जांचके साथ बनाई गई हों, इसमें मुझे संदेह है । ऐसी स्थितिमें उन ऐतिहासिक विद्वानोंको विचार करना आवश्यक है । अतः इतिहास लेखक विद्वानोंको ग्रन्थ भण्डारोंको देखना आवश्यक है, देखते समय उन्हें और भी कई ऐतिहासिक उपयोगी बातें मिल सकती हैं । इस दृष्टिसे ग्रंथ भंडार देखकर ही इतिहासका सङ्कलन होना चाहिये ।

उक्त सूचीमें और भी बहुत सी अशुद्धियाँ हैं, जिनका परिमार्जन करना इतिहास लेखक विद्वानोंका कर्तव्य है । जैसे अमित गतिका प्रवचनमार । इस ग्रंथका नाम मैंने जांच करने के लिये नोट किया था कि यह अमितगतिका नया ग्रन्थ है । परन्तु जब भंडारमें से ग्रन्थको निकलवाकर देखा गया तब मालूम हुआ कि यह तो विक्रमकी १०वीं शताब्दीके आचार्य अमृतचंद्रकी प्रवचनमारकी 'तत्त्व दीपिका' नामकी टीका है । जिसे भूलसे अमृतचंद्रकी जगह अमितगतिका छप गया है । इसी तरहकी अन्य अनेक अशुद्धियाँ हैं जिन पर अन्वेषक और इतिहास लेखक विद्वानोंका ध्यान जाना आवश्यक है ।

इसी तरह प्रथम-ग्रन्थ-सूची और प्रशस्तिसंग्रहकी ऐतिहासिक स्थूल त्रुटियोंके लिये आमेर का प्रशस्ति संग्रह' नामका मेरा लेख अनेकांत वर्ष ११ कि ३ पृ० २६३ पर देखना चाहिये ।

ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन बम्बई से जो रिपोर्टिके रूपमें ग्रन्थ-सूची और कुछ प्रशस्तिग्रंथोंका संग्रह प्रकाशित हुआ था उसमें भी अनेक शुद्धियाँ थीं । जो ऐतिहासिक विद्वानोंसे छिपी हुई नहीं हैं । जैसे ध्वजकद धंशीय कविवर धनपालकी 'भविष्यदत्त पंचमी कथा' को बिना किसी प्रमाणक श्वेताम्बरीय ग्रन्थ-सूचीमें शामिल कर लिया है जब कि वह सुनिश्चित दिगम्बर ग्रन्थ है । इसी तरह भट्टारक मकलकांतिका १४४४ समय भा पद्धति शताब्दी नहीं है । चूँकि मेरी नोट बुक यहाँ सामने नहीं है इसलिये उन पर फिर किसी समय अवकाश मिलने पर प्रकाश डाला जायगा ।

आरा जैन सिद्धांत भवनसे प्रकाशित प्रशस्ति संग्रहमें भी अनेक अशुद्धियाँ साहित्य इतिहास सम्बंधी दृष्टिगत होती हैं । जिनका परिमार्जन आज तक न तो सम्पादक

महोदयने किया और न अन्य किसी विद्वानने उन पर प्रकाश डालने या परिमार्जन करनेका यत्न किया है ऐसी स्थितिमें उन पर विचार करना भी आवश्यक है। यहाँ बतौर उदाहरणके एक दो अशुद्धियोंको दिखाकर ही लेख समाप्त किया जाता है।

उक्त प्रशस्ति संग्रहमें पृ० १५१ पर 'हरिवंश पुराण' की प्रशस्ति दी हुई है, जिसके कर्ता भ० श्रुतकीर्ति है। प्रशस्तिमें भ० श्रुतकीर्तिकी गुरु परम्परा दी जाने पर भी उनका कोई परिचय नहीं दिया गया; किंतु उनके स्थानमें यशःकीर्ति का परिचय दिया गया है। जिनका इस प्रशस्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रशस्ति-गत पाठकी अशुद्धियों पर ध्यान न देते हुए भी यशः कीर्तिके सम्बन्धमें वहाँ विचार करना और श्रुतकीर्तिका नामोल्लेख तक नहीं करना किसी मूलके परिणामको सूचित करता है।

द्विी प्रशस्ति षट् दर्शन प्रमाण-अनेयातु प्रवेश' नामक ग्रंथकी है जिसके कर्ता भ० शुभचंद्र हैं। जिसमें ग्रंथ कर्ताकी अंतिम प्रशस्ति पद्य पर कोई लक्ष्य न देते हुए पाण्डवपुराण आदि ग्रंथोंके कर्ता भ० शुभचंद्रके सम्बन्धमें ही विचार किया गया है। परंतु मूलप्रशस्ति पद्यमें उल्लिखित कण्वद्वयके शुभचंद्रका कोई उल्लेख नहीं किया गया। यदि उस पर विचार कर लिया जाता तो उक्त शुभचंद्रकी स्थिति अन्य शुभचंद्रोंसे स्वतः ही भिन्न सिद्ध हो जाती। उसके लिए पाण्डवपुराणवदिके कर्ता भ० शुभचंद्रके परिचय असमय ग्रन्थोल्लेख आविर्की कोई आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि उनका गणगण छादिक भिन्न होनेसे पाण्डवपुराणके कर्तासे वे स्वतः भिन्न सिद्ध होते हैं।

इसी तरह अन्य प्रशस्तियोंके सम्बन्धमें जानना चाहिए।

उपरके इस विवेचनसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि ऐतिहासिक विद्वानको इतिहास लिखनेके लिये इस तरहके उपयोगी संशोधनों, नोटों और ग्रंथ-भण्डारोंके सावधानीसे अन्वेषण करनेकी कितनी आवश्यकता है। बिना ऐसा किए दूसरे ग्रंथोंके सम्बन्धसे होनेवाली अशुद्धियोंका परिमार्जन नहीं हो सकेगा। अन्वेषण कार्य और जांचका कार्य सम्पन्न हो जाने पर उक्त सूचियों वगैरहसे जो साहाय्य मिल सकता है फिर उससे भी लाभ उठाया जा सकता है।

ऐसी स्थितिमें सूचियों आदि परसे समस्त जैन साहित्यके इतिहासका निर्माण जैसे महान् कार्यका तय्यार करना उचित मालूम नहीं देता। और न वह क तपय उपलब्ध ग्रंथोंके इतिवृत्तसे जिनका परिचय अनेकांतादि पत्रों या ग्रंथ प्रस्तावनादि द्वारा हो चुका है, उतने मात्रसे भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और इतिहास जैसे गम्भीर और महत्वके कार्यमें बड़ी सावधानी और सतर्कताकी जरूरत है। ऐतिहासिकके लिये निष्पक्ष और असम्प्रदायी होना जरूरी है। क्योंकि पक्षपान और साम्प्रदायिकतासे कार्य करना उसकी महत्ताको कम करना और प्रामाणिकताको खो देना है। इसके लिए निष्पक्ष दृष्टिसे सभी साहित्यका यथास्थान प्रयोग होना आवश्यक है।

आशा है इतिहास लेखक विद्वान्गण अपने दृष्टिकोणको बदलनेका प्रयत्न करेंगे। और विशाल उदार दृष्टिकोणके साथ यथेष्ट परिश्रम द्वारा पहलेसे ग्रन्थ-सूचियों वगैरहकी जाँचके साथ नूतन साहित्य-परिचयको ग्रंथ भण्डारोंसे लेकर इतिहासका निर्माण करेंगे। ऐसा करने पर उसमें त्रुटियोंको कम स्थान मिलेगा। और इतिहास प्रामाणिक कहलायगा, अन्यथा वह सदा ही आलोचनाका विषय होनेके साथ-साथ अनेक भूल-भ्रांतियोंके प्रसारमें सहायक बनेगा।

‘अनेकान्त’ की पुरानी फाइलें

‘अनेकान्त’ की कुछ पुरानी फाइलें वर्ष ४ से १२ वें वर्षतक की अवशिष्ट हैं जिनमें समाजके लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा इतिहास, पुरातत्त्व, दर्शन और साहित्यके सम्बन्धमें खोजपूर्ण लेख लिखे गये हैं और अनेक नई खोजों द्वारा ऐतिहासिक गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न किया गया है। लेखोंकी भाषा संयत सम्बद्ध और सरल है। लेख पठनीय एवं संग्रहणीय हैं। फाइलें थोड़ी ही शेष रह गई हैं। अतः मंगानेमें शीघ्रता करें। प्रचारकी दृष्टिसे फाइलोंको लागत मूल्य पर दिया जायेगा। पोस्टेज खर्च अलग होगा।

मैनेजर-‘अनेकान्त’, वीरसेवामंदिर, दिल्ली

श्री कुन्दकुन्द और समन्तभद्रका तुलनात्मक अध्ययन

[बालब्रह्मचारिणी श्रीविशुल्लता राहा बी० ए०, बी० टो०, शोलापुर]

कुछ समयसे मेरा विचार श्री कुन्दकुन्दाचार्य और स्वामी समन्तभद्रके ग्रंथोंका स्वाश तौरसे अभ्यास करनेका चल रहा था, जिससे मैं उन्हें ठीक तौर पर समझ सकूँ, क्योंकि उन्हें समझे बिना वीरशासन अथवा जैनधर्मको ठीक तौर पर नहीं समझा जा सकता—दोनोंका शासन ही, सच पूछा जाय तो, उपलब्ध वीरशासन है। अपने उस विचारके अनुसार मैं इस वर्ष उस अभ्यासमें प्रवृत्त होना ही चाहती थी कि इतनेमें अनेकान्त वर्ष ११ की किरण ४-५ में मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजीकी एक विज्ञप्ति पढ़नेको मिली, जिसमें उन्होंने कुछ विषयों पर निबन्धोंके लिये अपनी ओरसे ५००) ६० के पाँच पुरुस्कारोंकी घोषणा की थी। उनमें एक विषय 'श्री कुन्दकुन्द और समन्तभद्रका तुलनात्मक अध्ययन' भी था। इस विषयको पढ़कर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई तथा मेरे विचारों को बड़ी ही प्रगति मिली और इस निमित्तको पाकर मैं दोनों महान् आचार्योंके ग्रंथोंका गहरा एवं ठोस अभ्यास करनेमें शीघ्र ही प्रवृत्त हो गई। मर्यादित समयके भीतर जो कुछ अध्ययन बन सका है उसीके फलस्वरूप यह निबन्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों ही चोटीके महान् आचार्योंका ज्ञान-भंडार अतीव विशाल एवं गहन-गम्भीर समुद्रके समान है और इसलिये मेरे ैसी अज्ञ बालिका का यह प्रयत्न भुजा फैला कर समुद्रको मॉपने जैसा ही समझा जायगा; फिर भी मुझे मन्तोष है कि मैं इस बहाने अपने दो आदर्श आचार्योंके विषयमें कुछ जानकारी प्राप्त कर सकी हूँ।

पूर्वकालिक कुछ इतिहास

दिन-रातके समान उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कालचक्र प्रवर्तित हैं। भोगभूमिके अनन्तर कर्मभूमिका निर्माण हो गया था। चौदह कुजकर (मनु) इसके निर्माता कहे जाते हैं। असि-भसि-कृषि-सेवा-शिल्प-वाणिज्य क्रियाओंकी शिक्षा इन्हीं कुजकरोंके द्वारा मिली थी। भोगभूमिमें कर्मभूमिके धर्म और संस्कृतिके लिये स्थान नहीं था। कर्मभूमिमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अर्थात् वृषभ-जिन हुए। भ० वृषभसे श्री महावीर जिन तक यह भूमि तीर्थंकर-भूमि बन गई। इन तीर्थंकरोंकी पुण्यभूमिमें भरत, बाहुबली, श्रेयांस तथा मरीचिकी कथाएँ बड़ी रोचक हैं, अधिकांश जैन इतिहासउन्हींसे घिरा है। भरत राजा भोगको योगमें परिवर्तन करनेवाला, इस भूमिको भरत-

खण्ड नाम दिलानेवाला तद्भव मोक्षगामी जीव था। बाहुबली प्रथम कामदेव होकर भी त्यागमूर्ति थे। आज बीसवीं सदी तक आपकी शिला-मूर्तियाँ सारे दक्षिणमें ठीर-ठीर अमर कला-कृतियाँ बन चुकी हैं। आप इस युगके प्रथम मुक्ति-द्वार खोलने वाले थे। श्रेयांसने तो आदि-जिनको हृष्टुरसका अक्षयदान देकर अक्षयमुख पाया है। और मरीचिका ३० भवों तक अखण्ड, अटूट उत्साह, प्रचण्डशक्ति साक्षात् महावीरका ही स्वरूप थी। भ० महावीरकी सारी कथाएँ बड़ी रोचक, अनोखी और सरय होकर भी आज पोथी-पुराणकी बनी हुई हैं। परन्तु भ० महावीरका भारतके इतिहासमें स्वतन्त्र स्थान है। इतिहासकार उन्हें एक स्वतन्त्रदर्शन-धर्म-संस्कृतिके-प्रवर्तक-प्रसारक मानते हैं। उन्हींका शासन 'सर्वोदय-तीर्थ' है, ऐसा स्वामी समन्तभद्रने बनजाया है।

वीर-शासनकी धुराकी श्रीगुणधर-धरसेन-भूतबली-पुष्पदन्त आदि अनेक आचार्य-महोदयोंने अनेक कन्धों पर लिया था। इन आचार्योंकी परम्पराका काल एक तरहका संधि काल ही है। तीर्थंकर सूर्यका अस्त होनेके बाद कितने ही आचार्योंका उदय इसी तपोभूमिमें हुआ है। इन आचार्योंने वीर-शासन-के ज्ञानका,—श्रुतका—प्रवाह आज तक आगे बढ़ाया है, श्रुत पञ्चमी पर्वकी स्थापना इसीका एक प्रतीक है।

कुन्दकुन्द और समन्तभद्र (चन्द्र और सूर्य)

वीर शासनकी धुराको आगे चलाने वाले इसी भूमिमें श्री कुन्दकुन्द और समन्तभद्र नामके दो महान् आचार्य चन्द्र-सूर्यके समान हुए हैं। कुन्दकुन्दने भारतकी सारी दक्षिणभूमि-पर ज्ञानामृत सिंचन किया था। इससे इनकी जब इतनी गहरी पैठ गई कि इनका एक स्वतन्त्र अन्वय (वंश) स्थापित हो गया। कितने ही उत्तरवर्तीआचार्योंने खुदको कुन्दकुन्दान्वयी या 'कुन्दकुन्द-मुनिवंश-सरोज-हंस' कहकर गौरवका स्थान समझा है। कल्लव कवि पंप तो खुदको 'कुन्दकुन्द-नन्दनवन-शुक' कहकर पाठकवृन्दसे स्तुतिके मोटे मोटे फल चखता है।

भ० ऋषभ देवके समयमें ही अन्य दर्शनोका प्रादुर्भाव प्रारम्भ हो गया था। ख़ास भ० महावीरका समकालीन भ०

ॐ इस निबन्ध पर लेखिकाको मुस्तार श्री जुगलकिशोर जीकी ओरसे वीरसेवामन्दिरकी मार्फत १००) का 'युग-वीर-पुरस्कार' दिया गया है।

बुद्ध एक स्वतन्त्र बौद्धदर्शनका निर्माता कहा जाता है। वह वैदिक-औपनिषद् ज्ञानके प्रभावका काल था। सांख्य-न्याय-बौद्ध-चार्वाक-वैशेषिक दर्शन अपने-अपने समाजमें फलते, फूलते थे। हर एकने धर्मका स्वरूप उलट-पलट कर वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी काया पलट कर दी थी।

श्री० कुन्दकुन्दको इन विरोधी दर्शनोंका मन्थन करके जिनशासन-स्थाद्वादका नवनीत (मक्खन) निकालना था। उन्होंने सबसे पहले श्रद्धाकी नीव जनताके हृदय पर डाली। भारतमें जैनदर्शनानुयायी जनताकी संख्या कम होने पर भी उसके दर्शनकी मौलिकता सबसे अधिक थी। राजाश्रय और विशिष्ट परिस्थिति प्राप्त होने पर तो समंत-भद्र जैसे कितने ही आचार्यों द्वारा यह मौलिकता सर्वशेष-रूपसे सिद्ध हो चुकी है। समन्तभद्रने स्थान-स्थान पर अपनी अकाव्य युक्तियोंसे परमतोंका खण्डन करके स्थाद्वादका ढंका बजाया है।

कुन्दकुन्दकृत आज जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उन्हींका पहले विचार करना जरूरी है।

कुन्दकुन्द-कृत ग्रंथ तथा विषय परिचय—

१. मूलाचार—यह ग्रन्थ आज कुछ विद्वानोंकी रायमें वटुकेर-कृत समझा जाता है परन्तु अधिकांश विद्वानोंकी रायमें कुन्दकुन्दकृत ही है। कर्नाटक साहित्यमें कुन्दकुन्दका नाम मूलाचारके लिये स्पष्ट गया जाता है। और मूलाचार की कितनी ही गाथाएँ कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंमें अनुद्धतरूपसे पाई जाती हैं।

२. रयणसार—इस नामका जो ग्रंथ उपलब्ध है वह कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंसे कुछ अलगसा दिखता है। यह एक सार ग्रन्थ होकर अधूरा तथा बिखरा हुआ ज्ञान होता है। मुनिचारित्र तथा श्रावकधर्मका वर्णन इसमें है।

पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार तथा नियम-सार ये चार सार ग्रन्थ हैं। इनसे पहले तीन ग्रन्थ प्राभृत-त्रय या नाटकत्रयके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इनके सिवाय बारह अणुवेक्खा, दशभक्ति तथा अष्टपाहुड नामके ग्रन्थ भी कुन्दकुन्द कृत सुप्रसिद्ध हैं।

पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार इन तीनों ग्रन्थों द्वारा साक्षात् निश्चयरत्नत्रयके रूपमें मोक्षमार्गको साधकके लिये साफ सुथरा करके रखा है। तीनों ग्रन्थोंमें आत्माको मध्यबिन्दु-केन्द्रस्थान बनाया है। कवच कवि भरतेशवैभवकार रत्नाकरने कहा है कि प्राभृतपाहुडोंमें

संक्षेपसे जो कहा है, उसीका विस्तार इन सार ग्रन्थोंमें है।

३. पञ्चस्तिकाय—(वत्थुसहावोधम्मो) की प्रतीति) कहा जाता है कि इस ग्रन्थकी रचना श्रीकुन्दकुन्दके विदेहक्षेत्रसे आनेके बाद हुई है। टीकाकार जयसेनाचार्यके अनुसार शिवकुमार महाराजके प्रबोधके लिए इस ग्रन्थकी रचना हुई है, अन्तस्तत्त्व तथा बहिस्तत्त्वकी गौण-मुख्य प्रतिपत्तिके लिए यह ग्रन्थ लिखा गया है। आत्माके सम्पर्कमें रहनेवाले जड़ पदार्थोंका विरलेषण इसमें है। पाँच द्रव्य जीवके साथ रहते हुए भी जीवसे सर्वथा भिन्न हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है, धर्म-अधर्म-आकाश तथा काल ये द्रव्य नित्य शुद्ध हैं। जीव और पुद्गलका सम्बन्ध संयोगी है, 'पुद्गलनभधर्म-अधर्मकाल, इनतैं न्यारी है जीवचाल।' इस वाक्यमें उसीका पुरस्कार किया गया है। जीव-पुद्गल एक दूसरेके निमित्तसे अशुद्ध बन रहे हैं। संयोग दूर हटनेसे ही जीव द्रव्य शुद्ध परमात्मा हो जाता है। पञ्चास्तिकाय तथा कालका अस्तित्व इस ग्रन्थमें स्पष्ट-भंगीसे सिद्ध किया गया है। यह ग्रंथ निश्चयसम्यग्दर्शनके स्वरूपको स्पष्ट रूपसे प्रगट करता है। धर्म वस्तुस्वभावके बिना और कोई चीज नहीं है। आत्माकी शुद्धावस्था पहचानना ही सम्यग्दर्शन है। इस ग्रन्थमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे शुद्धद्रव्यवर्णन पाया जाता है।

४. प्रवचनसार—कुन्दकुन्दका प्रवचनसार ग्रन्थ सम्यग्ज्ञानकी प्रधानतासे सार अध्यात्मग्रन्थोंमें बेजोड़ है। इसमें स्पष्ट कहा है कि ज्ञान ही आत्मा है। आत्माके बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे कि निम्न गाथासे प्रकट है—
'एणं अप्प त्ति मदं वट्टिदि एणं विणा ए अप्पाणं ।
तम्हा एणं अप्पा अप्पा एणं व अरणां वा ॥ २७ ॥

इस ग्रन्थके जो तीन अधिकार हैं वे मानों तीन श्रुत-स्कंध ही हैं। पहला श्रुतस्कंध ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन है। अनादिकालसे परसमुत्पन्न-जीवने 'मैं ज्ञानस्वभावी हूँ, मेरा सुख आत्मासे अलग नहीं,' इस तरहकी श्रद्धा ही नहीं की। इस ग्रन्थमें कुन्दकुन्दने मानो जीवनके ज्ञानानन्द-स्वभावका अमृत ही बरसाया है। केवलीका ज्ञान और उन्हींका सुख उपादेय है। ज्ञायिक ज्ञान ही उपादेय है, ज्ञायोपशमिक ज्ञानधारी केवल कर्मभार सहनेका ही अधिकारी है। प्रत्यक्ष-ज्ञान ही सुख है, परोक्षज्ञान आकुलतारूप है, इत्यादि बातों पर जिन्हें श्रद्धान नहीं उन्हें मिथ्यादृष्टि कहा है। इस तरह इसमें वैवलज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकी ओर जीवक

बड़ी इदताके साथ आगे बढ़ाया है।

दूसरा श्रेयस्त्व-प्रज्ञापन अधिकार तो अनेकान्तकी जब है कुन्दकुन्दके पहले तीन ही मूल भङ्ग प्रचलित थे। कुन्दकुन्दने तीनोंसे ही सातभंग करके दिखलाये। अनादि-कालसे परिभ्रमण करनेवाले जीवने स्व-पर-भेदविज्ञानका रसास्वाद कभी नहीं पाया। बंधमार्गके समान मोक्षमार्गमें भी जीव अकेला कर्ता-कर्म-करण और कर्मफल बन जाता है—इनके साथ वास्तविक कुछ सम्बन्ध नहीं। इस तरहकी सानुभव श्रद्धा कभी भी नहीं हुई। इस कारण सैकड़ों उपाय करके भी यह जीव दुःखोंसे मुक्ति नहीं पा रहा है—इन दुःखोंसे मुक्तिका रामबाण उपाय भेद-विज्ञान बताया है।

संसारमें कोई भी सत् पदार्थ या द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके या गुण-पर्यायके बिना नहीं होता। सत् कहो या द्रव्य कहो, या उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य कहो, या गुण-पर्याय-पिण्ड कहो, ये सब एक ही हैं। यही वीतराग-विज्ञान है। द्रव्य-निरूपण तो स्वयं अध्ययन किये बिना ठाक समझा ही नहीं जा सकता। द्रव्य-सामान्य-निरूपणके साथ द्रव्य-विशेषका निरूपण अनिवार्य है। इस तरह जैनसिद्धान्तका तत्त्व इसमें कूट-कूट कर भरा हुआ है। द्रव्यके सर्वथा अभावका निषेध, द्रव्यकी मिद्धि सत्-असत्, एक-अनेक, पृथक्-अपृथक्, तद्-अतद्, नित्य-अनित्य आदि रूपमें अनेकान्तसे की गई है। वस्तु स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा अस्तित्व है और पर-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा नास्तित्व है। इन प्रकार स्वमत मिद्धिके समय बौद्धादि अन्य मतोंका निराकरण सहज ही हो गया है। जीव देहादिका कर्ता नहीं, अन्योसे जीवकी भिन्नता, जीव पुद्गल पिण्डका भी कर्ता नहीं, निश्चय बन्धका स्वरूप, चेतना-लक्ष्य आदि विषयों पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। वीर-शासनका मौलिकतत्त्व सिद्धान्त अवाधयुक्तिसे—म्याद्धवादसे—सिद्ध किया गया है। यह अधिकार वीर-जिन शासनका प्रकाशस्तम्भ ही है।

प्रवचनसारका तीसरा अधिकार चरणानुयोग सूचक-चूलिका या चारित्र-प्रज्ञापन-तत्त्व है। इसमें शुभोपयोगी मुनि श्रमणोंकी अन्तरंगदशाका यथार्थ चित्र खींचा गया है। दीक्षाविधि, अन्तरंग सहजदशानुरूप, बहिरंग यथाजातरूप, २८ मूलगुण, अन्तर्बाह्य छेद, उपधिनिषेध, उत्सर्ग-अपवाद, युक्ताहार-विहार, एकाग्रतारूप मोक्षमार्ग, श्रमणका अन्य-

श्रमणोंसे वर्तन आदि श्रमण-मुनिके, चारित्रकी छोटासे लेकर बड़ी बातें कुन्दकुन्दने समझाई हैं। निश्चय-व्यवहारकी दृष्टिसे यह अध्यात्मका निरूपण है। सारे ग्रन्थमें आत्माकी प्रधानता होनेसे सारा वाणी-प्रवाह शान्तधाराके समान बहता हुआ अध्यात्म-गीत सुना रहा है।

५. समयसार—(ज्ञानी-संतके गलेका हार)

समय नाम आत्माका है। 'आत्मा ज्ञानमात्र है' इस तरह प्रवचनसारमें समझानेके बाद 'स्थितिरेव तु चारित्रम्' अर्थात् आत्मामें स्थिर होना ही चारित्र है ऐसा निर्देश है। कुन्दकुन्दके शब्दोंमें ही 'सर्वव्याप्य-पक्ख-रहिदो भण्णियो जो सो समयसारा' यह समयसारका रूप है। नव पदार्थोंका कथन शुद्धनयकी प्रधानतासे किया है। श्री कुन्दकुन्द ग्रन्थके प्रारम्भमें ही एकत्व-साधनकी दुर्लभता दिखलाते हैं। वे स्वयं कह रहे हैं—

'सुदपरिचिदाणुभूदा सर्वस्स वि काम-भोग-बंधकहा।
एयत्तस्सुवल्लंभो एवरि ए सुलहो विहत्तस्स ॥ ३ ॥

'कामभोगकी कथाएँ सबने सुनी हैं, परिचयमें आई हैं और अनुभव की गई हैं; परन्तु परसे जुदे एकत्व-अभेदकी प्राप्ति दुर्लभ है। बाकीके सारे दर्शनकार सर्वथा भेद या सर्वथा अभेदका एकान्त निरूपण करते हैं। पर कुन्दकुन्दकी विशेषता यह है कि भेदमेंसे अभेद पाना। इसी बातकी युक्ति आगम-परम्परा तथा अनुभूति द्वारा समझानेकी बार २ चेटा की गई है। आत्माके बिना जिनशासन कुछ भी नहीं है—

'जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णणमविसेसं।
अपदेससंतमञ्जं पस्सदि जिणशासणं सर्व्वं ॥'

समय० १५

'जो आत्माको अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष तथा असंयुक्त देखते हैं वे समग्र जिनशासनको देखते हैं, इस तरहका जब तक स्वयं जीव अनुभव नहीं करता तब तक वह मोक्षमार्गी नहीं है। ऐसे जीवके भाव अज्ञानमय होते हैं—उसने भले ही व्रत-समिति-गुप्ति आदि सबका पालन किया हो, सारे आगम मुलाग्र किए हों। शुद्ध आत्माकी अनुभूति जहाँ है वहीं सम्यग्दर्शन है। रागादिक उदयसे सम्यग्दृष्टि जीव कभी एकाकाररूप परिणमता नहीं, किन्तु ऐसा समझता है कि यह पुद्गल-कर्मरूप रागाका विपाक उदय है, यह भाव मेरा नहीं, मैं तो एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव हूँ। इस तरह प्रतिपादन करते समय आचार्य श्री स्वयं ही

बुद्ध एक स्वतन्त्र बौद्धदर्शनका निर्माता कहा जाता है। वह वैदिक-औपनिषद् ज्ञानके प्रभावका काल था। सांख्य-न्याय-बौद्ध-चार्वाक-वैशेषिक दर्शन अपने-अपने समाजमें फलते, फूलते थे। हर एकने धर्मका स्वरूप उलट-पलट कर वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी काया पलट कर दी थी।

श्री० कुन्दकुन्दको इन विरोधी दर्शनोंका मन्थन करके जिनशासन-स्याद्वादका नवनीत (मक्खन) निकालना था। उन्होंने सबसे पहले श्रद्धाकी जीव जनताके हृदय पर डाली। भारतमें जैनदर्शनानुयायी जनताकी संख्या कम होने पर भी उसके दर्शनकी मौलिकता सबसे अधिक थी। राजाश्रय और विशिष्ट परिस्थिति प्राप्त होने पर तो समन्त-भद्र जैसे कितने ही आचार्यों-द्वारा यह मौलिकता सर्वशेष-रूपसे सिद्ध हो चुकी है। समन्तभद्रने स्थान-स्थान पर अपनी अकाव्य युक्तियोंसे परमतोंका खण्डन करके स्याद्वादका ढंका बजाया है।

कुन्दकुन्दकृत आज जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उन्हींका बहले विचार करना जरूरी है।

कुन्दकुन्द-कृत ग्रंथ तथा विषय परिचय—

१. मूलाचार—यह ग्रन्थ आज कुछ विद्वानोंकी रायमें वट्टकेर-कृत समझा जाता है परन्तु अधिकंश विद्वानोंकी रायमें कुन्दकुन्दकृत ही है। कर्नाटक साहित्यमें कुन्दकुन्दका नाम मूलाचारके लिये स्पष्ट पाया जाता है। और मूलाचार की कितनी ही गाथाएँ कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंमें अनुद्धतरूप से पाई जाती हैं।

२. रयणसार—इस नामका जो ग्रंथ उपलब्ध है वह कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंसे कुछ अलगसा दिखता है। यह एक सार ग्रन्थ होकर अधूरा तथा बिखरा हुआ ज्ञात होता है। मुनिचारित्र तथा श्रावकधर्मका वर्णन इसमें है।

पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार तथा नियम-सार ये चार सार ग्रन्थ हैं। इनसे पहले तीन ग्रन्थ प्राभुत-त्रय या नाटकत्रयके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इनके मिवाय बारह अशुल्लेखा, दशभक्ति तथा अष्टपाटुड नामके ग्रन्थ भी कुन्दकुन्द कृत सुप्रसिद्ध हैं।

पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार इन तीनों ग्रन्थों द्वारा साक्षात् निश्चयरत्नत्रयके रूपमें मोक्षमार्गको साधकके लिये साफ सुथरा करके रखा है। तीनों ग्रन्थोंमें आत्माको मध्यविन्दु-केन्द्रस्थान बनाया है। कबड कवि भरतेशवैभवकार रत्नाकरने कहा है कि प्राभुतपाटुडोंमें

संक्षेपसे जो कहा है, उसीका विस्तार इन सार ग्रन्थोंमें है।

३. पञ्चास्तिकाय—(वत्थुमहावाग्गमो' की प्रतीति) कहा जाता है कि इस ग्रन्थकी रचना श्रीकुन्दकुन्दके विदेहक्षेत्रसे आनेके बाद हुई है। टीकाकार जयसेनाचार्यके अनुसार शिवकुमार महाराजके प्रबोधके लिए, इस ग्रन्थकी रचना हुई है, अन्तस्तत्त्व तथा बहिस्तत्त्वकी गौण-मुख्य प्रतिपात्तिके लिए यह ग्रन्थ लिखा गया है। आत्माके सम्पर्कमें रहनेवाले जड़ पदार्थोंका विश्लेषण इसमें है। पाँच द्रव्य जीवके साथ रहने हुए भी जीवसे सर्वथा भिन्न हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है, धर्म-अधर्म-आकाश तथा काल ये द्रव्य नित्य शुद्ध हैं। जीव और पुद्गलका सम्बन्ध संयोगी है, 'पुद्गलनभधर्म-अधर्मकाल, इनतै न्यारी है जीवचाल।' इस वाक्यमें उसीका पुरस्कार किया गया है। जीव-पुद्गल एक दूसरेके निमित्तसे अशुद्ध बन रहे हैं। संयोग दूर हटनेसे ही जीव द्रव्य शुद्ध परमात्मा हो जाता है। पञ्चास्तिकाय तथा कालका अस्तित्व इस ग्रन्थमें सप्त-भंगीसे सिद्ध किया गया है। यह ग्रंथ निश्चयसम्यग्दर्शनके स्वरूपको स्पष्ट रूपसे प्रगट करता है। धर्म वस्तुस्वभावके बिना और कोई चीज नहीं है। आत्माकी शुद्धावस्था पह-चानना ही सम्यग्दर्शन है। इस ग्रन्थमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे शुद्धद्रव्यवर्णन पाया जाता है।

४. प्रवचनसार—कुन्दकुन्दका प्रवचनसार ग्रन्थ सम्यग्-ज्ञानकी प्रधानतासे सारे अध्यात्मग्रन्थोंमें बेजोड़ है। इसमें स्पष्ट कहा है कि ज्ञान ही आत्मा है। आत्माके बिना ज्ञान ही नहीं सकता। जैसे कि निम्न गाथासे प्रकट है—
'एणां अप्प त्ति मदं वट्टदि एणां विणा ए अप्पाणं ।
तम्हा एणां अप्पा अप्पा एणां व अएणं वा ॥ २७ ॥

इस ग्रन्थके जो तीन अधिकार हैं वे मानों तीन श्रुत-स्कंध ही हैं। पहला श्रुतस्कंध ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन है। अना-दिकालमे पर सन्मुख-जीवने 'मैं ज्ञानस्वभावी हूँ, मेरा सुख आत्मासे अलग नहीं,' इस तरहकी श्रद्धा ही नहीं की। इस ग्रन्थमें कुन्दकुन्दने मानों जीवनके ज्ञानानन्द-स्वभावका अमृत ही बरसाया है। केवलीका ज्ञान और उन्हींका सुख उपादेय है। ज्ञायिक ज्ञान ही उपादेय है, ज्ञायोपशमिक ज्ञानधारी केवल कर्मभार सहनेका ही अधिकारी है। प्रत्यक्ष-ज्ञान ही सुख है, परोक्षज्ञान आकुलतारूप है, इत्यादि बातों पर जिन्हें श्रद्धान नहीं उन्हें मिथ्यादृष्टि कहा है। इस तरह इसमें केवलज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकी ओर जीवक

बड़ी हदताके साथ आगे बढ़ाया है।

दूसरा ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन अधिकार तो अनेकान्तकी जब है कुन्दकुन्दके पहले तीन ही मूल भङ्ग प्रचलित थे। कुन्दकुन्दने तीनोंसे ही सातभंग करके दिखलाये। अनादि-कालसे परिभ्रमण करनेवाले जीवने स्व-पर-भेदविज्ञानका रसास्वाद कभी नहीं पाया। बंधमार्गके समान मोक्षमार्गमें भी जीव अकेला कर्ता-कर्म-करण और कर्म-फल बन जाता है—इनके साथ वास्तविक कुछ सम्बन्ध नहीं। इस तरहकी सानुभव श्रद्धा कभी भी नहीं हुई। इस कारण सैकड़ों उपाय करके भी यह जीव दुःखोंमें मुक्ति नहीं पा रहा है—इन दुःखोंसे मुक्तिका रामबाण उपाय भेद-विज्ञान बताया है।

संसारमें कोई भी सत् पदार्थ या द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके या गुण-पर्यायके बिना नहीं होता। मन् कहो या द्रव्य कहो, या उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य कहो, या गुण-पर्याय-पिण्ड कहो, ये सब एक ही हैं। यही वीतराग-विज्ञान है। द्रव्य-निरूपण तो स्वयं अध्ययन किये बिना ठाक समझा ही नहीं जा सकता। द्रव्य-सामान्य-निरूपणके साथ द्रव्य-विशेषका निरूपण अनिवार्य है इस तरह जैनसिद्धान्तका तत्त्व हममें कूट-कूट कर भरा हुआ है। द्रव्यके सर्वथा अभावका निषेध, द्रव्यकी सिद्धि मन्-असत्, एक-अनेक, पृथक् अपृथक्, नद्-अतद्, नित्य-अनित्य आदि रूपमें अनेकान्तसे की गई है। वस्तु स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा अस्तित्व है और पर-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा नास्तिरूप है। इस प्रकार स्वमत सिद्धिके समय बौद्धादि अन्य मतोंका निराकरण सहज ही हो गया है। जीव देहादिका कर्ता नहीं, अन्योसे जीवकी भिन्नता, जीव पुद्गल पिण्डका भी कर्ता नहीं, निश्चय बन्धका स्वरूप, चेतना-लक्षण आदि विषयों पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। वीर-शासनका मौलिकतत्त्व सिद्धान्त अवाधयुक्तिसे—स्थाद्ववादमे—सिद्ध किया गया है। यह अधिकार वीर-जिन शासनका प्रकाशस्तम्भ ही है।

प्रवचनसारका तीसरा अधिकार चरणानुयोग सूचक-चूलिका या चारित्र-प्रज्ञापन-तत्त्व है। इसमें शुभोपयोगी मुनि श्रमणोंकी अन्तरंगदशाका यथार्थ चित्र खींचा गया है। दीक्षाविधि, अन्तरंग सहजदशानुरूप, बहिरंग यथाजातरूप, २८ मूलगुण, अन्तर्बाह्य छेद, उपधिनिषेध, उत्सर्ग-अप-वाद, युक्ताहार-विहार, एकाग्रतारूप मोक्षमार्ग, श्रमणका अन्य-

श्रमणोंसे वर्तन आदि श्रमण-मुनिके, चारित्रकी छोटास लेकर बड़ी बातें कुन्दकुन्दने समझाई हैं। निश्चय-व्यवहारकी दृष्टिसे यह अध्यात्मका निरूपण है। सारे ग्रन्थमें आत्माकी प्रधानता होनेसे सारा वाणी-प्रवाह शान्तधाराके समान बहता हुआ अध्यात्म-गीत सुना रहा है।

५. समयसार—(ज्ञानी-संतके गलेका हार)

समय नाम आत्माका है। 'आत्मा ज्ञानमात्र है' इस तरह प्रवचनसारमें समझानेके बाद 'स्थितिर्न तु चारित्रम्' अर्थात् आत्मामें स्थिर होना ही चारित्र है ऐसा निर्देश है। कुन्दकुन्दके शब्दोंमें ही 'सर्वव्याय-पक्ख-रहिदो भण्णिदो जो सो समयसारा' यह समयसारका रूप है। नव पदार्थोंका कथन शुद्धनयकी प्रधानतासे किया है। श्री कुन्दकुन्द ग्रन्थके प्रारम्भमें ही एकत्व-साधनकी दुर्लभता दिखलाते हैं। वे स्वयं कह रहे हैं—

'सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि काम-भोग-बंधकहा। पयत्तस्सुवलंभो एववि ए सुलहो विहत्तस्स ॥ ३ ॥

'कामभोगकी कथाएँ सबने सुनी हैं, परिचयमें आई हैं और अनुभव की गई हैं; परन्तु परसे जुड़े एकत्व-अभेदकी प्राप्ति दुर्लभ है। बाकीके सारे दर्शनकार सर्वथा भेद या सर्वथा अभेदका एकान्त निरूपण करते हैं। पर कुन्दकुन्दकी विशेषता यह है कि भेदमेंसे अभेद पाना। इसी बातकी युक्ति आगम-परम्परा तथा अनुभूति द्वारा समझानेकी बार २ चेष्टा की गई है। आत्माके बिना जिनशासन कुछ भी नहीं है—

'जो परसदि अप्पाणं अब्बपुट्ठं अण्णणमविसेसं। अपदेससंतमञ्जं परसदि जिणशासणं सव्वं ॥'

समय० १५

'जो आत्माको अब्बपुट्ठ, अनन्य, नियत, अविशेष तथा असंयुक्त देखते हैं वे समग्र जिनशासनको देखते हैं, इस तरहका जब तक स्वयं जीव अनुभव नहीं करता तब तक वह मोक्षमार्गी नहीं है। ऐसे जीवके भाव अज्ञानमय होते हैं—उसने भले ही अत-समिति-गुप्ति आदि सबका पालन किया हो, सारे आगम मुख्याग्र किए हों। शुद्ध आत्माकी अनुभूति जहाँ है वहीं सम्यग्दर्शन है। रागादिक उदयसे सम्यग्दृष्टि जीव कभी एकाकाररूप परिणामता नहीं, किन्तु ऐसा समझता है कि यह पुद्गल-कर्मरूप रागका विपाक उदय है, यह भाव मेरा नहीं, मैं तो एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव हूँ। इस तरह प्रतिपादन करते समय आचार्य श्री स्वयं ही

शंका उठाले हैं कि रागादिभाव रखने हुए आत्मा शुद्ध कैसे है ? उत्तरमें स्फटिक मणिका दृष्टान्त निरूपित कर रहा है ।

प्रज्ञारूपी जैनीसे छेदते छेदते जीव पुद्गल अलग होकर 'जीव जुदा पुद्गल जुदा' की घोषणा अंतर्नादसे सुनी जाती है । अर्थात् ज्ञानसे ही यथार्थ वस्तुस्वरूप पहिचाननेसे अनादि-कालीन रागद्वेषोंके साथ परिणमनेवाला आत्मा एकाकाररूप परिणमता है । इस स्थिति तक पहुंचनेके लिए अनेक विषय अनिवार्य हो गये हैं । जीव और पुद्गलका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध, दोनोंका स्वतन्त्र परिणमन, ज्ञानी जीव न रागद्वेषोंका कर्ता है न भोक्ता, अज्ञानी जीव रागद्वेषोंका कर्ता तथा भोक्ता है, सांख्यदर्शन नित्यवादी एकान्त होनेसे मिथ्या है, गुणस्थान-आरोहणमें भाव और द्रव्यका निमित्तनैमित्तिकपन, मिथ्यात्वादि जडत्व और चेतनत्व, पुण्यपापका बन्धरूप, मोक्षमार्गमें चरणानुयोगका स्थान आदि कितने ही विषय इस अधिकारमें पाये जाते हैं ।

श्री जयसेनाचार्यके शब्दोंमें इस ग्रन्थकी महत्ता पर्वतके समान है । इस ग्रन्थकी विशेषता यह है कि 'ज्ञानी जीव कर्म-फल-भोगते समय बद्ध नहीं होता, ज्ञानीकी (सम्यग्दृष्टिकी) सारी क्रियाएँ निर्जराके लिए ही होती हैं, ऐसा बार बार स्पष्ट कहा गया है ।

समयसारकी भूमिका नाटकके समान ही है । शायद उस समय समाजमें नाटकोंका बोलबाला और प्रभाव समाज पर ज्यादा होगा । कुन्दकुन्दने जनताकी रुचिको अध्यात्मकी तरफ खींचनेके लिए इस ग्रन्थका कथन नाटकके समान पात्र-युक्त किया है । कविवर बनारसीदासजीने समयसारको 'नाटक' संज्ञा इसीलिए दी है । इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि यह समयसार अध्यात्मगीता है और ज्ञानी मन्त महा-आश्रोंके गलेका हार बना हुआ है ।

६. नियमसार ('मुक्तिधामका सुन्दर मार्ग')

श्रीकुन्दकुन्दने इस ग्रन्थके सिंहावलोकनमें उपयुक्त तीनों ग्रन्थोंके प्रति संकेत किया है—

'जीवाण पुगलानां गमण जाणोहि जाव धम्मत्थी ।

धम्मत्थिकायमावे तत्तो परदो ण गच्छद्दि ॥

णियमं नियमस्स फलं णिहिट्ठं पवयणम्म भत्तीण ।

पुव्वावर-विरोधो जदि अवणीय पूरयंतु समयएहा ॥१८५॥

प्रस्तुत ग्रंथमें कुन्दकुन्दने अपने पूर्व-रचित ग्रन्थोंका मार ही निकाला है—इस ग्रन्थमें मोक्षमार्गका स्पष्ट सत्यार्थ

निरूपण है । कुछ निश्चय नयसे तथा अशुद्ध व्यवहार नयसे जीव-अजीव - शुद्धभाव-प्रतिक्रमण - प्रत्याख्यान-आलोचनाप्रा-यश्चित्त-समाधि-भक्ति- आवश्यक - शुद्धोपयोग इन सबका वर्णन स्वतन्त्र अधिकारोंमें किया है । 'नियम' की निरुक्ति ग्रन्थारम्भमें तथा फल अन्तमें (उपयुक्त) देते हैं—

'णियमेण य जं कज्जं तणिययमं णाण-दंसण-चरित्तं ।'

नियमसार याने नियमकासार अर्थात् शुद्ध रत्नत्रय । इस शुद्ध रत्नत्रयकी प्राप्ति परमात्मतत्त्वके आश्रयसे होगी । कुन्दकुन्द गाथा-गाथामें अपना अनुभव सिद्ध-परमात्मता बतलाते हैं । परमात्मतत्त्वका आधार सम्यग्दर्शन है—उसका आश्रय पाने पर जीवकी देशचारित्र तथा सकलचारित्रकी दशा प्रकट होती है । परमात्मतत्त्वका आश्रय ही सम्यग्दर्शन है, वही ज्ञान-चारित्र, प्रतिक्रमण, आदि सब कुछ है । जो भाव परमात्मतत्त्वसे सर्वथा अलग हैं वे मोक्षका कारण नहीं हैं । सम्यग्दर्शनसे शून्य निरी व्यवहारभक्ति व्यवहारप्रत्याख्यान आदि सारे उपचार भाव द्रव्यलिङ्गी मुनिके होते हैं और प्रत्येक जीव उन्हें अनन्तबार कर चुका है । परन्तु ये सब भाव जीवको बार बार संसारचक्रमें घुमानेवाले ही हैं । क्योंकि परमात्मतत्त्वके आश्रयविना-उसका लक्ष्य न रख कर जीवका स्वभाव परिणमन अंशतः भी संभव नहीं ।

इस प्रकार ग्रन्थका केन्द्रबिन्दु परमात्मतत्त्व ही है—इसके सहारे आनेवाले पर्याय, गुण, षड्द्रव्य, जीवके ५ असाधारण भाव, व्यवहार-निश्चयनय, रत्नत्रय, तथा सम्यक्त्वमें जीवकी देशना ही निमित्त है, इस तरहका नियम, पंचपरमेष्ठी-स्वरूप आदि अनेक विषयोंका सरस वर्णन इसमें मिलता है । और इसीलिए कुन्दकुन्द स्वयं ग्रन्थके अन्तमें कहते हैं—यह सुन्दर मार्ग है—

ईसाभावेण पुणो, केई णिदन्ति सुंदर मगं ।

तेसि वयणं सोच्चा अभत्ति मा कुणह जिणमग्गे । ६॥

सच्चमुच ही यह सुन्दर राजमार्ग है ।

७. अष्टपाहुड (पहलुदार माणि)

कुन्दकुन्दने रत्नत्रयकी अष्टपाहुडोंमें पहलुदार बनाया है । इस ग्रन्थके पहलुओंका तेज प्राभृतत्रयोंमें जगमगाता है । प्रत्येक पाहुडका नाम ही महत्वपूर्ण तथा अन्वर्थमंजक हैं । दर्शन, सूत्र, चारित्र, बोध, भाव, मोक्ष, लिङ्ग और शील ये अष्ट प्राभृतके नाम हैं ।

दर्शनका मतलब सम्यग्दर्शन प्रवचनसारमें जिस प्रकार

‘चारित्तं खलुधम्मो’ कहकर धर्मका लक्षण बतलाया है, उसी प्रकार इसमें धर्मका मूल दर्शन कहा है ‘दंसणभूलो धम्मो’ की गर्जना इसमें है। दर्शन और चारित्र दोनो धर्म आत्माके निजगुण हैं; इसलिए परस्परविरोधी हैं। परन्तु दर्शनकी मुख्यता दिखानेके लिए ‘सिज्झन्ति चरियमट्ठा, दंसणमट्ठा ए सिज्झन्ति’ ऐसा सिंहनाद किया है।

सूत्रपाहुडमें ‘सूत्र’ शब्दकी निरुक्ति करके बड़ा ही चमत्कारपूर्ण अर्थ दिखलाया है। जैसे कि—

सुत्तन्मि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कुण्णदि ।
सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते महा णो वि ॥ ३ ॥

सूत्र=डोरा से रहित नंगी सूई जिसप्रकार खो जाती है या केवल छिद्र करनेमें ही समर्थ होती है—उसी प्रकार सूत्र=जिनशासनसे रहित कथन व्यर्थ होता है। भिन्न हो जाता है। सूत्रका अर्थ ‘अरहंत-भासियत्थं गणहरदेवेहिं गंधियं सुत्तं’ (सूत्र० १.) है। सर्वज्ञ-प्रणीत तत्त्वको ही सूत्र कहते हैं—यह जिन्होंने सूत्र व्यवहार तथा परमार्थ दो रूपधारी हैं। शायद इसी समय स्त्री-मुक्ति, सन्न्यस्तमुक्ति आदि श्वेतांबर-मान्यता का प्रचार हो रहा होगा। इसलिए कुन्दकुन्दने दोनोंका तीव्र विरोध किया है और युक्ति तथा आगमके सहारे यथाजातरूप-नग्नदिगम्बरावस्था ही मुक्तिका कारण है, ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन किया है।

चारित्रपाहुडमें—देशचारित्र और सकलचारित्रका निरूपण करके देशचारित्र गृहस्थोंके लिए राजमार्ग तथा सकल चारित्र मुनियोंका आदर्श मार्ग दिखलाया है।

बोधपाहुडमें—जिनचिन्म, जिनगम, जिनदीक्षाका स्वरूप चित्रपटके समान स्पष्ट दिखलाया है। इसमें गुणस्थान मार्गाणा, पर्याप्त, प्राण आदिका व्यवहार-दृष्टिसे संक्षिप्त कथन किया गया है। इसमें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्रबाहुका शिष्य कहा है। साथ ही, ‘गमक गुरु’ कहकर श्रुतकेवली भद्रबाहुका जयघोष भी किया है।

कुन्दकुन्द स्वयं कहते हैं कि इस प्राभृतमें जो कुछ कहा है वह स्वमतकल्पित नहीं है। बल्कि जिन-कथित है।

भावपाहुड—इन दो अक्षरोंमें सारे जीवनभरके अनन्त परिश्रमोंका सार, निचोड़ भरा हुआ है। वे स्वयं कहते हैं—

‘भावरहिओ ण सिज्झह जइ वि तवं चरइ कोडि कोडीओ’—(भा० पा० ४)

यदि ‘भाव’ शब्दका मतलब आत्मज्ञान ही है तो यह

भाव ही मूल है। भावविना निरा द्रव्यलिंग चारोंगतिधर्मों भटकाता है।

दूसरी विशेषता इस पाहुडकी यह है कि कुन्दकुन्दके समय सैद्धांतिक तथा पारिभाषिक शब्दोंका ज्ञान लोगोंको अच्छी तरह था। अन्यथा पारिभाषिक शब्दोंका निर्देश ठग्य होना। उसमय जनतामें पुरातन कथाएँ खूब प्रचलित थीं। अतएव इसमें तुषमास, बाहुबली, मधुपिंग, वशिष्ठ, बाहुवाम, दीपायन, शिवकुमार, अभव्यसेन, शिवभूति, शालिमिक्थमन्स्य इत्यादि विविध नामोंका उल्लेख करके कथाओंका निर्देश किया गया है। स्व-आत्मा ही को आलंबन कहा है। भाव शुभ-अशुभ-शुद्धरूप होते हैं। आतंरौद्र अशुभ धर्म-शुभ भाव है। शुद्धभाव वाला जीव तो उच्चस्थान (पावई तिहुवनसार बोही जिणसासणो जीवो) पाता है। भावपाहुड अन्य पाहुडोंमें सबसे बड़ा है। और यह कुन्दकुन्दके अनुभवकी अविरल रसधारा बहाता है।

मोक्षपाहुडमें—मोक्षके प्राप्त करानेवाले साधनोंका परिचय कराया गया है। इसके अन्तमें कहा भी गया है कि ‘जिणपण्णत्तं मोक्खस्स कारणं’ इसमें निरूपित है। प्रारंभमें आत्माकी बहिरंग, अन्तरंग तथा परमात्माकी अवस्थाका वर्णन है बहिरात्मा अवस्था त्याज्य है, अन्तरंगावस्था परमात्माके प्रति साधन है। सम्यग्दृष्टि अमणही मोक्षका अधिकारी है, आत्माकी अमेदअवस्था ही मोक्षके लिए साधकतम है जहाँ ‘जहूँ ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्प वच भेद न जहाँ’ के समान केवल चैतन्यका ही साम्राज्य है।

लिंगपाहुड—स्वतंत्र रचना होकर भी भावपाहुडका विषय इसमें घुलामिला है। स्वयं ग्रन्थकार ही कहते हैं ‘ओ कुछ है वह भाव ही है’ ‘जानीहि भाव धर्मं किं ते लिंगेण कादव’ ॥ भावविना द्रव्यलिंग कार्यकारी नहीं है, भ्रमण जिनलिंगका ही धारक है अन्यलिंग उसके लिये लांछन है। इस प्रकार जिनलिंग—यथाजातरूपता का महत्त्व मुक्तिमार्ग में है। अष्टपाहुडका अन्तिम पहलु शील है जो आत्माका गुण है। शील और ज्ञान अविरोधि रहते हैं। कुन्दकुन्द कहते हैं कि शास्त्रीय ज्ञानसे शील ही श्रेष्ठ है—

वायरण छंद-वइसेसिय ववहारणायसत्थेसु ।

वेदेऊण सुदेसुय तेव सुयं उत्तमं सीलं ॥ १६ ॥

इस प्रकार शीलमहिमा सबसे बड़ी है। जीवदया, संयम, मत्स्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दर्शन, तप आदि शीलका परिवार है। जीव-कर्मकी ग्रन्थी शीलसे खुल जाती

है। विषय विरक्त, तपोधन साधु शीलजलमें स्नान करनेसे मिट्टालयको प्राप्त होते हैं। अर्हदभक्ति दर्शन और शील इन तीनोंसे भिन्न चीज और कुछ नहीं है।

इस प्रकार अष्टपाहुडोंमें सारा जिनशासन भावअनुभूतिसे गूँथा हुआ है। कहते हैं कि इसतर्ह ८४ पाहुड कुन्दकुन्द-कृत थे।

दशभक्तियाँ—सुझके समान मूर्खको भी सयाना बनाती हैं। संस्कृत भक्तिपाठ उपपादकृत और प्राकृत भक्तिपाठ कुन्दकुन्दकृत है। पहली तीर्थंकरभक्ति है—जिसमें २४ जिनोंको बंदना की गई है। पहली, गाथाके सिवाय बाकीकी गाथाएँ श्वेताम्बर पंचप्रतिकमणकी गाथाओंके समान मिलती जुलती हैं। सिद्धभक्ति—दूसरी भक्ति है। इसमें सिद्धोंके बर्ण, उज्जका मार्ग सुख आदिका निरूपण है। श्रुतभक्ति की विशेषता यह है कि प्राचीन श्रुतोंको बारह अंग १४ पूर्वका उल्लेख करके वंदन किया है। चारित्रभक्ति—मुनिके सामायिक-छेदोपस्थापना परिहारविशिष्ट-सूक्ष्म सांपराय-यथाक्यात—इस तरह ५ प्रकारके चारित्र कहे हैं।

अनगारभक्ति—में सभी महामुनियोंका स्तुति की गई है। इसमें अमणके उच्च आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। आचार्य भक्तिमें—आचार्योंके चरणोंके पाय खुदकी मंगल-याचना नित्यके लिये करते हैं। 'तुम्हें पायपयोरुह-मिह मंगलमत्यु मे शिचचं'। इस भक्तिमें आचार्योंका चित्रण बड़ा ही रोचक एवं काव्यमय किया गया है—

गयशमिव शिखरवत्त्रया अकवोहा मुणिवमहा ।
निर्वाण भक्ति—जैन तीर्थक्षेत्र तथा निर्वाणभूमियोंके खोजके लिये बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। हममें सभी पुण्यभूमियों तथा निर्वाणभूमियोंका निर्देश किया गया है।

पंचगुरुभक्ति—अरहंत-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय - साधु ये पंचपरमेश्वरी गुरु हैं इन्हींकी भक्तिको यह लिये हुए है।

इन सब भक्तियोंके सूक्ष्म निरीक्षणसे ज्ञात होता है कि कुन्दकुन्दने कितने सरल हृदयसे कितनी गहरी भक्ति की है। उन्होंने जिनेन्द्रके वचन तथा उनके पादस्पर्शकी भूमि तकको वंदन किया है। सभी भक्तियोंके अन्तिम गद्यभागमें वे अपने लिए वर माँगते हुए कहते हैं—
दुःखवक्ष्यओ कम्मवक्ष्यओ, समाहिमरणं च बोहि लाहो य । अर्यात्—मेरे दुःखोंका चय हो, समाधिमरण हो और बोधिकी प्राप्ति हो। पंचगुरुका स्मरण ही एगोकार-मंत्र है। 'एवे पंचणमोयारा अवेभवे ममसुहं दितु,

नन्दीश्वर तथा शांति भक्तिके लिये प्राकृत गाथाके बिना केवल गद्य ही है। ये भक्तिपाठ अपनी प्राचीन परम्पराकी भूमि पर अटल हैं—प्रो० उपाध्ये कहते हैं—'Bhakties are something like devotional prayers with a strong dogmatic and religious back ground. इस प्रकार एक मूर्खको भी ये भक्तिपाठ समाना बना देती हैं।

बारह अणुवेक्खा ('वैराग्यकी खावी')

यह ग्रन्थ कुन्दकुन्दकृत है। ग्रंथके अन्तमें कुन्दकुन्दका नाम पाया जाता है। प्रो० उपाध्येकी रायमें यह ग्रन्थ कुन्दकुन्दकृत निश्चित नहीं है। परम्परा कुन्दकुन्दकृत माननेके लिये अनुकूल तथा अनिवार्य है। इसकी कितनी ही गाथाएँ मूलाचारसे ठीक मिलती-जुलती हैं।

भावनाएँ या अनुप्रेक्षा मुनियोंके लिये महाव्रतोंमें स्थिरता लानेके लिए आवश्यक मानी गई हैं। इसमें क्रमशः बारह अनुप्रेक्षाका वर्णन है। जिसके आधार पर आगे श्री कार्तिकेय स्वामीने एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा है।

कुंदकुंदके उत्तर और समन्तभद्रके पूर्वका वातावरण

वैदिक कालमें गौडपादके मांडुक्योपनिषद्में जो विचार हैं वे सर्वथा अद्वैतवादी, एकांतवादी, अक्रियावादी हैं। इन विचारोंका खंडन तत्त्वतः कुन्दकुन्द करते हैं। वेदको ही परब्रह्म मानने वाले मीमांसक, ईश्वरको सृष्टिकर्तृत्वका विधान करने वाले न्याय-वैशेषिक, द्वैतवादी-शैव वैष्णव भौतिकवादी चार्वाक, शुक-बृहस्पति-वाणक्य कौटिल्य इन नीति प्रयोगके प्रवर्तक—जिन्हें लौकायनक भी कहा जाता है और क्षणिकवादी लौकान्तिकवादी बौद्ध—इन सब दर्शनोंको अपने अपने ग्रन्थमें धुन मबार हो रही थी। प्रत्येक दर्शनकार अपनी अपनी विचित्री अलग पकानेमें मस्त था। नित्यवादी-मांख्यका नाम तो स्पष्ट कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें—गाथाओंमें पाया जाता है। सारे दर्शनोंका खंडन और स्वमतमण्डन इन्हें करना पड़ा। अन्य दर्शनोंका संकीर्ण वातावरण तथा प्रभाव होनेसे कुन्दकुन्दके सभी ग्रन्थ अध्यात्मप्रधान, एक स्वआत्माकी विशुद्धिकी प्रधानता लेकर रचे गये हैं। इसीसे सिद्धान्त-विरोधी नहीं हैं। औपनिषदिक प्रभावके अनन्तर दो तीन शतकोंका काल सूत्रोंका बड़ा जाता है, इस समयकी एक लहर थी कि अपनी बात सूत्रमें बांधना। जैनसाहित्यमें उस समय उमास्वामी सुप्रसिद्ध सूत्रकार थे। इन्होंने तत्त्वार्थसूत्र नामक ग्रन्थमें सारा वीर-शासन गूँथा है।

सूत्रकालके परचात् वादियोंका युग आया। वादि-प्रतिवादिओंको केवल आगम और परम्परा मान्य नहीं थी। प्रतिपक्षी अपनी जय-पराजयके लिये न्याय-युक्तिकी कसौटी पर अपने सिद्धान्त कसने लगे, तब वीर-शासनको न्याय-तर्ककी कसौटी पर कसनेके लिये महान् तार्किक योगियोंका उदय हुआ। समन्तभद्रस्वामी इसी तर्क युगके प्रवर्तक कहे जाते हैं। कुन्दकुन्दसे कार्तिकेय तक अध्यात्मरहस्य खोलना ही मुख्य उद्देश्य था। सूत्र युगमें सूत्रों-द्वारा जिन-शासनको बांधकर प्रभावना करना उद्देश्य था। इसके अनन्तर न्याय-तर्क-युक्ति-आगमकी कसौटी पर पूर्व परम्पराको बाधा न पहुँचाते हुए वीरशासनकी प्रभावना करनेका काल आया। यह काल स्वमतोंकी भेरी बजाकर और अन्य वादियोंको आह्वान देकर वाद-विवादमें उन्हें परास्त करनेका था। इसी युगके प्रवर्तक स्वामी समन्तभद्र होनेसे इनके लिये भी अपनी भेरी बजाना अनिवार्य और आवश्यक हो गया। [अब पहले समन्तभद्रकृत उपलब्ध कृतियोंका विषय परिचय संक्षेपमें दिया जाता है।]

समन्तभद्र कृत उपलब्ध ग्रंथ और विषय परिचय

१. समन्तभद्र स्तोत्र या चतुर्विंशतिस्तुतिमय स्वयंभू स्तोत्र।
२. देवागमस्तोत्र या आसमीमांसा
३. जिनशतक या स्तुतिविद्या।
४. युक्त्यनुशासन या वीरजिनस्तोत्र।
५. रत्नकरयडश्रावकाचार या समीचीनधर्मशास्त्र।

स्वयंभूस्तोत्र ('साधकोंका नन्दादीप')—

स्वयंभूस्तोत्रमें आदिजिनसे लेकर वीरजिन तक क्रमशः स्तुति की गई है। यह स्तुतिधारा केवल भक्तिका रूप लेकर ही नहीं बहती, बल्कि भक्तिके आवरणमेंसे स्याद्वाद-अनेकान्तत्वका दिव्य तेज भी प्रवाहित हो रहा है। जीवनकी विशिष्ट घटनाके समय अपनी दृढ़ श्रद्धा प्रगट करना केवल आवश्यक ही नहीं किन्तु अनिवार्य हो गया, तब हम महान् स्तोत्रकी निर्मिति हुई है। उनकी आत्मा बाह्यविरोधी शक्तिका प्राबल्य रहने पर भी जिनस्तुतिरसमें इतनी गहरी अनुभूति ले रही थी कि उनकी वाणी सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि बन गई। और फिर वही भद्र-वाणी स्वयं स्फूर्त होकर शब्दब्रह्म बन गई। वह स्वयंभू-स्तोत्र स्वयंभू नामके समान अबाधित रहा प्रभाचन्द्राचार्यके शब्दोंमें यह स्तोत्र 'निःशेषजिनोक्तधर्म' है, 'असम' अद्वितीय स्तोत्र है। यह

स्तोत्र सच्चे साधकोंके लिये 'नन्दादीप' है। समन्तभद्रसे जब पूछा गया कि अर्हत्भक्ति-पूजन-अचनादिकके लिये आरंभादि सावध क्रिया करनी पड़ती है तब भक्तिसे पाप ही पुण्यके बदले मिलेगा? इस शंकाका समाधान समन्तभद्र स्वयं सुन्दर दृष्टान्त देकर करते हैं—

पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावधलेशो बहुपुण्यराशौ।
दोषायनालं कणिकाविषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ॥

यह वाक्य जब अंतःकरणको स्पर्श करता है तब भगवच्छरणविंदमें अपना मस्तक सहज ही नत हो जाता है। समन्तभद्र कहते हैं कि जिनोंकी भक्तिका जिनोंके लिये कुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि वे स्वयं वीतरागी हो गये हैं। और न निन्दाका ही कुछ प्रयोजन है, क्योंकि वे 'विवान्तवैर' हो चुके हैं; प्रयोजन तो स्वयं साधकके लिये अनिवार्य है। 'पुण्य-गुण-स्मृति' ही साधकके चित्तका दुरित-पाप धो सकती है।

इस स्तोत्रकी दूसरी एक खास विशेषता यह है कि स्तोत्र द्वारा जैसे स्याद्वाद-अनेकान्तका तत्त्व दिखलाया है, उसी तरह अपने चरित्र पर कुछ प्रकाश डालने वाले शब्दोंका उपयोग भी किया गया है। यहाँ उसके कुछ प्रमाण दिये जाते हैं।

१. आदिनाथ-स्तुतिके तीसरे श्लोकमें 'भस्मसात्क्रियाम्' का उपयोग।
२. संभव-स्तुतिमें—'रोगैः संतप्यमानस्य' और वैद्यकी उपमा 'जिन' को देना।
३. 'व्याहृतचन्द्रप्रभः' के समान चन्द्रप्रभ-स्तोत्रका दूसरा श्लोक।
४. पार्वनाथस्तोत्रमें— तमाल-नील (कृष्णा नदी) भीमाका उल्लेख जो जन्मस्थल है। और 'फणामंडल' 'नाग' 'वनौकस' जो उनका पितृदेश था। चन्द्रप्रभस्तुतिके समयतो प्रसिद्ध ही व्याहृतचन्द्रप्रभः वचन है। इन्हें बंध-रचना और कविता-कुशलनाकी श्रद्धा प्राप्त थी। प्रत्येक ग्रन्थमें स्तुतिका पुट देकर साथमें तत्त्वकी बुनाई की गई है। और खास ध्यान हम बात पर जाता है कि व्याधिमुक्त आनन्दसे हम स्तोत्रके अंतमें 'मे, मम, मादृश, मद्य, मयी आदि शब्दों द्वारा वर, अनुग्रह, कृपा माँगी है।

पृ० पं० जुगलकिशोर जीके शब्दोंमें 'यह ग्रंथ स्तोत्रकी पद्धतिको लिये हुए है, हममें वृषभादि जिनोंकी स्तुति की गई है, परन्तु यह कोरा स्तोत्र नहीं, इससे स्तुतिके बहाने जैनागमका मार एवं तत्त्वज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है।'

आप्रमीमांसा (न्यायकी नींव)

ग्रंथका नाम अन्वर्थसंज्ञक है। अर्हत्-आप्तकी मीमांसा तर्क, युक्ति, आगम, परम्पराकी कसौटी पर की गई है। इसीसे समंतभद्र 'परीक्षेक्ष्य' तथा बड़े कठोर परीक्षाप्रधानी तार्किक कहे जाते थे। कोरी श्रद्धा जब विरोधी आंदोलनमें अंधश्रद्धाका रूप लेने लगी तब इन्होंने श्रद्धाको कसनेके लिये युक्ति-न्यायका सहारा लिया था।

महावीर आप्तकी महानता-विषयक जब शंका उठाई गई तभी इन्होंने उनकी आप्त-विषयक महानताका मूल्यांकन मार्मिक, महत्वपूर्ण, और युक्ति-न्यायसंगत वचनोंके द्वारा किया। इन्होंने कहा कि दोषावरणयोर्हीर्निर्निशेषा सत्यतिशायनात्। यही एक हेतु सर्वज्ञता सिद्ध करनेमें पर्याप्त है।

'संसारमें कोई आदमी सर्वज्ञ नहीं था, हो सकता नहीं और नहीं है, ऐसा कहने वाले मीमांसकादि मतों और भाव एकांतवादी सांख्य, जो सर्वथा भावतत्त्वका हठ लेकर अभावको छिपाना चाहते हैं, सर्वथा एकांतवादी पर्यायनिष्ठ बौद्ध आदि सबकी बड़ी तर्ककठोर मीमांसा करके उनका निराकरण किया है। प्राग्-प्रध्वंस-अन्योन्य-अन्यंत इन चार अभावोंका समर्थन सप्तमंगी न्याय-द्वारा करके आप वीरको जतला रहे हैं कि 'न च करिचत् विरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने'। सप्तमंगी न्यायसे वीरशासन समृद्ध है।

अद्वैत एकांतवादी वेदांतिक, जो ब्रह्म अद्वैत मानते हैं, और शब्दाद्वैतवादी संवेदनाद्वैतवादी बौद्ध, इनका निराकरण बड़ी खूबीके साथ 'अद्वैतं न विना द्वैतात् अहेतुरिव हेतुना'—अद्वैत द्वैतके विना रहता ही नहीं,—इत्यादि वाक्योंके द्वारा किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि यदि सर्वथा अद्वैत का हठ लिया भी जाय तो बंध-मोक्ष, कर्म-फल, लोक-परलोक विद्या-अविद्या आदि की सारी व्यवस्था झूठ ठहरेगी।

यदि सर्वथा द्वैतवादी, पृथक्त्व एकांतवादी-नैयायिक-वैशेषिक और बौद्धका हठ पूरा किया जाय तो उन्हींके सम्मत सन्तान-समुदायके लोपका प्रसंग आजायगा। अपेक्षा तथा अनपेक्षा कथञ्चित् है। आत्मा सर्वथा कूटस्थनित्य है ऐसा सांख्यका हठ लिया जाय तो पुण्य-पाप, बंध-मोक्ष, इह-परलोक कुछ नहीं बन सकेगा। सर्वथा अनित्य पर्यायवादी बौद्धका एकान्त मानेमें हिंस्र-हिंसक और सन्तानक्रम बिगड़ जाते हैं। उनकी विकल्पोंकी चतुष्कोटि कल्पना भी हवामें उड़

जायगी। सर्वथा अवाच्यतत्त्व ही वाच्यके विना असम्भव ख-पुष्पके समान है। प्रत्यभिज्ञानसे नित्यसिद्धि और काल-भेदसे अनित्यसिद्धि दिखलाकर एक वस्तुकी एक समयमें होनेवाली उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप तीन अवस्थाओंका वर्णन करके 'घट-मौलि-सुवर्णार्थी' तथा 'पयोवती' के सुन्दर और सुयोग्य दृष्टान्तसे समझाया है।

सर्वथा भेदवादी वैशेषिक जो कार्य-कारण, गुण-गुणी, सामान्य-विशेष, अवयव-अवयवी, आश्रय-आश्रयो ये सब सर्वथा भिन्न मानकर समवायसे एक मानते हैं इनका, परमाणु नित्य कथनका, कार्य-कारणका तादात्म्य मानने वाले सांख्योंका निराकरण एक सुन्दर कारिकाके द्वारा करके स्वमतकी सिद्धि की है। यह कारिका तो मानो आप्रमीमांसाका ध्रुवपद ही है—

'विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वादन्यायविद्विषाम्।

अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नवाच्यमिति युज्यते ॥

सारे ग्रन्थमें कमसे कम १०/१२ बार इसी कारिका द्वारा उभय और अवाच्यता एकांतका निराकरण किया है।

अन्तमें अनेकान्तका सुन्दर और परिष्कृत स्वरूप दिखलाया गया है—

द्रव्य-पर्यायोरैक्यं तयोरव्यतिरेकतः।

परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावतः ॥

संज्ञा-संख्या-विशेषाच्च स्वलक्षण विशेषतः।

प्रयोजनादि-भेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा ॥

द्रव्य और पर्याय कथञ्चित् एक हैं, सर्वथा भिन्न नहीं, इसमें परिणाम, संज्ञा, संख्या, विशेष आदि हैं। इस प्रकार विविध मतोंका खण्डन करके अन्तरङ्ग-बहिरंग तत्त्व, दैव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप-आस्त्रवो मिद्धि कथञ्चित् अनेकान्त-द्वारा की गयी है। और अन्तमें नयोंकी सार्थकता इतनी संक्षेपमें तथा योग्य शब्दों-द्वारा बतलायी गयी है कि एकांतवादियोंकी सारी गुथियाँ सहजही सुलभ गई हैं। जैसे कि—

'निरपेक्षाः नयाः मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृतः।'

सापेक्ष नयोंका, स्याद्वादका इतना सूक्ष्म सुन्दर, परि-मार्जित, और मार्मिक वर्णन कहीं भी नहीं मिलेगा।

इस ग्रन्थकी प्रत्येक कारिका सूत्रके समान अर्थ-गौरवसे ढोस भरी है। क्योंकि आगे विद्यानन्द-अकलंक वसुनन्दी आचार्योंके द्वारा अष्टसहस्री, अष्टशती, वृत्ति लिखी जाने पर

भी यह ग्रन्थ दुरुद्ध, दुर्बोध बना हुआ है। अर्हत् प्राप्त की मीमांसा करने पर अन्तमें अर्हत् ही प्राप्त सिद्ध होते हैं। अर्हत्के सिवाय और कोई सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता। समन्तभद्रकी परीक्षाप्रधान-दृष्टिमें अर्हत् सर्वज्ञ सिद्ध होने पर इन्होंने उस आसप्रणोत शासनको ही निर्दोष तथा सत्य बतलाया है। और उसका ही 'युक्त्यनुशासन' ग्रन्थके द्वारा विस्तृत विवेचन किया है।

युक्त्यनुशासन (वीरका सर्वोदयतीर्थ)

महावीरकी स्तुतिका पुट लेकर स्याद्वाद-अनेकान्तकी सिद्धिगर्भित यह स्तोत्र है। इसमें वीरशासनका बड़ी युक्तिसे मण्डन तथा वीर-विरुद्ध-मतोंका खण्डन किया गया है। ग्रन्थके केवल ६४ पद्योंमें सारा जिनशामन भर कर 'गागरमें सागर' की उक्ति चरितार्थ की गई है। प्रत्येक पद्य अर्थ-गौरव-पूर्ण है। युक्ति-न्याय-द्वारा किया गया अन्यमतका निराकरण मार्मिक तथा यथार्थ हुआ है। इसीलिये इनके वचन मुक्तामणिसे वीरशासनका मूल्य हजार गुना बढ़ जाता है।

समन्तभद्र 'युक्त्यनुशासन' शब्दका स्पष्टीकरण अपने ही शब्दोंमें इस प्रकार कर रहे हैं :—

'दृष्टा गमोभ्यामविरुद्धमर्थं प्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते'

प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोधरूप जो अर्थका अर्थसे निरूपण है वही युक्त्यनुशासन है। इस ग्रन्थमें मुख्यतः भौतिकवादी चार्वाकोंका निराकरण बड़ी कठोर आलोचना करके किया है। माथमें वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध, नैयायिक, वैदिक आदि दर्शनोंका निराकरण बड़ी खूबीके माथ करके अनेकांत-स्याद्वादकी सिद्धि की है। एकान्तवादी, कदाग्रही जब वीर-शासनको समदृष्टिसे देखेंगे तब तुरन्त ही वे खण्डित मान-शृङ्ग होकर उनकी अ-भद्रता शीघ्र ही समन्तभद्रताके रूपमें बदल जायगी। वीर-जिनका शामन सभी एकान्तवादी अन्तोंका—धर्मोंका—उदय करने वाला सर्वोदय तीर्थ है।

ग्रन्थके अन्तिम श्लोकमें इस स्तोत्रका उद्देश्य कहा है कि इस ग्रन्थकी निर्मिति न राग से हो रही है, और न द्वेष से; किंतु जो लोग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते हैं, वस्तु स्वरूपका गुण-दोष जानना चाहते हैं—उनके लिये यह स्तोत्र खास तौर पर 'हितान्वेषणके उपाय' स्वरूप है।

स्तुति-विद्या ('स्तोत्रसाहित्यकी चरमसोमा')

स्तुतिविद्या या जिनशतक चित्रकाव्य तथा बंधरचना-कौशल्यकी एक बड़ी देन है। उस समय चित्रकाव्य तथा शतकोंका उदय हो रहा था। स्तोत्र शतक—सौरश्लोकमें

किसी खास विषयकी रचना करना एक सम्मान गौरवकी बात हो गई थी। भर्तृहरि जैसे महा कवियोंके नीति शतक आदि प्रसिद्ध ही हैं। समन्तभद्रने भी जिनशतकके बहाने जिा स्तुति की है। मुरजादि चक्रबन्धकी रचनासे इसमें चित्रकाव्यका पाण्डित्य चमक उठा है। सारे काव्यकी अंत-बाँझ-कला इसमें फूट-फूट करके बह रही है। इसमें भाव-सौंदर्य तथा उससे भी अधिक रचना-कौशल एवं चित्र-काव्यालंकार भरा हुआ है। स्वयम्भू स्तोत्रके समान चौबीस-जिनोंकी स्तुति इसमें की गई है। पर यह कोरी अलङ्कार प्रदान स्तुति नहीं है, बल्कि तत्वज्ञानसे परिष्कृत है, काव्य-से सुशोभित है और बीच-बीचमें परमतोंका खण्डन तथा समन्त-सिद्धिको भी लिए हुए हैं।

इस प्रकार यह पद्यबद्ध बंधरचना एक विशिष्ट विद्वत्ता पांडित्य एवं विविध-कला-कुशलताकी द्योतक है। कहा जाता है कि यंत्रबद्ध रचनासे विशिष्टशक्ति प्राप्त होती है। शायद वह शक्ति प्रगटानेके लिए ही इस अमूल्य कृतिकी निर्मिति हुई हो।

रत्नकरण्डश्रावकाचार—समन्तभद्रकी आवकधर्मको एक बड़ी ही मूल्यवान देन है। इस रत्नके करण्डमें आवकोंका सारा आचार संनिहित है। कुन्द-कुन्दसे उमास्वामी तककी आवक धर्मकी परम्परा इन्हींके द्वारा निर्वाह एवं अखण्ड रखी गई है। इसीसे यह 'अव्ययसुखावह' ग्रंथ कहा गया है। धर्मको परिभाषा, सत्यदेव-गुरुशास्त्र, आठ अंग, तीन मूढता, मर्दोंका निराकरण, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, अनुयोगोंका स्वरूप, सयुक्तिक चारित्र्यकी आवश्यकता, आवकधर्मोंके अतिचार, ११ प्रतिमाओं तथा सल्लेखनाका इतना सुन्दर और परिमार्जित वर्णन अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। इसकी खास विशेषता यह है कि आवकोंके अष्टमूलगुणोंका सर्वप्रथम वर्णन इसीमें मिलता है, तथा इसीमें अर्हत्पूजनको वैवाच्यके अन्तर्गत किया गया है। पूजनको आवकधर्मोंमें गभित करनेवाले ये ही पहले आचार्य हैं। दूसरी खास विशेषता यह है कि पंचाणुधर्मों पांचपापों तथा चार दानों एवं पूजनमें प्रसिद्धि पाने वाले व्यक्तियोंका नामोल्लेख इन्होंने किया है। और तीसरी एक विशेषता यह है कि इन्होंने गृहस्थोंका दर्जा बढ़ाया है—मोही मुनिसे निर्मोही आवककी श्रेष्ठता घोषित की है। आवकधर्म पर इतना मार्मिक एवं सुन्दर विश्लेषण स्वतन्त्र ग्रन्थमें दिखलानेवाले सबसे पहले ये ही आचार्य हुए हैं।

यह ग्रन्थ मानों आवक धर्मको प्रकाशित करने वाला तेजस्वी सूर्य है ।

समन्तभद्रके ग्रन्थोंकी एक खास विशेषता यह दिखती है कि अपने सभी ग्रन्थोंके इन्होंने दो दो नाम दिये हैं । एक प्रायः ग्रन्थारम्भमें उल्लिखित और दूसरा ग्रन्थके मुख्य विषयानुसार-अन्वयसंज्ञक । जैसा कि लेखके प्रारम्भमें बताया गया है ।

दोनों आचार्योंके सामान्य विषय और विशेषता

संसारमें अवयव-समानता तथा मनुष्यजन्म पानेसे सभी मनुष्योंके लिए एक ही मनुष्यसंज्ञा है । परन्तु सारे मनुष्योंमें से प्रत्येकका व्यक्तित्व पहचाननेवाली मूलतः अलग अलग ही होती है । अभिन्नत्वमें भिन्नत्वकी विद्यमानता तथा भिन्नत्वमें अभिन्नत्वका अस्तित्व ही अनेकान्त-स्याद्वाद धर्म कहलाता है । सामान्य दृष्टिसे हमारे दोनों आचार्योंने जिन-शासनका ही प्रतिपादन किया है; किन्तु अपनी-अपनी विशेषता लेकर । क्योंकि दोनोंका समय, परिस्थिति, समाजकी भाँति और व्यक्तित्व, रुचि अलग अलग थी । इतना होने पर भी दोनोंका विषय परस्पर अविरোধी तथा एक ही सूत्रमें बँधा हुआ है । समन्तभद्रने प्रायः कुन्दकुन्दका ही तत्व कहीं विस्तारसे कहीं संक्षेपसे बतलाया है ।

यहाँ पर ऐसे ही चुने हुए कुछ सामान्य विषयों पर परस्पर विशेषता दिखलानेकी चेष्टा की जायेगी:—

१. सर्वज्ञसिद्धि या परमात्मसिद्धि—यह दोनों ही आचार्योंका विषय और उद्देश्य था । भ० कुन्दकुन्दके समय तर्क तथा न्यायकी आवश्यकता इतनी नहीं थी । अहत्तुष्टा अनुभूति तथा निजभावनासे सर्वज्ञता मिद्ध हो जाती थी । सर्वज्ञता परमात्मत्वकी चरमावस्था है । बहिरात्म-अवस्थासे उठ कर अन्तरात्मोन्मुख बनके जीव परमात्माका अवलोकन कर सकता है । कुन्दकुन्दके समय 'जो एगं जाएइ सो सबं जाएइ' अर्थात् जो एक आत्माको जानता है वह सब कुछ जाननेमें समर्थ है—इत्यादि वचन सर्वज्ञता-साधक थे । परन्तु तर्क युगमें इन वचनोंका जैसा चाहिये वैसा उपयोग नहीं हुआ । समन्तभद्रने सर्वज्ञता-सिद्धिके लिये सुन्दर हेतुकी योजना अपनी आत्ममीमासामें की है ।—

सूक्ष्मान्तरित-दूरार्था प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा ।

अनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥५॥

अनुमानसे सर्वज्ञसिद्धि करना इस युगकी विशेषता थी ।

कुन्दकुन्दने 'आत्मा जाननेसे सब जाना जाता है' कहा है । पर आत्मा कब जाना जायगा ? वे स्वयं इसकी तात्त्विका देते हैं, जैसे कि—

जो जाएदि अरहंतं दन्वत्त-गुणत्त-पञ्जयत्ताहि ।
सो जाएदि अप्पाणं मोहं खलु जादि तस्स लयं ॥

—प्रवचनसार ८० ॥

कुन्दकुन्दने आत्माकी सर्वज्ञता सिद्ध करके निश्चयादी सांख्य और ज्ञानिकवादी सुगतोंका खण्डन किया है । आत्मद्रव्यकी सिद्धि पर्याय तथा द्रव्यसे की गई है । इसके अलावा समन्तभद्रने जो आत्मा अहंत् बन चुकी है उसीमें आप्तत्वकी—सर्वज्ञत्वकी सिद्धि की है । अरहंतके सिवाय और दूसरेकी सर्वज्ञता मिद्ध ही नहीं हो सकती, वही सर्वज्ञ है—इस तरहकी सिद्धिगर्जना अपने सारे स्तुतिग्रन्थोंमें की है । वे प्रखर तार्किक, प्रचण्डवादी तथा प्रकांड वाग्मी थे । उन्होंने स्थान-स्थान पर भ्रमण करके अहंत्विना अन्यको आप्तकी मान्यता देनेवाले सब बादि-प्रतिवादियोंको—परास्त किया है ।

एक बात पर गलत धारणा है कि देव तथा अरहंतके लिये 'आप्त' शब्दका व्यवहार सबसे प्रथम समन्तभद्रने ही किया है । इस तरह ५० कैलाशचन्द्र शास्त्रीने आप्तपरीक्षा-के प्राक्कथनमें पृष्ठ ६ पर लिखा है । परन्तु कुन्दकुन्दने भी अरहंत तथा देवके लिए 'अत्तागमतध्वाणं' जैसे पद-द्वारा आप्त शब्दका व्यवहार नियमसार की २५वीं गथामें किया है । अन्य स्थल पर भी उनके द्वारा 'आप्त' शब्दका व्यवहार किया गया है । बाका दोनोंको सर्वज्ञता और निर्दोशता कर्मसे रहित ही मान्य है ।

२. रत्नत्रय-निरूपण—व्यवहार तथा निश्चय रत्न-त्रयका निरूपण दोनों आचार्योंने किया है । परन्तु कुन्दकुन्दका विषय आध्यात्मिक तथा सैद्धांतिक होनेसे निश्चय रत्न-त्रय पर ही अधिक जोर दिया गया है । सभी सारग्रन्थों, प्राकृत ग्रंथों पंचास्तिकाय आदिमें इसीकी गहरी छाया है । इसके अलावा समन्तभद्रके सारे ग्रंथ आवकधर्म और अरहंतभक्तिकी प्रधानता लेकर हैं; इसलिये जहाँ तहाँ व्यवहार रत्नत्रयका निरूपण है ।

कुन्दकुन्दने निश्चय रत्नत्रयका निरूपण करनेके लिये आत्मतत्त्वको केन्द्रबिन्दु बनाया । आत्मतत्त्व पर भ्रष्टा 'दर्शन' है, आत्मतत्त्वको द्रव्य-पर्यायसे जानना ज्ञान है और आत्मामें स्थिर होना 'चारित्र' कहा है । व्यवहाररत्नत्रयका निरूपण वे एक गथामें करते हैं:—

'जीवादी सहृणं सम्भत्तं, तेषिमाधिगमो णाणं ।
रायादिपरिहरणं चरणं एसो दु भोक्खपहो ॥

समय० १३४ ।

ये लक्षण समन्तभद्रके लक्षणोंसे मिलते-जुलते हैं । पर एक बात पर ध्यान अवश्य जाता है कि जहाँ कुन्दकुन्दने नियमसारमें आप्त-आगम-तत्त्व इन तीनोंके श्रद्धाश्रको सम्यग्दर्शन कहा है वहाँ समन्तभद्रने तत्त्वके लिये तपोभृत्-गुरुको कहा है । [दोनों गायार्णु आगे असमान सूचीमें देखो]

कुन्दकुन्दने निश्चय रत्नत्रयका निरूपण विस्तारसे किया है, इसकी प्राप्ति ही जीवका उद्देश्य बतलाया है; परन्तु समन्तभद्रने व्यवहार रत्नत्रयका निरूपण विस्तारसे किया है । निश्चयका निरूपण समन्तभद्रके ग्रंथोंमें नहीं बराबर है । कुन्दकुन्दके निश्चयरत्नत्रयके स्वतंत्र ग्रंथ प्राभृतत्रय कहे जाते हैं । किंतु दोनोंका लक्ष्य रत्नत्रयकी प्राप्ति होने पर भी रुचि-भिन्नतासे ग्रन्थमें मुख्य-सौगता विषयकी कर दी गई है । बाकी कुछ भेद नहीं दिखता ।

३. न्यायकी भूलक तथा उपयोग—कुन्दकुन्दके पहले तत्त्वचर्चा तथा वाद-विवाद अवश्यही होते थे और उनमें युक्ति-आगम तथा परम्पराका उपयोग किया जाता था । परन्तु खास युक्ति न्याय-शास्त्र पर स्वतन्त्र रचना नहीं कि समान थी । श्री कुन्दकुन्दके प्रवचनसार जैसे सैद्धान्तिक ग्रंथमें तक युक्तिपूर्ण दार्शनिकताकी भाँकी स्पष्ट है । परन्तु उसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रमाणके भेद पाये जाते हैं तथा सप्तभंगीका निरूपण संक्षेपसे पाया जाता है । पर न्यायशास्त्रकी हेतु अनुमानादिकके रूपसे प्रगति नहीं हुई थी । उमास्वामीकी कड़ीने कुन्दकुन्द तथा समन्तभद्रकी श्रद्धाला सादी थी, उमास्वामीने न्यायोपयोगी सामग्री तथा सप्तनयोंकी निर्मिति की है ।

उमास्वामीके अनन्तर समन्तभद्रने सबसे पहले 'न्याय' शब्दका व्यवहार किया तथा न्याय-ग्रंथ लिखा है । आप्तकी स्तुतिके बहाने अद्वैतवाद, मिथ्यैकांतवाद, भेद एकांतवाद तथा अभेदएकांतवाद आदि सभी एकांतवादियोंकी बड़ी कड़ी आलोचना करके युक्ति न्यायसे अनेकांतवादकी स्थापना तथा उपेयतत्त्वके साथ-साथ उपायतत्त्व आगम और हेतुमें अनेकांत गूँथकर स्याद्वादको स्थिर किया है । उस समय आगम हेतुसे सर्वथा अलग होगया होगा । इसीसे समन्तभद्रको हेतुवादकी कसौटी पर आसको कसना पड़ा ।

जैन न्यायकी जड़ तो समन्तभद्रसे ही शुरू होती है ।

इन्होंने खास तौर पर जैनदर्शनमें न्यायका प्रतिष्ठापन किया है । तथा सप्तभंगीको स्थिर बनाकर दर्शनशास्त्रकी प्रत्येक दिशामें उसका व्यावहारिक उपयोग किया है । प्रमाणका दार्शनिक लक्षण तथा फल बतलाया, श्रुतप्रमाणको स्याद्वाद कहा तथा उसके अंशको नय । सम्यक्-सुनयों तथा मिथ्या-दुर्नयोंकी व्यवस्था की है । इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अनेकान्त भी एकान्तयुक्त होना चाहिये, नहीं तो वह सर्वथा अनेकान्त होकर व्यभिचरित होगा ।

कुन्दकुन्दके समय तर्क प्रणाली या न्यायशास्त्रका इतना विकास नहीं हुआ था, तो भी समन्तभद्रकी आप्त मीमांसा प्रायः कुन्दकुन्दकृत और प्रवचनसारकी नींव पर ही खड़ी है । उन्हींकी समभूमि पर ही समन्तभद्र प्रत्येक तत्त्वको न्यायकी तुलामें तोलते हैं । प्रमाणसे अबाधित आप्त की ठीक-ठीक सिद्धि करके इन्होंने दोष सारे आप्तोंकी प्रमाणा-बाधा दिखलाई है ।

४. सप्तभंगी, अनेकान्त या स्याद्वाद तथा नय —

इन सबकी देन समन्तभद्रको कुन्दकुन्दसे मिल चुकी है । कुन्दकुन्द द्वारा प्रतिपादित सप्तभंगीका विस्तार ही समन्तभद्रने अपने स्तोत्र-ग्रंथोंमें किया है । अर्हत्-जिनोंकी स्तुति भी स्याद्वादसे गुप्तित है । परन्तु सप्तभंगीका उल्लेख कुन्दकुन्दके प्रवचनसार और पंचास्तिकायोंमें संक्षेपमें ही पाया जाता है । यथा—

अत्थि त्ति य एत्थि त्ति य हवदि अवत्तव्व मदि पुणो द्दव्वं पञ्जायेण दु केण वि तदुभयमादिट्ठमणं वा ॥

प्रव० २. २३

सिय अत्थि एत्थि उहयं अवत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं ।
दव्वं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥ पंचा० १४

प्रश्नके अनुसार वस्तुमें प्रमाणाविरोधि विधि-प्रतिषेधकी कल्पनाको सप्तभंगी कहते हैं । आगमग्रंथोंमें 'सिय अत्थि, मियएत्थि, सिय अवत्तव्व' रूपसे तीन ही भंगोंका निर्देश है । सर्वप्रथम आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रंथोंमें हमें सात भंगोंके दर्शन होते हैं । वस्तुतत्त्व अखंड, अनिर्वचनीय तथा अनंत-धर्मा है । इस स्थितिके अनुसार अस्ति, नास्ति तथा अवब्रूय ये तीन ही मूलभंग हो सकते हैं, आगेके भंग तो वस्तुतः कोई स्वतंत्र भंग नहीं है । कर्मिक भंगजालकी तरह द्विसंयोगी रूपसे तृतीय, पंचम तथा षष्ठ भंगका आविर्भाव हुआ तथा सप्तभंगका त्रिसंयोगीके रूपमें । तीन मूल भंगोंके अपुनुरुक्त भंग सात ही हो सकते हैं । इसीका विस्तार समन्तभद्रने

आसमीमांसा में किया है। हाँ, यह ठीक है कि जहाँ समन्तभद्र-ने इसका स्पष्ट रूपसे विरुद्ध वर्णन किया है वहाँ कुंदकुंदने केवल उनके नामोंका ही निर्देश किया है।

अनेकान्तके बारेमें समन्तभद्रने सिंहके समान गर्जना करके कह दिया है कि सर्वथा एकांती ही स्व-पर बैरी हैं :—

‘एकान्तप्रहरकतेषु नाथ स्व-पर-वैरिषु।’

प्रत्येक वस्तुमें अनेक अंत-धर्म होते हैं। वस्तुका स्वभाव तर्कका विषय नहीं, ‘स्वभावोऽतर्कगोचरः’ ऐसा आसमी-मांसा में कहा है। उत्पाद-व्यय-प्रौढ्य तीनोंका यविनाभाव कुंदकुंदने कहा है, समन्तभद्रने पृथक्-अपृथक् एक-अनेक, नित्य-अनित्य, भाव-अभावके रूपसे अनेकांतवादको बतलाया है। दोनोंका उद्देश्य वस्तुस्वरूप कहना ही है—केवल दोनोंके कहनेका तरीका भिन्न ज्ञात होना है। तत्त्वके लिए कुंदकुंद द्रव्य शब्दका व्यवहार करते हैं। और अस्ति-नास्ति रूपसे उसकी सिद्धि करते हैं समन्तभद्र तत्त्वका विधि-निषेध रूपसे प्रतिपादन करते हैं इत तरह केवल कहनेका तरीका भिन्न है। कुंदकुंद तत्त्वका स्वरूप कहते समय भूतार्थ-अभूतार्थ और द्रव्य-पर्यायका उपयोग करते हैं; पर समन्तभद्र उसे सामान्य-विशेष, विवक्षित-अविवक्षित, मुख्य-गौण और अप्रति-अनपति शब्दों द्वारा कहते हैं। कुंदकुंदके ग्रंथमें बार बार निरुचय तथा व्यवहारका उपयोग मिलेगा। समन्तभद्र उसीके लिये भेद-अभेद कहते हैं। तत्त्व स्याद्वाद ही है—अनेकान्त रूप ही है यह बात समन्तभद्रने अपनी स्तुतियोंमें सिंहनादके साथ कही है। इस प्रकार दोनों आचार्योंमें सप्तमंगी-स्याद्वाद-अनेकांतकी सिद्धि करते समय अपनी-अपनी खास विशेषता है, पर यह विशेषता एक दूसरेकी विरोधी नहीं।

सापेक्ष नयोंकी सार्थकता समन्तभद्रने इतनी सयुक्तिक तथा यथार्थ कही है कि निरपेक्ष नयोंका कदाग्रह रखने वाली वृत्ति समूल नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा है कि—

‘मिथोऽनपेक्षाः नयाः स्व-पर प्रणाशिनः।’

‘परस्परैका नयाः स्वपरोपकारिणः॥’

स्व-पर-नाश तथा स्व-पर-उपकारके सिवाय हानि-लाभ और क्या है? अंतमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अनेकांत भी यदि एकांत-निरपेक्ष हो तो वह मिथ्या ही है—

अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाण-नय-साधनः।

अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पिताभ्यात्॥

इस प्रकार सापेक्षवादकी घोषणा समन्तभद्रने की है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह सारा वृक्ष विस्तार कुंदकुंदके बीजांकुरसे ही हुआ है।

५. चारित्र—रत्नत्रयके सिवाय चारित्र पर भी दोनों आचार्योंने काफी प्रकाश डाला है। चारित्र संपन्न ही मनुष्य धीर-शासनका अधिकारी हो सकता है। चारित्रके दो भेद दोनों आचार्यों द्वारा मान्य हैं एक सकलचारित्र अथवा मुनिचारित्र; दूसरा देशचारित्र अथवा श्रावकचारित्र। कुंद-कुंदके सभी ग्रंथोंमें मुनिचारित्रका विस्तार है। प्रवचनसारका एक खास अधिकार, नियमसार, चारित्रभक्ति, चारित्रपाहुड—सबमें प्रधानतया मुनिचारित्रकी सभी छोटी बड़ी बातें कहीं हैं।

समन्तभद्रके ग्रंथोंमें मुनिचारित्रका व्यवस्थित निरूपण नहींके बराबर है, यों सांकेतिक एवं सूचना रूपमें उन्होंने स्वयंभूस्तोत्रमें बहुत कुछ कह दिया है; जैसे कि उसकी प्रस्तावनामें मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजीके द्वारा विश्लेषित करके रखे हुए ‘कर्मयोग’ प्रकरणसे जाना जाता है। उन्होंने श्रावकधर्म पर एक स्वतंत्र ग्रन्थ निर्माण किया। क्योंकि यह उस समयकी एक मांग थी। कुंदकुंदके समय लोगोंका भुकाव मुनिप्रवृत्तिकी ओर अधिक होगा। शायद मुनिचारित्रको स्थिर और अचल बनानेके लिये ही उन्हें मुनिधर्म विस्तारसे कहना पड़ा।

समन्तभद्रके समयमें वादियोंका स्वमतकी स्थापना तथा उसे सुदृढ़ बनानेका आशेजल चला था। मुनिप्रवृत्ति शिथिलीचारी बनने लगी थी। और सबसे पहले श्रावकधर्मकी आवश्यकता ज्ञात होने लगी। समन्तभद्रको श्रावकधर्मका नवोन्मेष-पुनरुज्जीवन करना पड़ा। इसके अलावा मुनि-श्रमण धर्मकी स्थिरता तथा प्रभावना कुंदकुंदने की है। मार्ग-प्रभावना उनका लक्ष्य था तो भी श्रावकधर्मका निरूपण कुंदकुंदके चारित्रपाहुड और भावपाहुडमें मिलता है। कुछ औपचारिक भेद दोनोंके निरूपणमें है। कुंदकुंद बारह श्रतोंका पालन करने वालोंके लिए ‘श्रावक’ संज्ञा देते हैं—पञ्चवर्णव्याङ्ग गुणव्याङ्ग इवन्ति तह तिष्ठिण।

सिक्खावय चत्तरिसंजमचरणं च सायारं। चारित्र पा०२३

समन्तभद्र अष्टमूलगुणोंका पालन करनेवालेको ‘श्रावक’ कहते हैं—

मद्यमांसमधुत्यागैः सहागुव्रतपंचकम्।

अष्टौ मूलगुणानाहुगृहिणां श्रमणोत्तमाः॥ रत्न० ६६

आवकोंकी ग्यारह प्रतिमाओंका नामनिर्देश कुन्दकुन्दने किया है, समन्तभद्र द्वारा विस्तार हुआ देखा जाता है।

बारहव्रतोंके शिष्टावतसम्बन्धी भेदोंमें सल्लेखनाका नाम कुन्दकुन्दने बतलाया है; परन्तु समन्तभद्रने यह सोचकर कि मरणसमय धारण की जाने वाली सल्लेखनाका जन्मभर यम-नियम रूपसे कैसे पालन किया जायेगा, आवकव्रतोंमें सल्लेखनाकी उपेक्षा करके उसकी आवश्यकता कहनेके लिये सल्लेखना पर स्वतंत्र अधिकार लिखा और उसका विस्तारसे निरूपण किया है। एक और विशेषता दोनोंके आवकधर्ममें है और वह यह कि कुन्दकुन्दने व्रतोंकी स्थिरता करनेके लिए पांच पांच भावनाएँ कही हैं और समन्तभद्रने उमास्वामीकी तरह व्रतोंका निर्दोष पालन होनेके लिए प्रत्येक व्रतके पांच पांच अतिचार कहे हैं।

जिन तरह आवकाचारके सिवाय, समन्तभद्रके सभी ग्रंथोंमें अनेकां तस्याद्वादन्याय ममाया हुआ है उसी तरह कुन्दकुन्दके सभी ग्रंथोंमें निश्चय मोक्षमार्ग और मुनिचारित्रकी झट्टा दिखाई देती है। परन्तु दोनों आचार्यों द्वारा प्रतिपादित चारित्र्य अविवोर्ध है तथा वीरशायनक सूत्रमें गूँधा ही हुआ है।

अनुप्रेक्षा—इसका विचार समन्तभद्रके ग्रंथोंमें प्रायः नहीं के बराबर है। अनुप्रेक्षा नित्यभावना अंतरंग विशुद्धिकी चीज है। समन्तभद्रके बुद्धिप्रधान दार्शनिक, वैचारिक तथा तार्किक दृष्टिमें भावना अनुप्रेक्षाको इतना बड़ा और प्रकट स्थान नहीं मिलने पर भी उनके परिणामोंकी विशुद्धि एवं भद्रता स्तोत्रके चरण-चरणमें प्रतिबिम्बित होती है। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अनुप्रेक्षाके विषयमें कुछ भी न कहा हो—वे रत्नकरणकी—

अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनाम्नमावसामि भवम् ।

मोक्षस्तद्विपरीतामेति ध्यायंतु सामयिके ।

इस कारिकाके द्वारा अशरणादि भावनाओंके चित्तनकी आवकों तकको स्पष्ट प्रेरणा करते हैं। कुन्दकुन्दका 'बारसाधुपेक्षा' नामक स्वतंत्र ग्रंथ है। अनुप्रेक्षाका उद्देश्य पण्डित दौलतरामजीके शब्दोंमें 'वैराग्य उपावन भाई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई।' इस वाक्यमें संनिहित है। और वस्तुतः अनुप्रेक्षाका अधिकारी मुनि सकलव्रती ही हैं। वे बड़े भाग्यवान तथा संसार-भोगसे विरक्त होते हैं।

अर्हतभक्ति या सिद्धभक्ति—

दोनों आचार्योंके उपास्य अर्हत देव तथा सिद्ध भगवान हैं। कुन्दकुन्दने नियमसारमें परमभक्ति अधिकार तथा दश भक्तियाँ लिखी हैं। वह भक्ति सरल एवं विशुद्ध चित्तसे बहती है। समन्तभद्रकी अर्हतभक्ति तो उनकी नस-नसमेंसे फूट रही है। आवकाचारके सिवाय बाकीके सारे स्तोत्रग्रंथ तत्त्वज्ञा दार्शनिक तथा तात्त्विक पुट लेकर अंतर्बाह्य भक्तिसे आप्लावित हैं। कुन्दकुन्दकी भक्ति निश्चय स्वरूपकी होनेसे परमार्थकी ओर ले जानेवाली है, समन्तभद्रकी भक्ति व्यवहार मार्गकी तथा आगे तीर्थंकर प्रकृतिबंधके रूपमें सातिशय पुण्य प्राप्त करने तथा परम्परासे मोक्ष पाने वाली है। कुन्दकुन्दने सबसे पहले रत्नत्रयभक्ति कही है और उसे करनेवाला जीव निवृत्ति पाता है।

सम्भत्तणाय चरणे जो भत्तिं कुण्ड सावगो समणो ।

तस्स दु णिवुदि भत्ती होदि जिणेहिं पणत्तं ॥

उन्होंने आगे कहा है कि व्यवहारनयकी प्रधानतासे मोक्षगामी पुरुषोंकी—तीर्थंकरोंकी—भक्ति-करनी चाहिये। वे उपसंहार में कहते हैं :—

उसहादिजिणवरिंदा एवं काऊण जोगवर भत्ति ।

णिवुदि सुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवर भत्ति ॥

अपने भक्ति-पठोंमें आपने सिद्ध, श्रुत, चारित्र्य, योगी, निर्वाण, नंदीवर, शान्ति, तीर्थंकर, पञ्चपरमेष्ठी इन सबकी भक्ति विस्तारसे की है। समन्तभद्रकी भक्ति सिर्फ मुनि-श्रमणोंके लिये नहीं, बल्कि आवकके लिये भी है। बृहभादि चौदास जिनोंकी भक्तिमें उनकी आत्मा इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हींके शब्दोंमें उन्हें यह एक व्यसन हो गया था। जिनभक्तिका उद्देश्य उन्होंने कितने ही स्थलों पर प्रगट किया है। वे कहते हैं—'तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मो ममार्थ देयाः शिवतातिमुच्चैः'। अर्हकी भक्तिमें मुझे कल्याणपरम्पराका मामर्थ्य मिल जाय। और भी जो कुछ कह रहा हूँ वह 'पुनानि पुण्यकीर्तनस्तनो ब्रूयाम किञ्चन'। आपका नामोच्चारण हमें पवित्र करे इसलिये कुछ कहता हूँ। अर्हतजिनके 'वीतरागी' तथा निर्वैर हो चुकनेसे उन्हें स्तुति-पूजा तथा निन्दासे कुछ मतलब नहीं है। उनका पुण्य-गुण-स्मरण ही चित्तका दुरित-पाप नष्ट करनेमें समर्थ है।

दोनों आचार्योंकी भक्तियें यह एक स्वाम्य विशेषता है

कि कुन्दकुन्दने अरहंतादि सुभक्ती...सुहजुत्ता हवे चरिया' अर्हद् भक्ति शुभोपयोगका पुण्य बांधने वाली, प्रशस्त रागरूप बतलायी है—जो एक तरहका बंध ही है । यह भक्ति पुण्य बंध बहुत देगी परन्तु कर्मों का लय करनेमें असमर्थ है इस तरह कुन्दकुन्द स्पष्ट कहते हैं:—

‘बंधदि पुण्यां बहुसो ण दु सो कम्मवस्खयं कुणदि ।’

‘सिद्धं सु कुणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पापेदि’ पंचा.१६६

इसीलिये कुन्दकुन्दकी परिणति पुण्य-पापसे निरपेक्ष होकर, शुद्ध निश्चय परमात्माकी तथा सिद्धभक्तिकी ओर अधिक ज्ञात होती है । इसके अतिरिक्त समन्तभद्रको अर्हद्भक्तिकी ही लगन लगी थी । वे शुभोपयोग सातिशय पुण्य बंधके लिये चाहते हैं; जो परम्परासे मुक्तिका ही कारण कुन्दकुन्दने ही कहा है ।

‘सपयथं तित्थयरं अभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स ।

दूरतरं णिव्वाणं संजमतवसंपओ तस्स ॥ १७० ॥

इसीलिये समन्तभद्र पूजन-अर्चनादि कर्ममें सावध लेश होने पर भी परवाह नहीं करते । यह सावधलेश ‘बहु-पुण्य राशिके’ सामने नहीं के बराबर है । इस प्रकार यह कहना अनिवार्य हो जाता है कि समन्तभद्रकी भक्ति शुभोपयोगयुक्त थी; जहाँ कुन्दकुन्दकी भक्ति शुद्धोपयोगकी थी ।

दूसरी विशेषता यह कि जो भक्ति कुन्दकुन्द दशभ क्रमोंमें सौ श्लोकों-द्वारा करते हैं वही भक्ति समन्तभद्र एक श्लोक द्वारा दिखलाते हैं । यथा—

सुश्रद्धा मम ते मते स्मृति रपि त्वय्यर्चनं चापि ते ।

हस्ताब्जजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षि संप्रेक्षते ।

संगुत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेदृशी येन ते ।

तेजस्वी सुजनोहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते ।

कितनी गाढ़ भक्तिकी यह उष्कटता ! शरीरका एक भी अवयव वे जिनभक्ति के विना खाली रखना, दूसरे काममें लगाना पसन्द नहीं करते । इस एकही पद्यमें कुन्दकुन्दकी सारी भक्तियोंका भाव भरा हुआ है । उदाहरणके तौरपर ‘कथाश्रुतिरतः’ वाक्य श्रुतिभक्तिका द्योतक है, ‘हस्ताब्जजलये’ शब्द उन योगियों-अनगारोंका है जिनके पाप भक्तिके लिये अपने अंग हस्ताब्जजलिके सिवा और कुछ नहीं है, द्योतक है । ‘संगुत्यां व्यसनं’ तो तीर्थंकर भक्ति ही है—जो इन्होंने विस्तारसे अन्य ग्रंथोंमें की है । इस प्रकार कुन्दकुन्दकी भक्ति विस्तारसे भक्ति-पाठोंमें जैसी बहती है उसीके भाव

समन्तभद्र एकही श्लोकमें व्यक्त करके गागरमें सागर भरनेकी कुशलता दिखाते हैं ।

समन्तभद्रकी अर्हद्भक्ति करनेका और भी एक कारण यह है कि उनकी भावना अर्हत्के समान बनने की है । इसलिये वे बारबार कहते हैं ‘जिनश्रियं मे भगवान् विधत्ताम्’ । कुन्दकुन्दकी भक्तिमें भावोत्कटता, विचार-तर्क परीक्षिताकी अपेक्षा अधिक है । उनकी भावभक्ति-गांगपर चित्तकी सरलताका सौंदर्य झलक रहा है; इसके अलावा समन्तभद्रकी भक्ति धूपकी रोशनीके ममान प्रखर तेजःपुञ्ज है । उसमें विचार परीक्षा, तत्त्वनिष्ठा, स्वाभिमान और गाढ़-भद्राका प्रचण्ड सामर्थ्य एक प्रकारसे कूट-कूटकर भरा है । एकके भक्तिरसमें अपनी आत्मा शीतल, शान्त चंद्रकिरणोंका आनंद लेती है, तो दूसरेकी भक्तिके प्रखरतेजसे आँखें चकाचौंधिया जाती हैं और मस्तक नत हो जाता है और अंतः करणकी सारी प्रवृत्तियां जागृत हो उठती हैं ।

पुण्य-पाप-व्यवस्था—

अर्हद्भक्ति जब एक शुभोपयोग-प्रशस्तराग है— जिसका आलंबन केवल अशुभोपयोगसे छुटकारा पाकर शुद्धोपयोगकी ओर बढ़नेके लिये है; तब शुद्धोपयोग ही प्राब्ध है शुभोपयोग उसके सामने हेय त्याज्य है । शुभोपयोग सातिशय पुण्य बंधका कारण होकर परंपरासे मुक्तिका कारण कहा है ।

कुन्दकुन्दके समयसारमें पुण्य-पापका एक स्वतंत्र अधिकांश है । पुण्य-पाप शुभा शुभपरिणामोंसे परिणमता है । लेकिन ये दोनों पुण्य-पाप सुवर्ण लोहशृङ्खलाके समान जीवने बंधनमें ही डालने वाले हैं । समयसारमें कुन्दकुन्दने पुण्य-पाप बंधका कारण तथा पुण्य-पापातीत वीतराग अवस्थाही मोक्षका कारण कहा है । समन्तभद्रने यही बात दूसरे शब्दोंमें आप्तमीमांसाके पुण्य-पापाधिकारमें बतलायी है । पुण्य-पापके बारेमें वे कहते हैं कि परमें दुःखोत्पादनसे न सर्वथा पाप होता है और सुखोत्पादनसे न सर्वथा पुण्य अन्यथा अचेतन पदार्थको भी पुण्य-पापका फल मिलना चाहिये ? परन्तु यह देखनेमें नहीं आता । और यदि इससे विपरीत माना जाय तो वीतरागियोंको भी बंध होना चाहिये था; पर होता नहीं । समन्तभद्रने पुण्य-पापकी व्यवस्था आप्तमीमांसामें बड़ी मार्मिक तथा रहस्यपूर्ण की है । वे कहते हैं:—

विशुद्धि संक्लेशांगं चेत् स्वपरमं सुखासुखम् ।

पुण्यपापास्त्रयो युक्तो न चेद् व्यर्थः स्तवार्हतः ॥

सुख और दुःख यदि विशुद्धिका अंग हो, यानी कारण-कार्य-स्वभावमें किसी एक रूप हो तो पुण्यास्त्रय और सुख-दुःख यदि संक्लेशका अंग-कार्य-कारण-स्वभावमें किसी एक रूप हो तो पापास्त्रय है। इन्होंने पुण्य-पापके लिये विशुद्धि और संक्लेश शब्द रखे हैं। अष्टसहस्रीकार विद्यानंदने विशुद्धिमें धर्म-शुक्लध्यान अंतर्गत किये हैं। आर्त-रौद्र ध्यानोंको संक्लेशके भीतर रखा है। इससे विशुद्धिमें शुभ तथा शुद्ध दोनों भावोंकी अंतर्गत करनेकी समन्तभद्रकी व्यवस्था विशेष है। कुन्दकुन्दने पुण्य और पापको बंध-कारण होनेसे विशुद्धावस्थाकी दृष्टिमें त्याज्य कहा है। लेकिन दोनोंके लिये पुण्य-पुण्यास्त्रय पुण्यबंधका कारण और पाप-पापास्त्रय-पापबंधका कारण है।

जहाँ कुन्दकुन्दने पुण्य-पापकी व्यवस्था शुद्ध-निश्चय, अशुद्ध व्यवहारदृष्टिसे की है वहाँ समन्तभद्रने पुण्य-पापकी कथंचित् अस्ति-नास्ति रूप, उभय अनुभय रूप, वक्रव्य-अवक्रव्य रूप, सहापित-कर्मोपितकी दृष्टिसे व्यवस्था की है।

निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध—

जीव-कर्मका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध समयसारके कर्ताकर्मके अधिकारमें बतलाया गया है। यह भूल नहीं जाना चाहिये कि कुन्दकुन्दके सार ग्रन्थ अध्यात्म-प्रधान है और उनमें निश्चयकी प्रधानता है। जीव-परिणामके निमित्तसे पुद्गलोंकी कर्मरूप पर्याय होती है। तथा पुद्गलोंके निमित्तसे जीव रागादिरूप परिणमता है। जीव और पुद्गल दोनोंके ही निज-उपादान पर-निमित्तरूपमें कदापि बदल नहीं सकते। ऐसा दोनोंका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जीव उपादानकी दृष्टिसे निज भावोंका कर्ता-भोक्ता है, न कि कर्मोंका। यह कुन्दकुन्दकी कर्तृत्व-अकर्तृत्व दृष्टि है। इसका मतलब यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनमें उपादान है, दूसरा निमित्त है—इसीसे केवल निश्चय दृष्टिसे परनिरपेक्ष शुद्ध-आत्मस्वरूपके निमित्तका कुन्दकुन्दने विचार किया है।

इसी द्रव्य स्वरूपका निरूपण आगे समन्तभद्रने किया है। अध्यात्मशास्त्रके अनुसार कुन्दकुन्दने चोतरागी-शुद्ध परिणतिकी ओरसे जानेके लिये, निमित्तका अहंकार नष्ट करनेकी दृष्टिसे उपादानका समर्थन जोरदार किया है, और उपादानकी जड़ हड़ की है।

अन्यथा कर्तृत्वजन्य-अहंकारवृत्ति हटना कठिन हो जाता है। अनेकान्त-प्रणेतृता समन्तभद्रने कार्योत्पत्तिके लिये दोनों ही कारण निमित्त उपादान सिर्फ आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य कहे हैं: 'यथा-कार्यं बहिरन्तः उपाधिभिः' बाह्य-अभ्यंतर दोनों कारणोंसे कार्य होता है। उन्होंने और भी स्पष्ट कहा है—

यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूतेः, निमित्तमभ्यंतर-मूलहेतोः
अध्यत्मवृत्तस्य तदंगभूतं, अभ्यंतरं केवलमप्युक्तं ते

मूल अभ्यंतर तथा बाह्य कारणके बिना अकेला जीव-द्रव्य-परिणमन गुण-दोषकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं। सहकारी कारण उपादानके समान ही कार्यकारी है। इसी बातको समन्तभद्र और भी पुष्ट करते हैं।

‘अलंघ्यशक्तिर्भवितव्यतेयं, हेतुद्वयाऽऽविष्कृत कार्यलिङ्गा

हेतुद्वय—निमित्त उपादान या अंतरंग-बहिरंग कारणोंसे आविष्कृत-प्रगट होने वाली भवितव्यताकी-कार्यशक्ति अलंघ्य है। आगे और भी अधिक स्पष्ट कहते हैं कि मोक्ष भी सहकारी कारणोंके बिना असम्भव है। बाह्य-इतर उपाधि या निमित्त-उपादान द्रव्यगत स्वभाव ही है। जैसे कि—

बाह्येतरोपाधिसमप्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः।

नैवान्यथामो त्रिविधश्चपुंसांतेनाभिवन्धस्त्वमृषिबुधानाम्

यदि दोनों आचार्योंका उपर्युक्त उद्देश्य ठीक उनके ही दृष्टिकोण परसे समझनेका यत्न किया जाता तो श्री कुन्दकुन्दके नाम पर निश्चय एकान्तका जो दोष मढ़ा जाना है वह धोया जाकर वस्तु-स्वरूपका यथार्थ और समीचीन ज्ञान होगा। हमें भूल नहीं जाना चाहिये कि कुन्दकुन्दने सूत्रद्वारा जो मित्रांत कहे हैं निश्चयकी प्रधानता लेकर जो कुछ कहा है—उसीका कथन-विस्तार अनेकान्तकी दृष्टिसे समन्तभद्रने किया है।

कुन्दकुन्दके मतसे अध्यात्ममें जो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है उसीका स्पष्टीकरण ससभंगी न्यायके द्वारा समन्तभद्रने किया है।

दोनोंकी दृष्टिमें अन्तर—

इन दोनों आचार्योंके यदि उपलब्ध ग्रंथ देखे जायें, तो कुन्दकुन्दका ग्रंथ विस्तार मयंतभद्र से कई गुना अधिक है। ग्रंथका विषय देखा जाय तो समन्तभद्रका विषय कुन्दकुन्दके विस्तीर्ण और विशाल उपवनके चुने हुए दो तीन गुलदस्ते

हैं—जिनकी महकसे सारा उपवन गूँज उठा है। कुंदकुंद आत्मवादी, अध्यात्मशील, अनुभूतिशील होनेसे उनका सारा कथन निजआत्माकी उन्नतिके लिये है। समंतभद्र समष्टिवादी, प्रचंड तार्किक, और चतुर वाग्मी होनेसे इनका सारा कथन सामाजिक दृष्टिकोणसे हुआ है, कुंदकुंद अपना विषय विस्तारसे निरूपण करते हैं, पर समन्तभद्र वही विषय समाप्त-संक्षेपसे कहते हैं। न० कुंदकुंदने अपना विषय मुख्यतः आगम जिज्ञासा, दृढ़ भ्रम, तथा अनुभूतिके बल पर निरूपित किया है। पर समंतभद्र निरर्थक आशावादी ही नहीं थे बल्कि वे तो 'परीक्षणी' तार्किक थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक तत्त्वकी सिद्धि युक्तिन्याय तथा अनेकान्तकी कसौटी पर कसी है। उनके पास न्यायतुला होनेसे प्रत्येक बात संतुलन करके रखी गई है।

कुंदकुंदने 'आदा' आत्मा शब्दको मध्यबिंदु बना कर मानो आत्माके मधुर गीत सुनाए हैं। किन्तु समन्तभद्रने अपनी निर्दोष वाणीके निनादसे परमतके दृढ़ दुर्गोंको उखाड़ा है। कुंदकुंदकी अनुभूति भावना और सम्बेदनाको लेकर उमड़ती है। समन्तभद्रकी बुद्धि तर्कनिष्ठ विचारोंका बल लेकर थोड़के समान खड़ी हो जाती है और स्याद्वादकी गर्जनामें मानो एकांतकी आवाज सुनाई ही नहीं देती।

एक महत्वकी बात यह है कि इस प्रकार दोनोंका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न ज्ञात होने पर भी दोनोंकी दृष्टि अन्त में एक ही स्थान पर केंद्रित होती है—वह स्थान है वीर-शासन। हाँ यह बात दूसरी है कि, कुन्दकुन्द जो बात कहीं विस्तारसे कहते हैं वही बात समन्तभद्र संक्षेपसे कहते हैं और जो कुन्दकुन्द सूत्र रूपेण कहते हैं समन्तभद्र उसीका विस्तार करके उसका मूल्य हजार गुना बढ़ा देते हैं। दृष्टिकोणमें अन्तर इतना ही है कि कुन्दकुन्द निश्चय पर जोर देकर प्ररूपण करते हैं और समन्तभद्र उसीके पूरक व्यवहारकी सार्थकता न्यायके दृष्टिकोणसे दिखलाते हैं। इस प्रकार कुन्दकुन्दका अध्यात्मिक, निश्चय, शुद्ध दृष्टिकोण है और समन्तभद्रका व्यवहारमय तार्किक-न्याय दृष्टिकोण है। परन्तु दोनों का अन्तिम साध्य एक ही है।

दोनों द्वारा प्रतिपादित जिनशासन एक है

दोनोंके सामान्य विषय तथा परस्पर विशेषता देखते समय दोनोंमें कुछ औपचारिक भेद ज्ञात होता है। यह औपचारिक भेद कुछ विशिष्ट परिस्थितियों तथा कालादिके अनुसार हुआ है। लेकिन जिनशासनकी परम्परा तो महावीर

भगवानसे समन्तभद्र तक तथा उनके पीछे भी अविरोध-रूपसे अविच्छिन्न बह रही है।

जिनोक्त सूत्रका आश्रय लेकर ही सभी आचार्योंने अपने चर्चन-मणियोंको गूँथा है। यदि यह सूत्र-डोरा नहीं मिलता तो इनके द्वारा केवल छिद्र ही छिद्र दिखाई देते आज जो हम वीरशासनकी सुन्दर श्रृंखला बद्ध एकरूपता प्राचीन कालसे देख रहे हैं वह प्रायः अशक्य, असम्भव ही हो जाती। (औपचारिक भेद पीछे दिखाया है, सारा जिन-शासन कुन्दकुन्दने सैद्धांतिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे कहा है वही बात समन्तभद्रने तात्त्विक भूमिका लेकर स्तुतिके बहाने कही है, उनकी दृष्टिमें तार्किक-न्यायसे युक्त विश्लेषण है।

जिनशासन-प्रतिपादनकी शैली-साधन एवं दोनोंके पास अलग अलग थे, पर साध्य दोनोंका एक ही है। इसीलिये दृष्टिकोणमें चाहे जितना ही अन्तर क्यों न हो, वह कदापि मौलिक अन्तर नहीं कहा जाता। और न साध्य भिन्न-स्वतन्त्र कहा जा सकता है। सारा अन्तर विषयकी गौण-मुख्य-दृष्टिसे औपचारिक ही रहता है। क्योंकि दोनों आचार्योंने 'जिनागमस्य इति संक्षेपः' 'जिनैःकृत्तम्' जिणवरैः कथितम्, णिदिट्ठं, भणियं आदि वाक्यों-द्वारा जिनशासन-परम्पराका अनुयायित्व ही प्रकट किया है। दोनों आचार्योंने जिन शासनका मण्डन तथा उसकी सिद्धि करके परमतको परास्त किया है। हाँ, इतना भेद अवश्य है कि कुन्दकुन्दके ग्रंथोंमें न्याय तर्क अन्तर्निहित-नाभित है—जैसे बादल पानीसे भरे हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त वही न्याय समन्तभद्र-द्वारा प्रस्फुटित होकर पानीके समान बरसाया गया है, अभिव्यक्त हुआ है। विशिष्ट कालादि परिस्थिति इसका कारण है।

अन्यमतोंका निराकरण करते समय दोनों अपना अपना तत्त्व प्रतिपादन करते हैं। परन्तु कुन्दकुन्द 'जिन्हें जिनमत आभ्य नहीं उन्हें 'मिच्छाहट्ठी' 'अनाहंत' कहते हैं। समन्तभद्रकी तार्किकवृत्ति कठोरशब्द-चुनौती है। उन्होंने चार्वाकको—'आत्मशिरनोद्वरपुष्टितुष्ट' बौद्धको 'विभ्रांत दृष्टि' तथा वैदिकको वैतंडिक' आदि विशेषणों-द्वारा गलित-मान बनाया है। गौण मुख्यका अंतर पाने पर भी दोनों द्वारा प्रतिपादित जिनशासन एक ही है अविरोधी है। साध्य एक ही होनेसे कथन शैलीकी भिन्नता उन्हें अलग अलग नहीं बनाती। इससे जिनशासनका मूल्य बढ़ता ही है। जैसे कि एक कविने कहा है—

‘इहोर्विकाररमप्रकृत्तुणेन लोके पिष्टाधिकामधुरतामुपयाति’
दोनोंकी शैली-विशेषता —

Style is the man ‘शैली और व्यक्ति भिन्न नहीं,’ ऐसा कहा जाता है। परन्तु इन दोनों आचार्योंका व्यक्तित्व इनके ग्रंथोंमें इतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि और दूसरे लेखकोंका अपनेका काव्य आदि कृतियोंमें देखा जाना है। क्योंकि दोनोंके ग्रंथ अध्यात्मप्रधान नाट्यिक तथा सैद्धांतिक हैं। लेकिन यहाँ पर स्थूलदृष्टिसे उनकी भाषा, कथन-रसद्वि शैलीवैशिष्ट्यका विचार किया जाना है। इससे दोनोंके दृष्टिकोणका अंतर अधिक स्पष्ट होगा।

कुन्दकुन्दकी भाषा प्राकृत ही है। थोड़ा सा गद्य भी भक्ति पाठोंमें प्राप्य है। गद्यके विषय पद्य भाग बहुत है। समन्तभद्रकी भाषा संस्कृत है—उनका गद्य कहीं भी नहीं मिलता। वे वस्तुतः कवि थे, उनका संस्कृत भाषा पर कितना प्रभुत्व था यह जिनशतककी बंधनचना तथा विविधउत्सोमें ज्ञात होता है। संस्कृत अट्टिहास्य नैपथ्यचरितके समान इनकी काव्य-कला परिमार्जित एवं दुर्बोध है।

कुन्दकुन्द कविप्रकृतिके थे, उनमें कवित्व अभिज्ञान था—उसे कभी उन्होंने बाह्य छंद, वृत्त, बंध इत्यादि द्वारा प्रगट करनेका प्रयत्न ही नहीं किया। ‘सुन्दरमार्ग’ का रास्ता सहज स्वयं उस मार्ग परसे जाने समर्थ बिना प्रायास दिखलाया है। उनका वाक्पात्र-प्रवाह शान्त, शांतल, मंद-मंद वायुके समान बहता है। समन्तभद्रकी वाक्पात्र कीरश्रोसे भरी हुई हमेशा वादियोंको ललकारनेके लिये तैयार है। समन्तभद्रकी प्रकृतिमें राजम प्रकृतिका तेज प्रस्फुरित हो रहा है, किंतु कुन्दकुन्दमें सात्विक प्रकृतिका मौकी है। समन्तभद्रकी वाक्पात्र का मिहनाद सुन कर मारे वादी अपनी निर्बलता, अ-भद्रता को देते हैं और एक तरहकी समीचीन समन्तभद्रता-ही पाते हैं।

दोनों आचार्योंकी जिनशासन-सेवा तथा लोक-सेवा

दोनोंकी भाषा सहज स्फूर्त तथा अधिकारी है—उसमें निजभाव प्रभावित करनेकी शक्ति है। दोनोंके साहित्यमें व्यावहारिक दृष्टान्त पानेसे समय, समाज, परिस्थितिका प्रतिबिम्ब पाते हैं। जैसे कुंदकुंद विष-वैद्य, राजा-सेवक, शिल्पिकार आदि दृष्टांत जीव-पुद्गल संबंध समझानेके लिये देते हैं। समन्तभद्रने मौलिक, कुम्हार, भती, राजा, वैद्य आदिके दृष्टांत दिये हैं।

कुन्दकुन्दकी शैली सरल और प्रसादमय है—उपमा, दृष्टांतोंका इतना सरल उपयोग और वैपुल्य अन्यत्र क्वचित् ही मिलेगा। उदाहरणके तौर पर—

जंदेहि गिम्भलयर, आइचचेहि अहियपहा ‘सत्ता’
सायरमिव गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥

सिद्धोंका वर्णन इतना सुन्दर और काव्यमय, सरल और कहीं है ? समन्तभद्रकी शैली तथा भाषा पांडित्यपूर्ण है, पर जरा दुरूह और जटिल ज्ञात होती है।

कुन्दकुन्द अपने कथनमें बार बार ‘कचं एगं ? कचं जहइ ? कचं होइ ?’ ऐसे प्रयोग करके प्रश्नका उत्तर पाठकोंके मुँहसे ही निकाल कर अपने भाव उनके दिल पर अंकित करते हैं। समन्तभद्र भी उदाहरण देकर ‘मुरजः किमपेक्षते ?’ ‘रुः सेवते’ आदि प्रश्नोंके द्वारा समस्याका समाधान पाठकोंसे ही करा लेते हैं। वे उदाहरण भी बड़े मार्मिक लेते हैं।

कुंदकुंदमें समन्तभद्रके समान पांडित्य, रचना कौशल्य, शिक्षता प्रचुरता नहीं दिखती; तो भी कुन्दकुन्दकी गायामें एक तरहकी निगली कुशलता प्रगट होती है जैसे कि—
गिगरोहा गिजोभा गिम्भोहा गिगिवियार गिक्कुसा ।
गिग्भय गिरासभावा पवउजा एरिसा भणिया ।

प्रत्येक पदका प्रारम्भ एक ही अक्षरसे है। इससे गायिका मधुरता बढ़ गई है और उच्चारणकी मंजुल ध्वनि कानोंमें गूँजती है। दोनोंके कथनसे शांतिमयता, नम्रता और विनय प्रगट होता है। वे बार-बार कहते रहे हैं—‘जो कुछ मैं कह रहा हूँ, वह न मेरा है, न निरा कल्पना-मात्र है’ वह सब वीर शायन है ‘तर्बव,’ ‘तवजिनशासन इंद’ इन शब्दोंसे समन्तभद्र पुकारते हैं; और कुन्दकुन्द ‘मासण’ ‘हि वीरस्व’ ‘सामणं सव्वं’ आदि शब्दोंसे अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं।

इन दोनों महान् आचार्योंकी शैलीका इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टिसे अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु उनकी शैलीमात्र उनकी मन्य-आत्मा नहीं बन सकती।

संक्षेपमें कुन्दकुन्दकी शैलीमें मरनेका शांत बहना, चाँदकी शीतलता तथा आनन्दलोककी मधुरता है—जिसका गीत दिन रात सुना जाय, जिसकी चन्द्रिकामें कितना ही समय बिताया जाय और जिनका सुस्वाद प्रतिदिन लिया जाय—तो भी मनुष्य ढब नहीं सकता। इसके अतिरिक्त समन्तभद्रका

शैलीमें थोड़ाकी वीरता, सूर्यकी तेजस्विता, तथा सत् शुभ कृत्योंकी प्रखरता अधिक ज्ञात होती है—जिन्हें पाकर जीवनमें अदम्य उत्साह प्रगट होता है। अनेकान्त दृष्टिका तेज कलकता है, और एक प्रकारकी कृतकृत्यता आती है।

दोनों आचार्योंकी जिनशासन-सेवा तथा लोक-सेवा

‘सेवाधर्मो परमगहनो योगिनामप्यगम्यः।’

महान् योगियोंके लिये भी सेवाधर्म असिधारावत है। ऐसा होने पर भी दोनों आचार्योंका जीवनवृत्त जिनशासन-सेवा तथा लोक-सेवाके फलोंसे लबालब भरा हुआ है। आगम-परम्परा तथा जैनधर्म संस्कृतिका संरक्षण करनेके लिये इन्होंने अमोल सेवा-योग दिया है—जिसका ख्याल प्रमाण उन्हींके अमर ग्रंथ हैं।

आजसे कोई ढाई हजार वर्ष पहले भ० महावीरने अपनी सातिशय दिव्य ध्वनिके द्वारा मोक्षका मार्ग बतलाया। उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुए। उनमेंसे भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे। उस समय तक द्वादशांग वाणीका प्रवाह निरन्तरव्यवहार मार्गरूप अविच्छिन्न था। परन्तु आगे काल तथा परिस्थितिके दोषसे अंगज्ञानकी व्युच्छिन्नता होने लगी और अपार श्रुत-सिंधुका बहुभाग सूखने लगा। इस परंपरामें अपनी बाग्योति जगाने वाले कई आचार्य हो गये हैं। आ० कुन्दकुन्द भद्रबाहु श्रुतकेवलीके शिष्य थे—इन्होंने भी अपनी ज्योति इसी परंपरासे प्रज्वलित की है।

वीरका सारा शासन तो इन्हें नहीं मिला। परंपरासे बच्चा-बुच्चा जो मिला उसीकी सेवा इन्होंने जीवन भर की है। भारतके दक्षिण भागमें कर्नाटक-दिगंबर-सम्प्रदाय अलग हो रहा था। श्वेताम्बरोंने गुजरातमें आगम-प्रभावना अपने पंथके अनुसार बढ़ा दी थी देश विभाग-संघात हो रहा था। ऐसी हालतमें मूल-आगम परंपराका रहना आवश्यक था। कुन्दकुन्दने नदिसंघ स्थापन करके उसे अनेक संघोंके साथ एक सूत्रमें बांधनेका काम किया है। ये महान् पञ्चनन्दी आचार्य थे जिन्होंने अपने विरोधी कालमें परमागम रूप श्रुतस्कन्ध सम्हालनेका उत्तरदायित्व अपने शिर पर लिया था। कुलकर्णीके समान वे एक बड़े अन्वयकार थे। इनका एक स्वतन्त्र अन्वय आगेके आचार्योंने चलाया। वैदिक संप्रदायमें शंकराचार्य माधवाचार्य, रामानुजाचार्य ये सब अपनी आगम-वेद परम्परा स्थिर करनेमें लीन थे। ऐसी हालतमें कुन्दकुन्दने भी भ० महावीरसे चली आई श्रुत-परम्पराकी रक्षा वृद्धि अपनी कृतियाँ लिपिबद्ध करके की है।

वे ही ग्रन्थ आज अनेक शतकोंसे अमर हुए हैं।

कुन्दकुन्दकी ज्योतिसे समन्तभद्रने अपनी प्रतिभाकी ज्योति प्रदीप्त की है। श्रद्धासे काम न निभाने लगा। वादियों-ने तर्क न्यायका विकास दिखलाकर एक आंदोलन शुरू किया था। सिद्धांतकी युक्ति आप्त तथा आगम कसौटी हो गयी थी। न्यायके बिना सिद्धान्त अंधा समझा जाने लगा था। इसीलिए समन्तभद्रको न्याय-तर्कका आलंबन अनिवार्य हो गया। उन्होंने न्याय-तर्क-युक्तिसे आसकी आसतत्त्वोंकी सिद्धि करके वीरशासनकी अमोघ सेवा की है। शासन-सेवाका मूल्यांकन करनेमें उन्हींके ग्रंथ समर्थ हैं—

लोक-सेवा—

दोनों आचार्योंकी लोक-सेवा अमूल्य है। समयकी लोगों-की माँग demand क्या थी, दूसरी तरफ उन्हें विरोधका कितना सामना करना था तथा माँगको पूरा और विरोधका सामना करने वालोंके पास योग्यता किस कोटिकी थी—इन सब बातों पर उनकी सेवाका दर्जा तथा मूल्य आंका जा सकता है। कुन्दकुन्दने अध्यात्मका प्रभाव जनता पर डाला। मुनिधर्म-श्रमणधर्मकी ओर जनताकी प्रवृत्ति झुकाई। अध्यात्म रहस्य खोलनेकी चाबी, रत्नत्रय-मार्गका दीप और श्रद्धाका प्रकाश जनताको दिया है। समयकी माँग जो मुनिधर्म-तत्त्व-निरूपणकी थी वह सौटक्के पूरी की है। निश्चय-को मुख्यता देना इसीलिये उन्हें अनिवार्य हो गया। इनकी योग्यताका यथार्थ मूल्यांकन आज निष्ठुर कालके आघातसे बचे हुए कतिपय ग्रन्थोंसे नहीं कर सकते। एक अद्विधारी मुनि होकर आपने विशुद्ध क्षेत्रमें साक्षात् सीमंघर भगवानकी कृपासे प्राप्त हुआ अपना ज्ञान भण्डार हमें रचनाबद्ध करके दिया है।

इनकी प्रत्येक कृति लोगोंके लिए एक परमोच्च अवस्था-मुनि अवस्थाका सन्ध आदर्श है। इनकी सेवाका सच्चा मूल्यांकन इनके ग्रंथों पर टीकाएँ लिखने वाले महान् आचार्यों-ने ही किया है। आज म्योनगढ़की जनता पर इनका गहरा प्रभाव ज्ञात हो रहा है। कुन्दकुन्दसे समन्तभद्र तक की रेखा सूत्रकारों की है दोनोंकी कड़ियाँ जुटानेवाले उमास्वामी आचार्य हैं। समन्तभद्रने लोगोंकी सेवा युगप्रवर्तक बनके की है। इनके प्रभावसे गौरव पाने वाले आचार्योंने कहा है कि जब प्रचण्डवादी समन्तभद्र वादियोंके बीच आते, तब कुवादिजन नीचा मुख करके अंगूठेसे पृथ्वी कूरेदने लग जाते ! इनके सामने प्रवादिरूपी पर्वत चूर-चूर हो जाते थे। समन्त-

भद्र एक बड़े वाग्मी गमक तथा तार्किक एवं त्यागी-योगी होनेसे लोगोंकी, समयकी माँगको उन्होंने अच्छी तरह पूरा किया है। परमागमका बीज, त्रिभुवनोका गुरु जो अनेकान्त उसकी रक्षा वादियोंके झंझावायुसे करके इन्होंने वीरशासनकी बड़ी सेवा की है। इन्होंने वीरशासनका सर्वोदय-तीर्थ सारे प्रतिवादियोंको दिखलाया और कहा है—

सर्वान्तवत्तदगुण-मुख्यकल्पं, सर्वान्तशून्यचमिथोऽनपेक्षम्
सर्वापदामन्तर्करं निरन्त, सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव ॥

इसी सर्वोदय-तीर्थकी प्रवृत्ति उनकी अनुपम-सेवा है। इसमें परस्पर विरोधी धर्म विधि-निषेध, द्रव्य-पर्याय, सामान्य-विशेष, एक-अनेक सभी धर्म अपनाए गये हैं। यह तीर्थ सर्व आपदाओंका अन्त-नाश करनेवाला, और सभी धर्मोंका उभय-मुख्य गौण रूपसे उदय करने वाला है। समन्तभद्रकी यह अमूल्य देन तथा सेवा उस समयके लोगोंसे आजके वैज्ञानिक तथा आधि भौतिक अस्त युग तक अत्यन्त महत्वकी तथा उपयोग की है।

उनकी योग्यता क्या थी इसका परिचय स्वयं इन्होंने राजसभामें दिया था, जो इस प्रकार है—

आचार्योंहं कविरहमहं वादिराट पण्डितोऽहं ।

दैवज्ञोहं भिषगहमहं मांत्रिकस्तांत्रिकोऽहं ॥

राजभस्यां जलधिवलयामेखलायामिलाया—

माझासिद्धः किमिति बहुना सिद्ध सारस्वतोऽहं ॥

इसमें अहंकार या आत्माभिमानकी उक्ति नहीं है।

अपि तु उनके उपलब्ध ग्रन्थोंसे कितने ही विशेषण यथार्थ सिद्ध हो चुके हैं। इतनी बड़ी योग्यता होने पर जब अस्मक व्याधिसे अस्त हुए थे तब इन्हें परधर्मी शैव आदि राजाओंका कुछ दिनोंके लिये आश्रय लेना पड़ा। शरीर स्वस्थ होने पर ही इनको सिद्ध सरम्भतोका वहाँके राजा तथा लोगों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सबके सब इनके अनुयायी हो गये। कहा जाता है कि कुन्दकुन्दको भी गिरनारपर श्वेतांबरों से विवाद करके तत्त्वसिद्धि करनी पड़ी थी। परन्तु समन्तभद्र तो स्वयं अपने दक्षिणसे-उत्तर देश तकके (कांची-कन्हाड) विहारका परिचय पथमें देते हैं। बादार्थी होकर स्वयं मेरी बजाकर प्रतिवादियोंको आह्वान देना और अन्तमें स्याद्वादकी गर्जना करना इनका मुख्य काम था। इन्होंने दिग्विजय द्वारा वीर-शासनकी प्रतिष्ठा कायम करके अनेकांत और अहिंसाकी सेवा की है। सारे बिखरे हुए जैन समाजको

एक सूत्रबद्ध करनेकी बड़ी भारी जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर ली थी, जिसका प्रबल प्रमाण भावकाचार ग्रंथकी निर्मिति है। स्वयं निश्चयमार्गका अवलम्बन करके (मुनिपदमें रहकर इन्होंने मानव-समाजका ध्यान अर्हत्तमकिकी और आकृष्ट किया, और लोगोंको सच्चे शत्रु-पाप और सन्धे बंधु धर्मकी पहिचान कराकर ज्ञाता बनानेका यत्न किया है :—

‘पापमरातिर्धर्मो बंधुर्जीवस्य चेतिनिश्चिन्वन् ।

समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति ॥

(रत्न क०)

अपने शत्रु और बंधु की पहिचान बताकर ज्ञाता बनानेसे और अधिक लोक सेवा कौनसी है ? वे कर्मयोगी ज्ञानयोगी और भक्तियोगी थे। कुन्दकुन्दकी सेवा वैयक्तिक आत्मा की सेवा कहलाती है। समन्तभद्रकी सेवा समष्टिकी—समाजकी सेवा कहो जाती है। इनके वचनामृतसे प्रभावित होने वाले आचार्योंने इनकी आसमीमांसा जैसी छोटीमी पर अनुपम और प्रौढ़ कृती ही अपने भव्य प्रासादकी नींव बनाया। अकलंकने अप्टशती लिखकर स्तम्भका सा आधार दिया। और वसुनन्दीने वृत्ति लिखकर, एकाएक पदोंके किवाड खोल दिये। श्री विद्यानन्दने अप्टसहस्री लिखकर तो प्रासाद शिखर ही पूर्ण किया है। यदि आसमीमांसाको ‘गंधहस्ति महाभाष्य’ की मंगल-प्रस्तावना समझी जाय, तो ‘गंधहस्तीमहाभाष्य’ किस कोटिका होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्यसे इस अनमोल कृतिका लाभ हम लोगोंके नसीब नहीं। समन्तभद्रका गहरा प्रभाव तथा श्रृणु इनके प्रत्येक उत्तरवर्ती आचार्योंने इनका गुणगान करके स्तुत्य स्तोत्रसे उज्ज्वल होनेका प्रयत्न किया है।

इस प्रकार दोनों महाभागोंकी सेवामें एक विशेषता यह है कि दोनोंकी सेवाएँ भिन्न-भिन्न कोटिकी होकर भी दोनोंने स्व-पर-उन्नतिका यथार्थ मार्ग बतलाकर लोक-सेवा की है। और दोनोंके ही द्वारा वीर-शासनकी प्रभावना हुई है। क्योंकि ‘न धर्मो धार्मिकैर्विना’ उन्हींका वचन है। अज्ञान अंधकार तो ‘रवि शशि न हरे सो तम हराय’ इस उक्तिके अनुसार इतना दूर किया है कि आज तक भी वह जैन दर्शनके समीप फटकने नहीं पाता। जिन्हें इनकी सेवाका लाभ नहीं मिला, वे सच्चे मार्ग-राजमार्ग-से कोसों दूर भाग रहे हैं; और जिन्होंने अंतःकरण को धोकर और निर्मल कर

के लाभ लेनेका प्रयत्न किया है वे मुक्ति-सुखके समीप पहुँच रहे हैं। यदि दोनों आचार्योंकी शामन-सेवा तथा लोक सेवाके बारेमें यह रूपक दिया जाय तो इनकी सेवाकी कोटि (quality) तथा परिस्थिति (quantity) ठीक-ठीक ज्ञात हो सकेगी—

भद्रबाहु वृषको कुन्दकुन्दके अध्यात्म-रसने पल्लवित किया। उमीको उमास्वामीने अपने सुन्दर सूत्रोंसे पुष्पित किया और समन्तभद्रने स्याद्वाद अनेकान्त रूप सुमधुर फलोंसे उस फलित किया, जिनकी सुन्वाद्मय सुगंध प्रत्येक भव्य जीवको अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं।

दोनों आचार्योंकी कुछ विषयोंमें समानता-असमानता-द्योतक वाक्य-सूची

कुन्दकुन्द

समन्तभद्र

१. सम्यग्दर्शन

अज्ञातगमतच्छायां सहहृणादो हवेइ सम्मत्तं । नियम० ४ श्रद्धानं परमार्थानां आप्रागमतपोभृताम् । रत्न० ४

२. अठारह दोषोंके नाम

छुहृत्तहृभीरुोसा रागोमोहोचिताजरुजामिच्चू । क्षुत्पिपासाजरातंक जन्मांतकभयस्मयाः ।
स्वेदं खेदमदोरइ विणिह्य णिह। जणुवेगो । नियम० ६ न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥ रत्न० ६

३. आप्त-लक्षण

णिस्सेसदोसंरहिओ केवलणाणाइपरमविभवजुत्तां । आप्तोन्नोत्सन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना ।
सो परमप्पा उच्चइ तन्विवरंओ ण परमप्पा ॥ नियम० ७ भवितव्यं नियोगेन नान्यथाह्याप्तता भवेत् ॥ रत्न० ४

४. आगमचक्षण

तस्स मुहग्गयवयणं पुब्बावरदोसविरहिं सुद्धं । आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमहण्टेष्ट-विरोधकम् ।
आगममिदि परिकट्टियं तेण दु कहिया हवंति तच्छत्था । तत्त्वोपदेशकृतसार्व शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥६
नियम ८ रत्न०

५. संयमाचरणके भेद और स्वामी

दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे णिरायारं । सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सयसंगविरतानाम् ।
सायारं समंथे परिग्गह रहियं खलु णिरायारं चारि० २१ अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम् । रत्न० ४

६. पंचाणुव्रत नाम

थूले तसकायवहे मोसे अदत्त थूले य । प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेय काममूर्च्छेभ्यः ।
परिहारो परमहिला परिग्गहारंभपरिमाणं । चारित्त २४ स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुव्रतं भवति । रत्न० ३

७. विकलचारित्र भेद

पंचेवणुव्वयाइ गुणवयाइ हवंति तह तिणिण । गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणम् ।
सिक्खावय चत्तारि य संजमचरणं च सायारं । पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम् ॥ रत्न ५

८. त्रिगुणव्रतनाम

दिसिविडिसिमाणपढमंअणत्थदण्डस्स वज्जणं विदियं । दिग्व्रतमनर्थण्डव्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् ।
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिणिण । चारि० अनुवृंहणाद् गुणानामाख्यांति गुणव्रतान्यार्याः ।
रत्न० ३६७—

कुन्दकुन्द

समन्तभद्र

६. चारशिखात्रत

सामाहयं च पदमं विदियं च तद्देव पोसहं भणियं । देशावकशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा
नइयं च अतिहिपुजं चउत्थ सत्तेलना अन्ते ॥ चारि० वैयावृत्त्यं शिखात्रतानि चत्वारि शिष्टानि । रत्न०

१०. सम्यग्दर्शन

जह मूलम्मि विण्णहे दुमस्स परिवार एत्थि परीवड्ढी न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव । रत्न० ३२
तह जिण्णदंमण भट्टा मूलविण्णट्टा ए सिञ्जंति ॥

चारित्र० २६

११. सम्यग्दर्शन महिमा

सम्म इट्ठी अग्गेदि सुरासुरे लोए ।

अमरासुरनरपतिभिः.....नूनपादा भ्राजा० । रत्न०

१२. चारित्रलक्षण

रायादि परिहरणं चरणं । समय०

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते माधु० । (रत्न०)

१३. शरीर स्वरूप और उससे वैराग्य

दुग्गंधं बीमत्थं कलिमलभरितं अचेयणो मुचं ।

अजंगमं जंगमनेययत्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरम् ।

सडण-पडणसहायं देहं इदिचित्ते एण्णच्चं । अशुचि०

बीमत्सुपूतिक्षयितापकं च स्नेहो वृथाऽत्रेति हितं त्वमाख्यः
स्वयं०

१४. सत्-असत् (भाव-अभाव)

भावम्य एत्थि णासो एत्थि अभावस्य चैव उप्पादो ।

मतः कथंचित्तदसत्त्वशक्तिः, खे नास्ति पुष्पं तरुमुत्पसिद्धम् ।

गुणपज्जयेसु भावो उप्पादवर्णि पकुवन्ति ॥ पंचा १६

सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणां, स्ववार्गविरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत

एवं सदा विणासो असदो जीयस्य एत्थि उप्पादो ।

नैवासितो जन्म सतो न नाशो ॥ स्वयम्भू ३०

१५. सप्तभंगी

अत्थि त्तिय एत्थि त्तिय हव्वादि अवत्तव्यमिदि पुणो दव्वं कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचित्तदसदेव तत् ।

पज्जायेण दु केण वि तदुभय मादिट्ठमण्णं वा । प्रवच० २३ तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वथा ॥ आप्त० १

१६. उत्पादव्यय-ध्रौव्य

उप्पादो य विणासो विज्जदि मव्वस्स अट्ठजादस्य ।

स्थितिजनन निरोध लक्षणं, चरमचरं च जगत्प्रतिक्षणम्

पज्जायेण दु केण वि अट्ठो खलु होदि मव्वभूदो । प्रव० ११६

—स्वयम्भू० ११४

१७. भव्य-अभव्य निर्देश

ए मुयइ पर्याडि अभव्वो सुठ्ठु वि आर्याण्णगऊण जिण्णधम्मं ।

शुद्धचशुद्धो पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत् ।

गुडदुद्धं पि पिबन्ता ए पयण्णया ण्णिव्विसा होन्ति ॥

—आप्त० १००

मिच्छत्तल्लण्णदिट्ठी दुद्धो रागगहगहिभचिच्चेहि ।

साद्यनादी तयोर्व्यक्ती स्वभावोऽतर्कगोचरः ॥ आप्त०

धम्मं जिण्णपण्णत्तं अभव्वजीवो ए रोचेदि ॥

भाव पा० १३८, ३६

१८. धर्मलक्षण

संसारतरणहेट्ठ धम्मो त्ति । भाव० ८५

‘संसारदुःखतः मत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे’ ॥

रयणत्तयजुत्तो धम्मो ॥ रयण० । २०-२०-

‘सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म’ रत्न० ३

कुन्दकुन्द

समन्तभद्र

१६. दानफल

स्नेहविसेसे काले ववियसुवीयं फलं तहा विउलम् । क्षितिगतमिववटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।
होइ तहा तं जाणइपत्तविसेसेसु दाणफलं । रत्न० १७ फलतिच्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् । रत्न० १६ ।

२० अहिंसाका आरम्भसे रहित होना

तस्सारंभ-नियत्तण परिणामो होइ पटमपढम् ॥ नियम १६ न सा तत्रारंभोऽस्त्यगुरपि च यत्रा आभ्रमविधौ ॥
स्वयंभू० १२

२१ अनेकान्त-द्रव्यपर्याय

पञ्जयत्रिजुदं दठ्वं दव्वविजुत्ता य पञ्जया णत्थि । अनेकमेकं च तदेव त्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम् ।
दोएहं अणएणभूदं भाव समणा परुविति ॥ पंचा० १२ मृषोपचारोऽन्यतरस्यज्ञोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोऽनु-
पाख्यम् स्वयंभू०

२२. अंतरंग विशुद्धिके लिए बाह्य तपः

भावविसुद्धणिमित्तं बाहिरगंथस्य कीरण चाओ । बाह्यं तपः परमदुरचरमाऽऽचरंस्वम् ।
भावपा० ३ आध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम् ॥ स्वयंभू-कुंभु ३

२३. मोहीमुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ

ते चिचय भणामिहं जे सयलकलाकलासील संजमगुणेहि गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।
बहुदोसाणावासो सुमल्लिणचित्तो ण सावयसमो सो ॥ अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ।
भाव पा० १५३. रत्न० १७

२४. आप्तकी परोक्षा पूर्वक स्तुति

इणमणं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु मुणी । देवागमनभोयानचामरादि वभूतयः ।
मण्णदि इ संथुदो वंदिदो मण केवली भयवं ॥ २८ मायाविष्वपि दृश्यंते नातस्त्वमसि नो महान् ॥
तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणाहिहोति केवल्लिणो । अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः ।
केवल्लिगुणो थुणदि ओ सो तच्चं केवलिं थुणदि ॥ २ दिव्यः सत्यो दिवौकष्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥
णयरम्मि वण्णदे जह ण रण्णो वण्णणा कदा होदि । तीर्थकृतसमयानां च परस्परविरोधतः ।
देहगुणे थुव्वंते ण केवलि गुणा थुदा हांति ॥ ३० सर्वसामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरुः ।
जो इंदिये जिणत्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं । दोषावरणया हीनिर्निशेषास्त्यतिशयानात् ॥
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥

समय०

आप्तमी०

इस प्रकार सूक्ष्म अध्ययनसे दोनों आचार्योंमें शब्द, वाक्य, पद, भाव, पद्धति आदि की उपेक्षा स्थान-
स्थान पर साम्य पाते हैं । उदाहरणके तौर पर ऊपर कुछ साम्य-असाम्य सूचक वाक्य उद्धृत किये गये हैं ।

वीरसेवा मन्दिरमें श्रुतपञ्चमी महोत्सव

ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी ता० २६ मईको श्रुतपञ्चमी पर्व स्थानीय दि० जैन लालमन्दिरमें सानन्द और सोत्साह मनाया गया। इस उत्सवकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भगवान महावीरकी साक्षात् वाणीसे जिनका सम्बन्ध है अर्थात् जिनमें भगवान महावीरकी वाणीका सार भरा हुआ है उन आगम ग्रन्थोंकी प्रायः एक हजार वर्ष पुरानी जय-धवल महाधवलकी प्राचीन ताखटपत्रीय प्रतियाँ जो गत १२ दिसम्बरको देहलीके वार्षिक रथोत्सवके समय मूडबिंद्रीसे मरम्मतके लिए लाई गई थीं, और जिनका शानदार उलूस निकाला गया था। और जो भारतीय ग्रन्थ रचा-गार (नेशनल आरकाइव्स ऑफ इण्डिया) से जीर्णोद्धारित होकर लालमन्दिरकी विशाल हालमें शो ग्लास-केशमें चौंदीकी चौकियों पर विराजमान की गई थीं। उनके दोनों ओर लालमन्दिरकी और वीरसेवामन्दिरके हस्त-लिखित ग्रंथ और मुद्रित ग्रन्थ विराजमान थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि सरस्वती माताके इस मन्दिरमें महावीरकी वाणीका धाराका प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, बा० छोटेलालजी कलकत्ता, धर्मसाम्राज्यजी मूडबिंद्री, पं० जुगलकिशोरजी मुल्तार और ला० रघुवीरसिंहजी जैना वाच, और मैंने तथा दूसरे स्थानीय अन्य साधर्मी भाइयोंके साथ श्रुतकी पूजा की, दोनों ओर दो लाउडस्पीकरों पर पूजा बड़े मधुर स्वरमें पढ़ी जा रही थी, जिसे उपस्थित जनता बड़ी शान्तिके साथ सुन रही थी।

शामको शास्त्र प्रवचनके बाद ८ बजेसे सभाका कार्य प्रारम्भ हुआ। यद्यपि गर्मीकी वजहसे जनताकी उपस्थिति उतनी उषादा नहीं थी, जितनी कि देहली जैसे केन्द्र स्थलमें होनी चाहिये थी। फिर भी कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रथम हा० पं० अजितकुमारजी शास्त्री सम्पादक 'जैन गजट' ने श्रुतपंचमीके उद्गमका इतिहास बतलाते हुए उक्त आगम ग्रन्थोंका महावीरकी वाणीसे कितना गहरा सम्बन्ध है। इसका विवेचन करते हुए आपने बतलाया कि यदि जिन-वाणी माता न होती तो आज हमें मन्थपथ भी नहीं सूझता। परन्तु खेद है कि हम लोग इनकी महत्ताका भूल गये। हमारा लौभाग्र्य है कि वीरसेवा-मन्दिरके सत्प्रयत्नसे हमें इनका साक्षात् दर्शन और पूजन करनेका सुअवसर मिला है। मूडबिंद्रीके पंचों ट्रस्टियों और भट्टारकोंने श्रुतकी रक्षाका महान् कार्य किया। जिसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं। वीरसेवामन्दिरका शास्त्रीद्वाराका यह विशाल कार्य महान्

है, जिसे वीरसेवामन्दिर और बाबू छोटेलालजी कलकत्ताके सत्प्रयत्नसे सम्पन्न कर रहा है। जीर्णोद्धार हो जानेसे इन ग्रन्थोंकी काया पलट हो गई है और अब उनकी आयु पांच-सौ वर्षके लगभग और हो गई है।

इसके बाद ला० रघुवीरसिंहजी जैनावाचने बाबू छोटेलालजी कलकत्ताका परिचय कराते हुए बतलाया कि बाबूजी वीरसेवामन्दिरकी बिल्डिंगके कारण इतनी दूर तीव्र गर्मीमें तीन महीनेसे अधिक समयसे पड़े हुए हैं। इन्होंने वीरसेवामन्दिरकी बिल्डिंगके लिए जमीन खरीदनेके लिए चालीस हजारसे ऊपरकी रकम प्रदान की है। और शारीरिक अश्वस्थतामें भी अपने सेवा-कार्यमें जुटे हुए हैं। आप लक्ष्मी सम्पन्न, इतिहासज्ञ और कलाके प्रेमी विद्वान हैं। आपकी वजहसे ही इन आगम-ग्रन्थोंका ऐसा अच्छा जीर्णोद्धार कार्य हो सका है। मैं बाबूजीके भद्रस्वभाव और सेवा कार्यकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकता। मैं बाबूजीसे प्रेरणा करता हूँ कि आप इन श्रुत ग्रन्थोंके सम्बन्धमें अपना भाषण दें। अनन्तर उक्त बाबू साहबने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए जैन समाजके धार्मिक प्रेमके शैथिल्यकी चर्चा करते हुए बड़ा भारी खेद प्रकट किया और कहा कि जिन आगम-ग्रन्थोंके दर्शनोंके लिए हम हजारों रुपया खर्च करके ३०-३५ व्यक्ति शामिल होकर और वहां भेंट चढ़ा कर उनका दर्शन भक्तिसे करते थे। ये ग्रंथ लाखों व्यक्तियोंके नमस्कारों और धोकोंसे पवित्र हुए हैं। वे जैन संस्कृतिकी ही नहीं किन्तु भारतकी अनुपम निधि हैं। जिनके जीर्णोद्धारका महान् कार्य वीरसेवामन्दिर द्वारा सम्पन्न हुआ है, इस कार्यमें मेरे मित्र धर्मसाम्राज्यजीका सत्प्रयत्न सराहनीय है धर्मसाम्राज्यजीसे मेरी तीस वर्षसे मित्रता है। वे चौदह राजवंशके हैं उन्होंने की कृपासे दिल्ली वालोंको उनके दर्शन-पूजन करनेका परम लौभाग्र्य मिला है। इसके लिये वे धन्यवादके पात्र हैं। दिल्ली जैन समाजका केन्द्र है। यहाँ जैनियोंकी संख्या २०-२५ हजार होते हुए भी उनकी उपस्थिति उसके अनुकूल न होना बड़े भारी खेदका विषय है। मालूम होता है कि हमारा धार्मिक प्रेम अब शिथिल हो गया है, जब कि मुसलमानों और सिक्खोंका धर्म प्रेम बढ़ रहा है। जब एक आनेके एक पुराने स्टम्पका मूल्य दो लाख रुपया मिला और वह भी सुरक्षाकी गारंटोके साथ। इस तरह जब ऐसी-ऐसी चीजोंकी सुरक्षा की जा रही है तब इन अमूल्य ग्रन्थोंकी सुरक्षाकी ओर हमारा तनिक भी ध्यान न होना हमारी अज्ञता

और आपवाहीका हा घोनक है। खेद है कि हम लोग इन आगम ग्रन्थोंकी महत्तामे परिचित होते हुए भी उनकी वास्तविक भक्ति और कर्तव्यमे दूर हैं। हजारों ताडपत्रके ग्रन्थ आज जोर्ण-शीर्ण दशामें अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। परन्तु हमारा लक्ष्य उनकी रक्षाका अब तक भी नहीं हुआ, यह देख कर तो और भी खेद होता है।

गिरनारकी 'चन्द्रगुहा' जो आचार्य धरसेनका निवास स्थान था, नगरके समीप होते हुए भी हम लोग यात्राका जाते हैं, परन्तु उसे देखने तक नहीं जाते। यद्यपि अब उसमें कोई विशेष सांस्कृतिक चिन्ह अवशिष्ट नहीं है। फिर भी गवर्नमेन्ट उसकी रक्षाके लिये वहाँ ८०) रुपये माहवारका एक चपरासी रखे हुए है। इसी तरह मद्रास प्रान्तमें 'मिच्छत्रवामल' नामका एक रमणीय एवं सुन्दर स्थान है जो एक सिद्ध स्थान कहलाता है। वहाँ भी मुनियोंके निवासकी अनेक गुफाएँ बनी हुई हैं जो ईस्वी सन् से पूर्वकी हैं। वहाँ ईस्वी सन् पूर्वका एक शिलालेख भी मिला है। जैन श्रमण संस्कृति-की अनेक पुरातनवस्तुएँ अजायबघरों, जंगलों, खण्डहरों, मन्दिरों तथा भूगर्भमें दबी पड़ी हैं और जिसके समुद्धारकी हमें कोई चिन्ता नहीं है। यह हमारी उपेक्षा ही हमें पतन की ओर ले जा रही है। मेरा विचार था कि कमसे कम दो घण्टेमें आपको इन आगम ग्रन्थोंके परिचयके साथ इनके प्रति अपने कर्तव्यकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता। परन्तु अब समय कम रह गया है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम जिनवाणीके प्रति होने वाली भारी उपेक्षाको छोड़ें, क्योंकि जिनदेव और जिनश्रुतमें कोई फरक नहीं है, 'निहि

किन्दिदत्तरं प्राहु राप्ता हि श्रुतदेवयोः।' जो कुछ अन्तर है वह केवल प्रत्यक्ष परोक्षका है। जिनवाणी हमारी माता है हमें उसकी रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिये जित तरह हम अपनी माताकी करते हैं। वीरसेवामन्दिरके द्वारा उठाया हुआ ग्रन्थोंके जोर्णोद्धारका कार्य महान् है। समाजका कर्तव्य है कि इस पुनीत कार्यमें अपना सहयोग प्रदान करें। देहली के कुछ सज्जनोंसे इस कार्यके लिये अभी सात-आठवीं की सहायता प्राप्त हुई है, उनके नामोंकी सूची भी सुनाई गई। अन्य भाइयोंको भी अपना लक्ष्य इधर देनेकी आवश्यकता है। अन्तमें आपने अपने मित्र धर्म साम्राज्यजीका परिचय देते हुए बतलाया कि यह सब महत्त्वका कार्य आपकी कृपा एवं सौजन्यका प्रतिफल है। मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ। मुल्तान सा० ने अपने भाषणमें धर्मसाम्राज्यजी की धर्म-प्रियताका उल्लेख करते हुए समाजका ध्यान जोर्ण शीर्ण ग्रन्थोंके उद्धार करनेकी ओर आकृष्ट किया और फलस्वरूप उसी समय श्रीमती गुणमाला जयवन्तीदेवाने जोर्णोद्धार कार्यमें सौ रुपये प्रदान किये।

अनन्तर ला० रघुवीरसिंहजीने देहली निवासियोंकी ओर से धर्मसाम्राज्यजी और बाबू छोटेलालजीका आभार व्यक्त करने हुए धन्यवाद दिया और कहा कि आप इसी तरह आरंभ भी ग्रन्थ वीरसेवामन्दिरके मारफत लाइये उनकी भी मरम्मत हो जायेगी। और समाजका सहयोग भी प्राप्त होगा। यह कार्य महान् और पुनीत है। इस तरह भगवान महावीरकी जयध्वनि पूर्वक सभा समाप्त हुई।

—परमानन्द जैन

वीरसेवा मन्दिर सोसाइटी की मीटिंग

आज ता० १ अप्रैल सन् १९२५ को दिनके १॥ बजेसे स्थानीय श्री दिगम्बर जैन लालमन्दिरमें श्री वीरसेवामन्दिरके दफ्तरमें कमेटीका अधिवेशन हुआ। जिसमें उपस्थिति निम्न प्रकार थी—पं० जुगलकिशोर जी, बा० छोटेलाल जी (अध्यक्ष), बा० जयभगवान जी एडवोकेट, बा० नेमचन्द्र जी वकील, डा० ए० एन० उपाध्ये कोल्हापुर (विशेष-मंत्रित), ला० जुगल किशोर जी कागजी, ला० राज कृष्ण जी और जयवन्ती देव।

प्रथम मीटिंगका नोटिस और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया।

१. वीरसेवामन्दिरकी यह कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित महानुभावोंको कार्यकारिणी समितिके सदस्य नियुक्त करती है। साहू शान्तिप्रसादजी जैन कलकत्ता, नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता, श्रीराजेन्द्रकुमारजी जैन देहली, रायसाहब ला० ज्योतिप्रसादजी देहली, राय सा० ला० उल्फतरायजी जैन देहली, श्री तनसुखरायजी जैन देहली, डा० सुखवीरकिशोरजी, राय बहादुर ला० दयाचन्द्रजी देहली, ला० प्रेमचन्द्रजी, ला० नन्देमल जी (सुपुत्र ला० मनोहरलालजी) ला० नन्देमलजी सदरबाजार, ला० मकखन

लालजी ठेकेदार, डा० श्यामलालजी, वैद्य महावीरप्रसादजी ।

प्र० बाबू छोटेलालजी अध्यक्ष
(सर्वसम्मतिसे पास)

२. यह कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव करती है कि धारा ६(ख) के अनुसार डा० ए० एन० उपाध्ये कोल्हापुर डा० हारालाल जाँ जैन नागपुर, पं० अजित कुमारजी शास्त्री देहली, डा० पञ्चलालजीजैन अमृतसर देहली सम्मानित सदस्य बनाये जाय ।

—प्र० अध्यक्ष (सर्व सम्मतिसे पास) ।

३. यह समिति प्रस्ताव करती है कि वीरसेवामन्दिर-की स्थावर जंगम सम्पत्तिका पूरी लिस्ट ट्रस्टसे लेकर उसके अनुसार सम्पत्तिको सहाज कर रसीद ट्रस्टक अधिष्ठाताको दे दी जाय ।

प्र० जयभगवान वकील, पानीपत
स० नमचन्द्र वकील, सहारनपुर
(सर्व सम्मतिसे पास)

४. यह कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव करती है कि अनेकान्त पत्रिका प्रकाशन अनुसंधानकी दृष्टिसे हो, भले ही उसके अंक वर्षमें १२ में कम निकलें । इस लिए पोस्टल विभागसे भी पूछा जाय कि कम अंक निकलनेसे पोस्टेजमें क्या फर्क पड़ेगा । अनेकान्तको बड़े पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयोंमें निःशुल्क भेजा जाय, तथा जो इतिहास और साहित्यसे सम्बन्धित पत्रिकाएँ निकलती हैं उनके साथ विनिमय किया जाय । आर एमिड इनहासके प्रिंटानोंको भी निःशुल्क भेजा जाय । लेखकोंकी सूची बना कर उनमें निवेदन किया जाय ।

प्रस्तावक, डा० ए० एन० उपाध्ये
समर्थक, डा० नमचन्द्र जी (सर्व सम्मतिसे)

५. यह कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव करती है कि पं० परमानन्द जी द्वारा संकलित अपभ्रंशका प्रशस्ति संग्रह अनेकान्तमें क्रमशः प्रकाशित किया जाय ।

प्र०, डा० ए० एन० उपाध्ये
स०, डा० जयभगवान वकील
(सर्व सम्मतिसे पास)

६. यह कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव करती है कि पं० जुगलकिशोर जी द्वारा अनेक वर्षोंमें संकलित किया हुआ जैन ऐतिहासिक व्यक्तिकोश और जैन लक्षणावलीको अविलंब

पूरा किया जाय, और उसके पूर्ण होने तक नये काम हाथमें नहीं लिये जाय । इन दो ग्रन्थोंमें पहले जैन लक्षणावलीका कार्य हाथमें लिखा जाय और उसके लिये एक विद्वानकी नियुक्तिका भार पं० जुगलकिशोरजी मुस्तारको दिया जाय ।

प्र०, डा० छोटेलाल जी
स०, डा० ए० एन० उपाध्ये

नोट—डा० ए० एन० उपाध्येने यह राय दी कि एच० डी० बेलंकर द्वारा सम्पादित जिन रत्नकोशके प्रकाशित पृष्ठोंमें कोरे कागज लगाकर ग्रन्थोंके नये परिचयको संवर्द्धित किया जाय ।

७. यह कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव करती है कि वीरसेवा मन्दिरके प्रकाशित ग्रन्थोंकी एक सूची डा० ए० एन० उपाध्येसे प्रस्तुत करवा कर और उसे छपवाकर भारतके समस्त विश्व विद्यालय, कालेजों और पुस्तकालयोंको भेज दी जाय । और पत्रोंमें इन पुस्तकोंका विज्ञापन दिया जाय । बड़े-बड़े मन्दिरो, सेंटों और जैन पुस्तकालयोंकी एक सूची तैयार करके पयूषवर्षके पूर्व अपने प्रकाशनोंकी लिस्ट भेज दी जाय करे । और ग्रन्थोंकी विभिन्न कीमतोंके संत बना कर उन्हें बेचनेका प्रयत्न किया जाय ।

प्र० जयभगवान वकील
स० जुगलकिशोर मुस्तार
(सर्व सम्मतिसे पास)

८. यह कार्यकारिणी समिति निर्णयान्वित वजटको स्वीकार करती है—

आथ—

- ६००) किरायेसे सरमावाकी इमारतोंमें ।
- १०००) अनेकान्तके ग्राहकोंसे ।
- ७५०) पुस्तक विक्रयसे ।
- २०००) डिबोडेन्ड से ।
- ४६५०)

व्यय—

पं० परमानन्दजी	२१००)
पं० जयकुमारजी	१०५०)
हरस्वरूप	६००)
	३७५०)
अनेकान्तका कागज छपाई वगैरह	३०००)
विवरली	३००)

स्टेशनरी	२५०)
पोस्टेज	२५०)
लायब्रेरी	२५०)
सफर खर्च	३००)
सरसावा चपरामी जाहरू माली	३६०)
	८४१०)

८. यह समिति प्रस्ताव करती करती है कि पं० जुगल-किशोर जीकी सेवाके लिये १०) रु० सामिकका एक सेवक नियुक्त किया जाय ।

प्र० बा० जयभगवान जी
स० बा० नेमीचन्द्र जी
(सर्व सम्मतिसे स्वीकृत)

१०. यह समिति ला० राजकृष्णजीसे निवेदन करती है कि साहित्योद्धार, साहित्य और इतिहासके मध्ये जो आर्थिक सहायता उनके व्यवस्थापक कालमें लिखी गई थी उनमें जो रकम बसूल नहीं हुई है उसे उन्हें वे बसूल करवा दें । समितिके कार्यालयसे भी उन दातारोंको पत्र लिखे जाय ।

प्र० बा० छोटेलाल जी (अध्यक्ष)
स० डा० श्रीचन्द्रजी (सगल)

११. पं० जुगलकिशोर जी मुख्तारने बताया कि लक्षणा-बलीके प्रथमवर्षके प्रकाशनकी सहायताका वचन साहू शान्तिप्रसादजीसे पहले प्राप्त हो चुका है । इस पर समितिने प्रस्ताव किया कि लक्षणाबलीके-निर्माणके लिये २५००) वार्षिक सहायताके लिये दातारोंसे अपील की जाय ।

नोट—२० मार्च १९५५ को ट्रस्ट कमेटीमें जो ट्रस्टी उपस्थित थे और वे ट्रस्टी ही प्रथम कार्यकारिणीके सदस्य

हैं । अस्तु, उन्होंने यह निश्चित किया था कि कार्यकारिणी कमेटीमें डा० ए० एन० उपाध्येको परामर्शके लिये आमन्त्रित किया जाय । डा० उपाध्येने अप्रैलकी कमेटीमें उपस्थित होनेकी कृपा की है ।

१२. ता० ७-४-५५ को डाक्टर हीरालालजीने, जिन्हें डाक्टर ए० एन० उपाध्येजीके साथ निर्मन्त्रित किया गया था, वीरसेवामन्दिरमें पधारनेकी कृपा की । डा० हीरालालजी और डा० उपाध्येजीने वीरसेवामन्दिरकी गतिविधिके सम्बन्धमें यह सुझाव दिया कि दिगम्बर जैन समाजकी साहित्यिक, प्रकाशक और अनुसंधानकर्त्री जो संस्थाएँ हैं उन सबका केन्द्रीकरण वीरसेवामन्दिरके तत्वावधानमें किया जाय । और वे संस्थाएँ अपना नाम अस्तित्व और कोषको स्वतन्त्र रखते हुए साहित्यिकादि कार्यको केन्द्रीय सम्पादकमण्डलके निर्देशानुसार सम्पन्न करें । इस सुझावको कार्यान्वित करनेके लिए यह नय हुआ कि ऐसी संस्थाओंके संचालकों या प्रतिनिधियोंको निर्मन्त्रित कर एक सम्मेलन किया जाय, और उस सम्मेलनमें इस योजना पर विचार किया जाय । इन संस्थाओंको जो पत्र लिखा जायगा उसके ड्राफ्टका भार डा० हीरालालजी और डा० उपाध्येजीको दिया गया । और निम्नलिखित संस्थाओंको आमन्त्रित करना तय हुआ । माणिक चन्द्र श्रधमाला बम्बई, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, जीवरजप्रमथमाला सोलापुर, कारंजा मीरीज कारंजा, जैन साहित्योद्धारकण्ड मेलमा, दर्शीग्रन्थमाला बनारस, दि० जैन संघग्रन्थमाला मथुरा, वीरशासनसंघ कलकत्ता, कुंथसागरग्रन्थमाला मोलापुर ।

वीरसेवामन्दिरकी कार्यकारिणी सभाके दो प्रस्ताव

प्रस्ताव १

श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजीके बैठका आपरेशन सफलता पूर्वक सम्पन्न होने और स्वास्थ्यमें उत्तरोत्तर सुधार एवं लाभके समाचारोंको ज्ञातकर वीरसेवामन्दिरकी कार्यकारिणीकी यह सभा सन्तोष और हर्ष प्रगट करती हुई श्रीजिनेन्द्र भगवानसे प्रार्थना करती है कि साहूजी शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हों और पूर्व की गई अपूर्व देश (सामाजिक और धार्मिक सेवाओंमें अपनी शक्ति और भी अधिक प्रदान करें ।

प्रस्ताव २

वीरसेवामन्दिरकी यह कार्यकारिणी सभा आचार्य श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिरके कल (११) जूनको महत्वा बीमार हो जानेके समाचारोंको ज्ञातकर चिन्तित हुई है और भगवान वीरप्रभुसे प्रार्थना करती है कि श्री मुख्तारसाहब शीघ्र ही आरोग्य-लाभ और वीरघातु प्राप्त करें ।

चिट्ठा हिसाब अनेकान्त १३वें वर्षका (जून सन् १९५४ से)

आय (जमा)

६२१॥३) ग्राहक खाते जमा, जो बी० पी० आदि के द्वारा प्राप्त हुए ।

१२०४) सहायता खाते जमा ।

११४३) संरक्षकों-सहायकों से

८१) साधारण सहायता खाते

१२२४)

१३८॥) फाइलों और अनेकान्तकी फुटकर किरण विक्रीसे प्राप्त

१०) विशापन खाते जमा

६६) कागज खाते जमा, जो खर्च होकर बाकी बचा

२४) सफेद कागज २० X ३० तीन रिमके लगभग

२४

१५) आर्ट पेपर १५८ सौट

६६)

२३६३-)

२३५७॥) घाटा जो देना है

१४८५॥-१) हम वर्षका घाटा

८७१॥) पिछले वर्षका घाटा

२३५७॥)॥

४७५०॥)॥

व्यय (खर्च)

८७१॥) पिछले वर्ष का घाटा

८७१॥)॥

६७६॥) कागज खाते खर्च

४६॥३) पिछला कागज, जो १२ वें वर्ष के अंत में शेष रहकर जमा किया गया ।

४६६॥-१) कागज सफेद २० X ३० X २४ के २६ रिम, जो सेठ वृद्धिचन्द कागजी चावड़ी बाजार से खरीद किये ।

१३५॥-२) आर्ट पेपर, जो सेठ वृद्धिचन्द और रूपचंद एण्ड सन्स चावड़ी बाजारसे खरीद किया ।

६७६॥-२)॥

१५६५) छपाई खाते खर्च, जो रूपवाणी प्रेस को दिये गये ।

१४००) एक से १० किरणों की छपाई बाबत ।

१६५) ११-१२वीं संयुक्त किरणके मध्ये दिये गए ।

१५६५)

१४३) पोस्टेज खाते खर्च, किरण १ से १० तक का ।

७२) क्लॉक बनवाई में दिये गए

२०) सफर खर्च खाते

३२) स्टेशनरी खाते खर्च

११३७॥) वेतन खाते खर्च जो १३ महीने का बाबत अर्द्ध वेतनके रूपमें ५० परमानन्दको दिए गए ।

४) मुतफरिफ खाते खर्च

१२५) प्रस्तुत संयुक्त कि० की बाबत शेष खर्च, जिसमें लगभग १००) प्रेसको देना और २५, पोस्टेजमें खर्च करना है ।

३७७७॥-२)॥

८७१॥-१) घाटा पिछला

४६४६॥)॥

१०१) बाबू छंटेलाखजीके नाम, सेठ बैजनाथजी सरावगीकी सहायता वाला, जिसमें चित्रादिकोंका हिसाब आना शेष है ।

४७५०॥)॥

परमानन्द जैन

अपनी आलोचना और भावना

(१)

प्रभो ! रागादिक दोष निवार,
धरूँ मैं समना-भाव उदार ।
यही तव पूजा उन्नतिकार,
यही तव गुण कीर्तनका सार ॥

(२)

आपसा नेता पा अविकार,
मार्ग पर लगा न संयम धार ।
रुला जगमें यों होकर ख्वार;
मुझे धिक्कार ! मुझे धिक्कार ! १

(३)

तुच्छ सम्पत्त पा, यह हँकार !
श्रणिक बल पा, यह अत्याचार !
ज्ञानको पाकर, धरा विकार;
मुझे धिक्कार ! मुझे धिक्कार !!

(४)

अज्ञता-वश कीने बहु पाप,
मोह-वश किये अनेक विलाप ।

सहे दुख भारी औ' उत्ताप,
जपा नहिं भाव-पूर्ण तव जाप ॥

(५)

भूत-वश भटका सब संसार,
न पाई शान्ति-सुधाकी धार ।
लखी नहिं अन्तर्ज्योति अपार,
सुधा बरसाती जो अनिवार ॥

(६)

मुश्क रहता निज-नाभि-मँझार,
विपिनमें खोजे हिरन गँवार ।
त्यों हि मुझमें निज-सुख-भंडार
खोज पर-द्रव्योंमें बेकार ॥

(७)

वीर ! हो उम रुचिका विस्तार,
लगवूँ निज गुप्त-शक्ति-भंडार !
लहूँ निजमें सन्तोष अपार,
मिटै भव-भ्रमण महा-दुस्कार ॥

दिल्ली २०-६-५५

—युगवीर

‘श्रीराजकली-मुख्तार-ट्रस्ट’ की ओरमे सात छात्र-वृत्तियाँ

‘श्रीराजकली मुख्तार ट्रस्ट’ को मुख्तार श्रीजगलकिशोर जीने, अपनी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती राजकलीदेवीकी स्मृतिमें १००१) की रकम निकाल कर, स्थापित किया है । इस ट्रस्टकी ओरसे इस वर्ष सात छात्र वृत्तियाँ देनेका निश्चय किया गया है । ये छात्रवृत्तियाँ उन सुयोग्य छात्रोंको, चाहे वे जैन हों या जैनतर, दी जाएंगी जो वीरसेवामन्दिरसे हालमें प्रकाशित स्वामी ममन्तभद्रके ‘ममीवीन-धर्मशास्त्र’ और उसके ‘हिन्दी भाष्य’ में दक्षता प्राप्त कर ऊँचे नम्बरोंसे उत्तीर्ण होंगे । छात्रवृत्ति-प्रतियोगिताकी इस परीक्षामें विशारद पास अध्यापिकाएँ भी बैठ सकेंगी, जिन्हें उस प्रकारसे उत्तीर्ण होने पर १०) की एक मुश्त और शेष छात्राओंमेंसे प्रत्येक को ५) मासिककी एक वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जायगी ।

छात्रवृत्ति प्राप्त करनेकी इच्छुका छात्राओंको अपनी वर्तमान शिक्षा-योग्यतादिका उल्लेख करते हुए नीचे लिखे पते पर पत्रव्यवहार करना चाहिए । साथ ही अपना पूरा पता तथा परिचय भी मुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिए, जिससे उनके लिए उक्त ग्रन्थमें परीक्षाकी योजना आयामी दिमम्बर-जनवरीके लगभग की जा सके और इस बीचमें वे ग्रन्थका अच्छा अभ्यास भी कर सकें ।

जयवन्ती जैन

मंत्रिणी ‘श्रीराजकली-मुख्तार-ट्रस्ट’

ठि० वीरसेवामन्दिर, सरसावा,

जि० सहारनपुर

सम्पादकीय

१. दूसरी भयंकर दुर्घटनासे त्राण—

पिछली ताँगा-दुर्घटनाका अभी दो वर्ष दो महीने भी पूरे नहीं हो पाए थे कि एक दूसरी भारी दुर्घटनाका मुझे शिकार होना पड़ा। गत ११ जूनको काम करने-करते अचानक एक भयंकर रोगका मेरे ऊपर आक्रमण हो गया, जिससे एकदम मन-पित्तदिका ख्य होकर शरीर ठण्डा पड़ गया, खुरकी बढ़ गई और हस्त पादादिक जल्दी-जल्दी मुड़कर भारी वेदना उत्पन्न करने लगे। खूनका दौरा (Circulation of blood) बन्द होकर सब कुछ समाप्त होनेके ही करीब था कि हृत्तनमें मेरे पोते डा० नेम-चन्दका एक इंजेक्शन बाएँ हाथकी एक नस (रग) में सरुल हो गया और उससे शरीरमें गर्मीका स्पष्ट संचार होता हुआ नज़र पड़ा। तथियतके कुछ सँभलते ही मुझे जैसे तैमे बन्धुवर डा० रघुवीरकिशोरजी जैनके हस्पतालमें ले जाया गया जो निकट था और जहाँ मैं ताँगा-दुर्घटनाके समय भी २० दिन रह चुका था। दोनों डाक्टरोंके परामर्श-मे कुछ इंजेक्शन और दिये गये तथा १५-१५ मिनटके बाद पानी का दिया जाना निर्धारित हुआ। रात भर पैरों-टाँगों आदिका मुड़ना और नम पर नम चढ़ कर वेदना उत्पन्न करना जारी रहा, जिसे बहुत कुछ धैर्यके साथ सहन किया गया। सबह्र होनेपर बड़े इंजेक्शनके द्वारा, जो ठाई घटेके करीब जरा रहा शरीरमें नमर्शन पानी छटाना गया; क्योंकि हस्त-पादादिकके मुड़नेका कारण शरीरमें नमक का कम हो जाना था। इस इंजेक्शनका त्वरित और मात्तान फल यह हुआ कि हस्तपादादिका मुड़ना उसी समय रुक गया। मांस ही, पोंथा हुआ पानी खट्टे-कड़ू पित्तोंको साथ लेकर जो उबकाड़े-वमनके द्वारा निकल जाता था उसका निकलना भी बन्द हो गया। और कोई छह दिनोंके बाद मैं हस्पतालमे वापिस बीरसेवामन्दिरको आगया।

इस तरह दूसरी भारी दुर्घटनासे, जिसकी भयंकरता पहली दुर्घटनासे कुछ भी कम नहीं थी, यद्यपि धर्मके प्रमादसे मेरा त्राण (संरक्षण) हो गया है परन्तु शरीर बहुत कुछ निष्प्राण बन गया है। शरीरमें शक्तियोंके खयसे जो कमजोरी आ गई है उसका दूर होना अब अधिक विश्राम एवं निश्चिन्ततादिको अपेक्षा रखता है, जिनका मचना दिल्ली बीरसेवामन्दिरमें रहने और उसके कार्योंका जिम्मेदारियोंका भार वहन करते नहीं बन सकता। दिल्लीका

जलवायु भी मुझे अनुकूल नहीं पड़ रहा है। अस्तु।

इस दुर्घटनाके अवसर पर दोनों डाक्टरोंने, पुत्रीसम बहन जयवन्तीने और बाबू छोटेलालजी, पं० परमानन्दजी तथा पं० होरालालजी शास्त्री आदिने मेरी जो सेवा की है उस सबके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

२. पुरस्कारोंकी घोषणाका नतीजा—

अनेकान्तकी गत दूसरी किरण (अगस्त १९४४) में निम्न छह ग्रन्थोंको खोजके लिये, जिनके उल्लेख तो मिलते हैं परन्तु वे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, मैंने अपनी तरफसे ६०० रुपये छह पुरस्कारोंकी घोषणा की थी और साथमें उन उल्लेख-वाक्यों आदिका परिचय भी दे दिया था जिनसे उनके निर्माण तथा पठन-पाठनादिका पता चलता है—

१—जीवमिद्धि (स्वामी समंतभद्र), २—तत्त्वानुमासन (स्वामी समंतभद्र), ३-४—सम्मत्तिसूत्रकी दो टीकाएँ—एक दिगम्बरगकार्य सम्मत्ति या सुमत्तिदेव-कृत और दूसरी श्वेताम्बराचार्य मल्लवादि कृत, ५—तत्त्वार्थसूत्रकी टीका (शिव-कोटि), ६—त्रिलक्षणकदर्थन (पात्रकेमरी स्वामी)

खोजकी सूचनावधि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा सं० २०११ तक रक्खी गई थी और साथ ही यह 'आवश्यक निवेदन' भी किया गया था कि—

“उन ग्रन्थोंके उपलब्ध होने पर साहित्य, इतिहास और तत्त्वज्ञानविषयक क्षेत्र पर भारी प्रकाश पड़ेगा और अनेक उलझी हुई मुत्थियाँ स्वतः सुलभ जाएँगी। हमीसे वर्तमानमें इनकी खोज होनी बहुत ही आवश्यक है। अतः सभी विद्वानोंको—खासकर जैन विद्वानोंको—इनकी खोजके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये, सारे शास्त्रभण्डारोंकी अच्छी छान-बीन होनी चाहिये। उन्हें पुरस्कारकी रकमको न देखकर यह देखना चाहिये कि इन ग्रन्थोंकी खोज-द्वारा हम देश और समाजकी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवाओंका वास्तवमें कोई मूल्य नहीं होना—पुरस्कार तो आदर सम्कार एवं सम्मान व्यक्त करनेका एक चिन्ह मात्र है। वे तो जिन ग्रन्थकी भी खोज लगाएँगे उसके 'उद्धारक' समझे जायेंगे।”

इतना सब कुछ होते हुए भी खेद है कि किसीने भी उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया! कहींसे खोजका प्रयत्न-सूचक कोई पत्र भा. प्रस. नहीं हुआ जिससे यह मालूम होता कि अमुक सज्जनने अमुक बड़े, अप्रसिद्ध या अपरि-

चित शास्त्र भंडारके ग्रन्थोंकी छान-बीन की है और उसमें उक्त ग्रन्थ नहीं मिले ! क्या इससे यह समझ लिया जाय कि विद्वानों अथवा समाजको इन ग्रन्थोंकी जरूरत नहीं है ? नहीं ऐसा नहीं समझा जा सकता । समाजका ही नहीं किंतु देश और साहित्यके इतिहासको इनकी और इन जैसे दूसरे भी कितने ही अनुपलब्ध ग्रन्थोंकी बड़ी जरूरत है—साहित्य तथा इतिहास-विषयके विद्वान तो इन ग्रंथोंके दर्शन-के लिये बहुत ही खालापित हैं । जब इन ग्रंथोंकी बड़ी जरूरत है तब इनकी खोजका प्रयत्न भी समाज-द्वारा कुछ बढ़े पैमाने पर और व्यवस्थित रूपसे होना चाहिए—विदेशोंकी लायब्ररियोंमें भी इनकी खोज कराई जानी चाहिये, जहाँ भारतके बहुतसे ऐसे ग्रन्थ पहुँचे हुए हैं जिनकी अभी तक सूची भी नहीं बन पाई है । मैं तो अवधिका समाप्ति पर यह सोच रहा था कि यदि अवधिके बाहर भी किसी परिभ्रमशील सज्जनने इन ग्रन्थोंमेंसे किसीकी भी खोज लगाकर मुझे उसकी सूचना की तो मैं तब भी उसे पुरस्कार दूँगा । अब मैं इतना और कर रहा हूँ कि द्वितीय भादों के अंत तक खोज-विषयक परिणामकी और प्रतीक्षा करूँ, उसके बाद अपनी निर्धारित रकमके विषयमें दूसरा विचार किया जायगा । भादोंका महीना धर्म साधनका महीना है और ऐसे सद्गान प्रसाधक ग्रंथरत्नोंकी खोज धर्मका एक बहुत बड़ा कार्य है अतः विद्वानों तथा दूसरे सज्जनोंसे निवेदन है कि वे इस महीनेमें इन ग्रन्थोंकी खोजका पूरा प्रयत्न करें और अपने प्रयत्नके फलसे मुझे शीघ्र सूचित करनेकी कृपा करें ।

३. अनेकान्तकी वर्षसमाप्ति और कुछ निवेदन—

इस संयुक्त किरणके साथ अनेकान्तका १३वाँ वर्ष समाप्त हो रहा है । इस वर्ष अनेकान्तने, समाजके राग-द्वेष और कगड़े-टंटोंसे अलग रह कर, अपने पाठकोंको क्या कुछ सेवा की, कितने महत्वके लेख उनके सामने रखे, कितने नूतन साहित्यके सृजनमें वह सहायक बना, साहित्य और इतिहास-विषयकी कितनी भूल-भ्रान्तियोंको उसने दूर किया, उल्लंघनोंको सुलझाया और कितने अपरिचित पुरातन साहित्य और विद्वानोंका उन्हें परिचय कराया, इन सब बातोंको यहाँ बतलानेकी जरूरत नहीं है—सहृदय पाठक उनसे भले प्रकार परिचित हैं । यहाँपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन विद्वानोंने अपने लेखोंसे और जिन

धनिकोंने अपने धनसे अनेकान्तकी सहायता की है वे अवश्य ही मेरे तथा संस्थाके द्वारा भन्यवादके पात्र हैं—उनके सहयोगके बिना कुछ भी नहीं बन सकता था । धनसे सहायता करनेवालोंमें ज्यादातर अनेकान्तके संरक्षक और सहायक सदस्य हैं । सच पूछा जाय तो इनके भरोसेपर ही बंद पड़े अनेकान्तको फिरसे चालू किया गया था और इन्हींके आर्थिक सहयोगको पाकर उसके चार वर्ष निकल गये हैं । अन्यथा, समाजमें साहित्यिक रुचिके अभाव और सत्साहित्यके प्रति उपेक्षाभावको लेकर, ग्राहक संख्याकी कमीके कारण उसे कभीका बन्द कर देना पड़ता ।

मुझे खेद है कि इस वर्ष मेरे सहयोगी बाबू जय-भगवानजी, एडवोकेट अपनी कुछ परिस्थितियोंके वश, अपना कोई भी लेख पाठकोंकी भेंट नहीं कर सके, जिससे पाठक उनके बहुमूल्य विचारोंसे वंचित ही रहे ! दूसरा खेद यह है कि कलकत्ताके सेठ तोलारामजी गंगवाल (लाडनू वाले) गत सितम्बर मासमें २५१) रु० देकर अनेकान्तके संरक्षक बने थे, जिनकी सहायताकी रकम हिसाबमें दर्ज होगई, रसीद भेजी जा चुकी परन्तु आफिस-क्लर्ककी गलतीसे-पिछली किरणोंमें उनका नाम संरक्षकोंकी सूचीमें प्रकाशित नहीं किया गया और न अनेकान्तकी किरणें ही सेठ साहबके निर्देशित पते पर लाडनू भेजी गईं ! इसके लिए मैं भारी दुःख व्यक्त करता हुआ सेठ साहबसे क्षमा चाहता हूँ । आशा है वह क्लर्ककी इस भूलके लिये मुझे अवश्य ही क्षमा करेंगे ।

तीसरा खेद यह है कि यह संयुक्त किरण, जो २२ जून को प्रकाशित हो जानी चाहिये थी, आज दो महीनेके बाद अगस्तमें प्रकाशित हो रही है ! इसके विलम्ब-कारणका यद्यपि कुछ न कहना ही बेहतर है, फिर भी मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि मैंने बीमारीकी अवस्थामें रोग-शय्या पर पड़े-पड़े पं० परमानन्दजीको यह सूचना कर दी थी कि इस किरणमें अनेकान्तका वार्षिक हिसाब जरूर जायगा और कुछ संपादकीय भी लिखा जायगा; परन्तु हिसाब तय्यार नहीं हो सका और न संपादकीय ही किसीके द्वारा लिखा जा सका ! हिसाबको पं० परमानन्दजीके देख-रेखमें पं० जय-कुमारजी लिखते और रखते थे, गत अप्रैल माससे उनकी नियुक्ति बिल्डिंगके कार्योंमें कर दी गई थी, बिल्डिंगके कार्योंसे अवकाश न मिलने आदिके कारण उन्होंने कह दिया कि मुझे हिसाबके काममें योग देनेके लिये अवसर नहीं मिल

रहा है। इधर बा० छोटेलालजीको कलकत्तासे आए और बिल्डिंगके कार्यमें पूरा योग देते तथा स्वयं खड़े होकर परिश्रमके साथ काम करते हुए कई महीने हो गये और वे अब जल्दी ही वापिस कलकत्ता जाना चाहते थे और साथ ही यह भी चाहते थे कि बिल्डिंगकी नीचकी मंजिलको सब तरहसे पूरी कराकर, उसे किराये पर चढ़ाकर और दूसरी मंजिलके हॉल आदिको छतें डलवाकर ही कलकत्ता जावें। इससे सामान खरीदने, भिजली तथा नलोंका फिटिंग कराने, उनके फिटिंगकी शीघ्रताके लिये बार २ अनेक आफसरोंके पास जाने, सरकारी दफ्तरोंमें चक्कर लगाने आदिबे कितने ही काम ऐसे नये खड़े होगये जिनकी मारा-मारीमें ६० परमानन्द जीका भी लगाना पड़ा और अनेकान्तका सारा काम गौण कर दिया गया। उधर दिल्लीमें लगातार अशान्ति भोगते हुए मेरा प्राण घुटने तथा स्वास्थ्य और भी गिरने लगा, इससे स्वास्थ्य तथा शान्ति-लाभके लिये मैं जुलुडोंके मध्यमें सरमावा चला गया, जहाँ मुझे शान्ति मिली और मेरे स्वास्थ्यमें अपेक्षाकृत कितना ही सुधार हुआ है। और उसीका यह फल है कि आज मैं यह 'सम्पादकीय' लिखनेमें प्रवृत्त हो रहा हूँ। अनेकान्तका हिमाच भी जैसे तैसे तय्यार हो गया है और वह इस किरणमें प्रकाशित किया जा रहा है।

यहाँ एक बात और भी प्रकट कर देने की है और वह यह कि कुछ विद्वानोंका ऐसा खयाल है कि अनेकान्तका स्टैंडर्ड कुछ गिर रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने अध्यक्ष बाबू छोटेलालजीसे किया है। इस विषयमें मैं इस समय इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक लेखकों प्रकार, चयन-चुनाव या संकलनसे सम्बन्ध है पत्रका स्टैंडर्ड प्रायः कुछ भी नहीं गिरा—वह जैसा पिछले कुछ वर्षोंमें था वैसा अब भी है। दूसरे अनेक विद्वानोंके ऐसे पत्र आ रहे हैं जो अब भी लेखकोंकी दृष्टिसे इसे जैसा समाजका एक आदर्श एवं महत्वपूर्ण पत्र बतला रहे हैं। हाँ, दो दृष्टियोंसे पत्रका स्टैंडर्ड कुछ गिरा हुआ जरूर कहा जा सकता है—एक तो यह कि दूसरोंके लेखोंका सम्पादन अब मेरे द्वारा प्रायः नहीं होता, जब मेरे द्वारा लेखोंका सम्पादन होता था तब भाषा-साहित्यादिके सुधार-द्वारा अधिकांश लेखोंमें कुछ नया जीवन आ जाता था और इसलिये पाठकोंको वे अधिक रुचिकर मालूम होते थे। दूसरी दृष्टि पत्रके कुछ अशुद्ध छपनेकी है और उसका प्रधान कारण यही है कि पत्रका प्रूफ रीडिंग अब मेरे द्वारा प्रायः नहीं होता, मैं स्वयं अपने

लेखोंका प्रूफ जरूर देखता हूँ—दूसरे किसी खास लेखका प्रूफ देखनेमें मुझे कदाचित् हा प्रवृत्त होना पड़ता है। प्रूफ रीडिंग और सम्पादनका कार्य प्रायः ६० परमानन्दजी ही कर रहे हैं। मेरी वृद्धावस्था और रुचिके भी कुछ बदल जानेके कारण ये दोनों परिश्रम-साध्य कार्य अब मुझसे प्रायः नहीं बनते। और इससे मैं सम्पादक-पदसे एक दो बार त्यागपत्र भी दे चुका हूँ, जिसे यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि आप कार्य भले ही न करें, आपका नाम सम्पादक-मण्डलमें जरूर रहेगा; परन्तु मेरे द्वारा होनेवाले कार्योंकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गई! अस्तु।

अब तो इस नये भयंकर रोगके धक्केसे मेरी शक्तियाँ और भी जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं। इसीसे शरीरमें शक्तीके पुनः संचार एवं स्वास्थ्य-लाभकी दृष्टिसे मैं कमसे कम एक वर्षके लिये सम्पादक-पदसे अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ। अतः इस किरणके साथ अपने पाठकोंसे विदाई ले रहा हूँ। यदि जीवन शेष रहा तो फिर किसी-न-किसी रूपसे उनकी सेवामें उपस्थित हो सकूँगा। अपने इस लम्बे सेवा-कालमें यदि कोई अनुचित या अप्रिय आचरण पाठकोंके प्रति मेरा बन गया हो तो उसके लिये मैं उनसे हृदयसे क्षमा चाहता हूँ, आशा है वे अपने उदारभावसे मुझे जरूर क्षमा करेंगे।

४. अनेकान्तका हिसाब और घाटा—

अनेकान्तक इस १३वें वर्षका हिसाब, जिसे ६० परमानन्दजी शास्त्रीने तय्यार किया है, प्रस्तुत किरणमें अन्यत्र प्रकाशित हो रहा है। हिमाचको देखनेसे मालूम होता है कि इस वर्षका कुल आमदनी २३६३-१) है, जिसमें निम्नतः ग्राहकोंसे प्राप्त हुई रकम केवल ६२१॥६) है, शेष संरक्षक-सहायकों तथा फाइलोंकी विक्री आदिसे प्राप्त रकमें हैं; और खर्चका कुल जोड़ ३७८४॥७)॥ है। अतः इस वर्षका घाटा १४६२॥१-॥ हुआ, जिसमें पिछले घाटेकी रकम ८७१॥८)॥ मिला देनेसे घाटेकी कुल रकम २३६४६)॥ हो जाती है। यह रकम वास्तवमें चार वर्षके घाटेकी है। यदि १०वें वर्षके घाटेकी रकम २३३३॥८) को, जिसके कारण पत्र वर्षभरसे ऊपर बन्द रहा था, अलग रक्खा जाय तो यह कह सकते हैं कि शेष तीनों वर्ष, अपने संरक्षकों तथा सहायकोंके बल पर, बिना किसी घाटेकी ही पूरे हो गये हैं। परन्तु घाटेकी उम रकम का तो पहले पूरा होना अनिवार्य था, इसलिये चार वर्षके घाटेकी जो रकम स्थिर की गई वह प्रायः ठीक ही है। मैंने एक दो बार यह प्रकट किया था कि

'अनेकान्तके यदि १०० संरक्षक और २०० सहायक हो जावें तो वह घाटेकी चिन्तासे बहुत कुछ मुक्त हो सकता है, परन्तु इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यदि अनेकान्तके प्रेमी पाठक कोशिश करते तो इतने संरक्षकों तथा सहायकोंका हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। परन्तु खेद है कि उन्होंने संरक्षकों तथा सहायकोंको बनानेकी तो बात दूर, ग्राहकोंको बनानेकी भी प्रायः कोई कोशिश की मालूम नहीं होती। घाटेका प्रधान कारण ग्राहक-संख्याका कमी है और उसीकी वजहसे संरक्षकों तथा सहायकोंकी जरूरत पड़ती है। यदि ग्राहक-संख्या एक हजार भी हो तो वर्तमान स्थितिमें घाटेकी चिन्ताके लिये कोई स्थान नहीं रह सकता। इस वर्ष ग्राहक-संख्याकी वृद्धिके लिये तीन उपयोगी योजनाएँ की गईं—एक (१२) की जगह (१०) रु० पेशगी भेजने वालोंको अनेकान्तकी दो कापी दी जानेकी, एक उनके लिये और दूसरी उनके किसी इष्ट-मित्रादिके लिये जिसे वे भिजवाना चाहें। दूसरी, स्थानीय किसी सस्था तथा मन्दिरादिको ग्राहक बनाकर (१२) रु० पेशगी भेज देनेवाले विद्वानोंको एक वर्ष तक प्री पत्र दिये जानेकी; और तीसरी (६) रु० पेशगी भेज देनेवालोंको (१०) रु० की पुस्तकें (५) में दिये जानेकी, जिससे पत्र (१) में ही सालभर पढ़नेको मिल जाता है। इतनी सुविधाएँ दिये जानेपर भी प्रेमी पाठकोंने ग्राहक-संख्याकी वृद्धिका कोई खास प्रयत्न नहीं किया, यह बड़े ही खेदका विषय है!! यदि वे दो-दो ग्राहक भी बनाकर भेज देने अथवा अपने प्रयत्न-द्वारा किसीको (२५१) देने वाला संरक्षक या (१०१) देने वाला सहायक बना देने तो आज पत्रके घाटेका प्रश्न ही पैदा न होता। इस समय संरक्षकोंकी संख्या कुल २४ और सहायकोंकी संख्या ३३ है। संरक्षकोंके पाससे सहायताकी कुल रकम आ चुकी है; सहायकोंमेंसे एकके पास पूरी, दूसरेके पास आधी और तीसरेके पास आधीसे भी कम रकम बाकी है, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१. बा० जिनन्द्रकुमारजी जैन बजाज महारनपुर, २. ला० परमादोलालजी पाटनी देहली, ३. ला० रतन-लालजी कालकावाले देहली। आशा है ये तीनों सज्जन अपनी स्वीकृत सहायताके वचनको अब शीघ्र ही पूरा करने की कृपा करेंगे। शेष सब सहायकोंसे भी सहायताकी पूरी रकम आ चुकी है। इस सहायताके लिये संरक्षक और सहायक दोनों ही धन्यवादके पात्र हैं।

५. अगले वर्षकी समस्या—

घाटेकी उक्त स्थितिमें अनेकान्तको अगले वर्ष कैसे निकाला जाय—कहाँसे और कैसे इतनी बड़ी रकमको पूरा किया जाय? यह एक समस्या है जो इस समय संचालकोंके सामने खड़ी है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि जो समस्या १०वें वर्षके अन्तमें उत्पन्न हुई थी वहाँ आज फिरसे उपस्थित हो गई है। इस समस्याको हल किये बिना आगे और घाटेकी ओरोंको कौन उठावे? अतः अनेकान्तके प्रेमी पाठकों और उससे पूरी महानुभूति रखने वाले सज्जनोंसे निवेदन है कि वे इस समस्याको हल करनेके लिए अपने-अपने सुझाव शीघ्र ही उपस्थित करनेकी कृपा करें, जिससे उनपर गंभीरताके साथ विचार होकर शीघ्र ही कोई समुचित मार्ग स्थिर किया जा सके; क्योंकि साहित्य तथा इतिहासकी ठोस सेवा करनेवाले ऐसे पत्रोंका समाज-हितकी दृष्टिसे अधिक दिन तक बन्द रहना अच्छा नहीं है। आशा है यह समस्या जल्दी ही हल होगी और इसके हल होने तक प्रेमी पाठक, समस्याके हलमें यथाशक्ति अपना सहयोग देते हुए, धैर्य धारण करेंगे।

इस सम्बन्धमें एक विचार यह चल रहा है कि पत्रको त्रैमासिक करके एकमात्र साहित्य और इतिहासके कामोंके लिए ही सीमित कर दिया जाय, इससे ग्राहक-संख्या गिरकर आर्थिक समस्याके और भी जटिल हो जानेकी सम्भावना है। दूसरा विचार है कि पत्रको बदस्तूर मासिक रखकर उसके लिए एक तो उपहार ग्रन्थोंकी याचना की जाय और दूसरा कार्य संरक्षकों तथा सहायकोंका वृद्धिका दिया जाय और इन दोनों कार्योंको सफल बनानेकी जिम्मेदारी कुछ प्रभाव-शाली प्रेमी ग्राहक एवं पाठक सज्जन अपने-अपने ऊपर लेनेकी कृपा करें। तीसरा विचार है योग्य प्रचारकके द्वारा ग्राहकवृद्धिकी योजना, जिसके लिये योग्य प्रचारककी आवश्यकता है। और चौथा विचार है मूल्य तथा पृष्ठसंख्याको कम करके पत्रको जैसा तैसा चालू रखा जाय। इन सब विचारोंकी उपयुक्तता-अनुपयुक्ततापर भी समस्याको हल करते समय उन्हें विचार कर लेना चाहिए।

जुगलकिशोर मुख्तार

ओं अर्हम्

अनेकान्त

सत्य, शान्ति और लोकहितके सन्देशका पत्र नीति-विज्ञान
दर्शन-इतिहास-साहित्य-कला और समाज-शास्त्रके प्रौढ़
विचारोंसे परिपूर्ण सचित्र-मासिक

सम्पादक-संढल

जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेलाल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

तेरहवाँ वर्ष

(श्रावण वृज्या प्रतिपदा वीर नि० सं० २४८० से अषाढ़ शुक्ला वीर नि० सं०
२४८१ वि० सं० २०११, १२, जुलाई सन् १९५४ से जून सन् १९५५ तक)

प्रकाशक

परमानन्द जैन शास्त्री
वीरसेवामन्दिर, दि० जैन लाल मन्दिर
चांदनी चौक, देहली

वार्षिक मूल्य
ब्रह्म रुपये }

अगस्त
१९५५

{ एक किरण का मूल्य
आठआने

अनेकान्तके तेरहवें वर्षकी विषय-सूची

विषय और लेखक	पृष्ठ
अतिशय क्षेत्र खजुराहो—[परमानन्द शास्त्री	१६०
अपनी आलोचना और भावना (कविता) —[युगवीर टायटिल	
अपभ्रंश भाषाका जंबूवामीचरित और महाकवि	
वीर—[परमानन्द जैन शास्त्री	१४१
अपभ्रंशभाषाका पारवनाथ चरित—[परमानन्द जैन	२५२
अभिनन्दन पत्र	१३४
असंज्ञी जीवोंकी परम्परा—	
[डा० हीरालाल जैन एम० ए०	१७५
अश्वत्थता विधेयक और जैन समाज—	
[श्री कोमलचन्द्रजी जैन एडवोकेट	२१२
अहिंसा तत्त्व—[परमानन्द शास्त्री	१०
अहिंसा की युगवाणी—[डा० वासुदेवशरण अग्रवाल	२८६
अहोरात्रिकाचार—[कुल्लक सिद्धि सागर	११५
आत्महितकी बातें—[कुल्लकसिद्धिसागर	८१
काक पिक-परीक्षा—[पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री	७८
कुमुदचन्द्र भट्टारक—[पं० के० भुजबली शास्त्री	१७८
किसकी जीत (कविता)—[नेमिचन्द्र जैन 'विनम्र'	१०६
क्या ग्रन्थ-सूचियों आदि परसे जैन साहित्यके इतिहास-	
का निर्माण सम्भव है ?—[परमानन्द शास्त्री	२८७
क्या व्यवहार धर्म निश्चयका साधक है ?	
—[जिनेन्द्र कुमार जैन	२२१
क्या असंज्ञी जीवोंके मनका सद्भाव मानना आवश्यक है ?	
—[पं० धंशीधर व्याकरणाचार्य	२१७
क्या सुख-दुःखका अनुभव शरीर करना है ?	
—[कुल्लक सिद्धिसागर	११७
कोल्हापुरके पारवनाथ मंदिरका शिलालेख	
—[परमानन्द जैन	२४०
कुल्लक श्री भद्रबाहुजीका अभिमत	२४६
ग्रन्थोंकी खोजके लिये ६०० रुपयें छह पुरस्कार	
—[जुगलकिशोर मुस्तार	१५
चन्द्रगुप्त मौर्य और विशाखाचार्य—[परमानन्द	२७६
चन्दल युगका एक नवीन जैन प्रतिमालेख—	
[प्रो० ज्योतीप्रसाद जैन एम० ए०	१८
चिट्ठा हिसाब अनेकान्तके १३वें वर्षका—	३१७
जैन समाजके सामने एक प्रस्ताव—	
[दौलतराम जी 'मित्र'	२८४
डा० भायाणी एम.ए. की भारी भूल—[जुगल किशोर	४

विषय और लेखक	पृष्ठ
तीर्थ और तीर्थकर—[पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री	४८
दिल्ली और उसके पाँच नाम—[पं० परमानन्द शास्त्री	१३
दिल्ली और योगिनीपुर नामोंकी प्राचीनता—	
[अमरचन्द नाहटा	७२
दीवान अमरचन्द—[परमानन्द जैन	१६८
दीवान रामचन्द्र छावड़ा—[परमानन्द शास्त्री	२५६
धर्म पंचविशतिका (ब्रह्मजिनदास) विरचित—	
[जुगलकिशोर मुस्तार	२५६
धारा और धाराके जैन विद्वान—[परमानन्द शास्त्री	
नागकुमारचरित और कवि धर्मधर—[परमानन्द	२९७
नाथ अब तो शरण गहूँ (कविता)—	
[मनु शानार्थी 'साहित्यरत्न'	१
निरतिवादी समता—[सत्य भक्त	७४
निमीहिया और नशियां—[हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री	४३
निश्चयनय और व्यवहारनयका यथार्थनिर्देश	
[कुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी	१८६
पं० जयचन्द और उनकी साहित्य-सेवा—	
[परमानन्द शास्त्री	१६१
पं० श्रीपचन्द्रजी शाह और उनकी रचनाएँ—	
[परमानन्द शास्त्री	११३
„ „ 'परिशिष्ट'	१८३
पंडित और पंडित पुत्रोंका कर्तव्य—	
[कुल्लक सिद्धिसागर	१०८
पार्व जिन जयमाल-निन्दास्तुति (कविता)—	
„[स्व० पं० अक्षभद्राम चिल्लकाना निवामी	१८२
पुरातन जैन म्नाथुओंका आदर्श—[पं० हीरालाल शास्त्री	१०
पूजा राग-समाज तातें जैनिय योग किम ? (कविता) —	
[स्व० पं० अक्षभद्रास	१६५
पोसहराम और भट्टारक ज्ञानभूषण—[परमानन्द जैन	११६
पृथ्वी गाल नहीं चपटी है—[एक अमेरिकन विद्वान्	१७६
प्राक्कथन (समाचोन धर्मशास्त्र)—	
[डा० वासुदेवशरण अग्रवाल	२५०
बरगड प्रांतके दो दिगम्बर जैन मन्दिर—[परमानन्द	११२
भगवान् अक्षभ देवके अमर स्मारक—	
[पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री	६७
भगवान् आदीश्वरकी ध्यान-मुद्रा (कविता)—	
[कविवर दौलतराम	२६७

विषय और लेखक	पृष्ठ	विषय और लेखक	पृष्ठ
भगवान महावीर—[परमानन्द शास्त्री	२३१	रोपड़की खुदाईमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुओंकी	
भगवान महावीर और उनका लोक कल्याणकारी		उपलब्धि—	१२६
सन्देश—[डा० हीरालाल एम० ए० २५६		बादीचन्द्र रचित अम्बिका कथासार—	
भट्टारक श्रुतकीर्ति और उनकी रचनाएँ—		[श्री अगरचन्द नाहुटा १०७	
[परमानन्द शास्त्री २७६		विरवकी अशान्तिको दूर करनेके उपाय —	
भारतकी राजधानीमें जयधवल महाधवल ग्रंथराजों-		[परमानन्द जैन ७६	
का अपूर्व स्वागत [परमानन्द जैन १५८		वीरसेवामन्दिरको प्राप्त महायत्ना	५६
भन्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन—[डु० सिद्धिसागर १७६		वीरसेवामन्दिरको स्वीकृत महायत्ना	६६
भारतीय इतिहासका एक विस्तृत पृष्ठ (जैन सम्राट्		वीरसेवामन्दिर ट्रस्टका दो मीटिंग	२५४
राणा सुहिलदेव)—[श्री लल्लनप्रसाद व्यास २४६		वीरसेवामन्दिर सोसाइटीकी मीटिंग	३१४
भाषा साहित्यका भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययन —		अमण संस्कृतिमें नारी—[परमानन्द शान्त्री	८४
[श्री माईदयाल जैन बी.ए., बी.टी. २१०		श्रावकोंका आचार विचार — [डु० सिद्धिसागर १८६	
मद्रास और मयिलापुरका जैन पुरातत्त्व—		श्रीकुन्दकुन्द और समन्तभद्रका तुलनात्मक अध्ययन—	
[छोटेला जैन ३५		[बाल ब्रह्मचारिणी विद्युज्जना बी. ए. २६१	
महापुराणकलिका और कवि ठाकुर—		श्रीधवलग्रन्थराजोंके दर्शनोंका अपूर्व आयोजन—	
[परमानन्द शास्त्री १८६		[परमानन्द जैन १३५	
महापुराणकलिकाकी अन्ति प्रशस्ति—[परमानन्द २०२		श्रीनेमिनाथाष्टक स्तोत्र —	४१
महाविकल संमामयी (कविता)—[बनारसीनाथ २३६		श्री० पं० मुख्तार सा० से नम्र निवेदन—	
मुक्तिज्ञान (कविता)—[श्री मनुजानार्थी साहित्यरत्न १२०		[श्री हीराचन्द बोहरा बी० ए० १४२	
मुनियों और श्रावकोंका शुद्धोपयोग—		श्रीवीरजिनपूजाष्टक (कविता)—[जुगलकिशोर मुख्तार १२२	
[पं० हीरालाल जैन सिद्धान्तशास्त्री २०४		वीरशासनजयन्ती महोत्सव—[परमानन्द जैन	
मूलाचारके कर्तृत्वपर नया प्रकाश—		श्री हीराचन्द्रबोहराका नम्र निवेदन और कुछ शौंकाएँ—	
[पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री १८		[जुगलकिशोर मुख्तार १३७, १६२, १८७, १६३, २६६	
मौजमाबादके जैन शास्त्रभंडारमें उल्लेखनीय ग्रंथ—		मकामधर्म साधन— [जुगलकिशोर मुख्तार ५७	
[परमानन्द शास्त्री ८०		मलि पर्वराज पर्यूरण आये (कविता)—[मनु ज्ञानार्थी ६१	
मौजमाबादके जैन समाजके ध्यान देने योग्य—		सत्यवचन माहात्म्य (कविता)—[मुक्तालाल 'मणि' ४२	
[परमानन्द शास्त्री २१४		समन्तभद्र भारती देवागम—	
रत्नराशि (कहानी)—[श्री मनुजानार्थी 'साहित्यरत्न' २४		[युगवीर १३३, ६५, ६८, १४७, १६७, १६१, २१५	
राजधानीमें वीरशासन-जयन्ती और वीरसेवामन्दिर—		समयसारकी १५वीं गाथा और श्रीकानजीस्वामी—	
नूतन भवनके शिलान्यासका महोत्सव—[परमानन्द जैन २७		[जुगलकिशोर मुख्तार ५	
राजस्थानके जैन साहित्य भंडारोंमें उपलब्ध महत्वपूर्ण-		सम्पादकीय— २६, ६२	
साहित्य—[कस्तूरचन्द्रजी एम. ए. ४६		सम्पादकीय नोट—परमानन्द जैन २६६	
राजस्थानमें दासी प्रथा—[परमानन्द जैन ६६		सम्पादकीय—[जुगलकिशोर मुख्तार	
राजस्थान विधानसभामें दि० जैन धर्मविरोधीविधेयक—		सम्यग्दृष्टि और उसका व्यवहार—[डु० सिद्धिसागर ११७	
[डा० छोटेला जैन ६४		साधुत्वमें नग्नताका स्थान—	
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीका महावीर जयन्तीके		[पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य २४१	
अवसरपर भाषण २६३		साहित्य परिचय और समालोचन—	
		[परमानन्द जैन, ६४, ६६, १३२, २६६	

सिंह-रवान-समीक्षा—[पं० हीराबाल सिद्धान्त शास्त्री २१	हिमक और अहिंसक (कविता)—[मुन्नालाल मणि ४२
स्वागतगान (कविता)—[ताराचन्द्र 'भेमी' ३२	दिसाबका संशोधन (टाइटिल)— ३
इस्तिनागपुरका बड़ा जैन मन्दिर—[परमानन्द जैन २८४	हुँबड या हुमडवंश और उसके महत्वपूर्ण कार्य—
हिन्दी भाषाके कुछ ग्रंथोंकी नई खोज—[परमानन्द जैन १०१	[परमानन्द जैन शास्त्री १२३

समीचीन-धर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड)

मुख्तार श्रीजुगलकिशोरके हिन्दी-भाष्य-सहित

छपकर तय्यार

सर्व साधारणको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि श्रावक एवं गृहस्थाचार-विषयक जिस अति प्राचीन तथा समीचीन धर्मग्रन्थके हिन्दी भाष्य-सहित कुछ नमूनोंको 'समन्तभद्र-वचनामृत' जैसे शीर्षकोंके नीचे अनेकान्तमें प्रकाशित देख कर लोक-हृदयमें उस समूचे भाष्य-ग्रन्थको पुस्तकाकार रूपमें देखने तथा पढ़नेकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई थी और जिसकी बड़ी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा की जा रही थी वह अब छपकर तैयार हो गया है, अनेक टाइपोंके सुन्दर अक्षरोंमें ३५ पाँडके ऐसे उत्तम कागज पर छपा है जिसमें २५ प्रतिशत रुई पड़ी हुई है। मूलग्रन्थ अपने विषयका एक बेजोड़ ग्रन्थ है, जो समन्तभद्र-भारतीमें ही नहीं किन्तु समूचे जैनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्व रखता है। भाष्यमें, मूलकी सीमाके भीतर रह कर, ग्रन्थके मर्म तथा पद-वाक्योंकी दृष्टिको भले प्रकार स्पष्ट किया गया है, जिससे यथार्थ ज्ञानके साथ पद-पद पर नवीनताका दर्शन होकर एक नए ही रसका आवाहन होता चला जाता है और भाष्यको पढ़नेकी इच्छा बराबर बनी रहती है—मन कहीं भी ऊबता नहीं। २०० पृष्ठके इस भाष्यके साथ मुख्तारश्रीकी १२८ पृष्ठकी प्रस्तावना, विषय-सूचीके साथ, अपनी अलग ही छटाको लिए हुये हैं और पाठकोंके सामने खोज तथा विचारकी विपुल सामग्री प्रस्तुत करती हुई ग्रन्थके महत्वको ख्यापित करती है। यह ग्रंथ विद्यार्थियों तथा विद्वानों दोनोंके लिए समान रूपसे उपयोगी है, सम्यग्ज्ञान एवं विवेककी वृद्धिके साथ आचार-विचारको ऊँचा उठानेवाला और लोकमें सुख-शान्तिकी सच्ची प्रतिष्ठा करने वाला है इस ग्रन्थका प्राक्कथन डा० वासुदेवजी शरण अग्रवाल प्रो० हिंदू-विश्वविद्यालय बनारसने लिखा है और भूमिका डा० ए० एन० उपाध्ये कोल्हापुरने लिखी है। साथमें पूज्य जुल्लक श्री गणेशप्रसाद जी बलीकी शुभ सम्मति भी है। इस तरह यह ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने आर्डर नहीं दिया है तो शीघ्र दीजिए, अन्यथा पीछे पड़ताना पड़ेगा। लगभग ३५० पृष्ठके इस दलदार सुन्दर सजिन्द ग्रन्थकी न्योछावर ३) रुपए रक्खी गई है। सुन्दर जिन्द बंधी हुई है। गैटप चित्ताकर्षक है। पठनेच्छुओं तथा पुस्तक विक्रेताओं (बुकसेलरों) को शीघ्र ही आर्डर देकर मंगवा लेना चाहिए।

मैनेजर 'वीरसेवामन्दिर-ग्रंथमाला'

दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थाकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्त्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदाम नाग एम. ए., डी. लिट् के प्राक्खन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए., डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-स्वार्जक विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साहज, मजिन्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) ५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज मटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मरम और सजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, मजिन्द । ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पांथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विम्बुन प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, मजिन्द । ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्त्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे युग्मोभित । २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनाम्यी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, मटीक, मानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्त्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । ११)
- (६) अ-व्यात्मकमलमार्तगड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विम्बुन प्रस्तावनासे भूषित । ११)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, मजिन्द । ११)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ११)
- (९) शासनचतुर्भिर्नाशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित । ११)
- (१०) सत्साधु-स्मरण मंगलपाठ—श्रीवीर चन्द्रमान और उनके बाद के २१ मह आचार्योंके १३७ पुण्य-स्मरणोंका महत्त्वपूर्ण संग्रह, मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित । ११)
- (११) विवाह-समुद्देश्य—मुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका समग्राम्य मार्मिक और तार्किक विवेचन ११)
- (१२) अनेकान्त-रस-लहरी—अनेकान्त जैसे गढ़ गम्भीर विषयकी बड़ी सरलतासे समझने-समझानेकी कुंजी, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित । १)
- (१३) अनित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्त्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित । १)
- (१४) तत्त्वार्थमृत्र—(प्रभावन्द्रीय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त । १)
- (१५) श्रवणबेल्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—ला० राजकृष्ण जैन समाधितम्ब और इष्टांशुदेव मटीक मजिन्द ३), जैन ग्रन्थ प्रस्तावना संग्रह ३), समीचीन धर्मशास्त्र ३) महावीर का सर्वोदय तीर्थ ३), समन्तभद्र विचार-दीपिका ३) ।

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

वीरसेवामन्दिर, जैन लाल मन्दिर, चाँदनी चौक देहली ।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० शंटेलालजी जैन सरावगी ,,
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमंच ,,
 २५१) ला० गुलजारीमल अपभदासजी ,,
 २५१) बा० अष्टभचन्द्र (B.R.C. जैन ,,
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ,,
 २५१) बा० रतनलालजी भांभरी ,,
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ,,
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ,,
 २५१) सेठ मुआलालजी जैन ,,
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्द्रजी ,,
 २५१) सेठ मांगीलालजी ,,
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ,,
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द्र धूपचन्द्रजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्द्रजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्द्रजी, महारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जेनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्द्रजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वर्षाचन्द्रजी गंगवाल, जयपुर
 २५१) सेठ तुलारामजी नथमलजी लाडनवाले
 कलकत्ता

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्द्रजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० चतुर्थ्यामदाम बनारसीदासजी, कलकत्ता

- १०१) बा० लालचन्द्रजी जैन सरावगी ,,
 १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, ,,
 १०१) बा० काशीनाथजी, ,,
 १०१) बा० गोपीचन्द्र रूपचन्द्रजी ,,
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ,,
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ,,
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ,,
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठंकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, मंदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठंकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द्र रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० मुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी महारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जिला हिसार
 १०१) सेठ जोशव, रामचंजननाथजी सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनन्द्रकुमार जैन, महारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चांद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द्र व शीलचन्द्रजी जौहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरमावा, जि० महारनपुर

अनेकांत

अप्रैल १९५५

सम्पादक-मण्डल
जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेलाल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

- १ महा विकल संगारी (कविता)—[बनारसीदास २३६
- २ कोल्हापुरके पार्श्वनाथ मन्दिरका शिला लेख—[२४०
- ३ माधुत्वमें नग्नताका स्थान—[पं० वंशीधर व्याकरणाचार्य २४१
- ४ भारतीय इतिहासका एक विस्मृत पृष्ठ (जैन सम्राट गणा
मुहेलदेव—[श्री लल्लनप्रसाद व्यास २४६
- ५ चुल्लक श्री भद्रबाहुजीका अभिमत—[२४६
- ६ प्राक्कथन (समीचीन धर्मशास्त्र पर)—[डा० वामुदेव शरण
अग्रवाल—[२५०
- ७ अपभ्रंश भाषाका पार्श्वनाथ चरित्र —[परमानन्द जैन २५२
- ८ वीरसेवामन्दिर ट्रस्ट की दो मीटिंग—[२५४
- ९ दीवान रामचन्द्र छावड़ा—[परमानन्द शास्त्री २५६
- १० भगवान महावीर और उनका लोक कल्याण कारी
मन्देश—[डा० हीरालालजी एम०ए० २५६
- ११ राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्रीका महावीर जयन्ती के
अवसर पर भाषण २६३
- १२ राजस्थान विधान सभामें दि० जैन धर्म-विरोधी विधेयक
[वा० छोटेलाल जैन २६४
- १३ माहित्य परिचय और समालोचन—[परमानन्द जैन २६६

अनेकान्त वर्ष १३
किरण १०

स्वामी समन्तभद्रका

समीचीन-धर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड)

मुख्तार श्री जुगलकिशोरके हिन्दी-भाष्य-सहित

छपकर तय्यार

सर्व साधारणको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि श्रावक एवं गृहस्थाचार-विषयक जिस अति प्राचीन तथा समीचीन धर्मग्रन्थके हिन्दी भाष्य-सहित कुछ नमूनोंको 'समन्तभद्र-वचनामृत' जैसे शीर्षकोंके नीचे अनेकान्तमें प्रकाशित देख कर लोक-हृदयमें उस समूचे भाष्य-ग्रन्थको पुस्तकाकार रूपमें देखने तथा पढ़नेकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई थी और जिसकी बड़ी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा की जा रही थी वह अब छपकर तैयार हो गया है, अनेक टाइपोके सुन्दर अक्षरोंमें ३५ पॉण्डके ऐसे उत्तम कागज पर छपा है जिसमें २५ प्रतिशत रुई पड़ी हुई है। मूलग्रन्थ अपने विषयका एक बेजोड़ ग्रन्थ है, जो समन्तभद्र-भारतीमें ही नहीं किन्तु समूचे जैनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्व रखता है। भाष्यमें, मूलकी सीमाके भीतर रह कर, ग्रन्थके मर्म तथा पद-वाक्योंकी दृष्टिको भले प्रकार स्पष्ट किया गया है, जिससे यथार्थ ज्ञानके साथ पद-पद पर नवीनताका दर्शन होकर एक नए ही रमका आम्बान होना चला जाता है और भाष्यको पढ़नेकी इच्छा बराबर बनी रहती है—मन कहीं भी ऊबता नहीं। २०० पृष्ठके इस भाष्यके साथ मुख्तारश्रीकी १२८ पृष्ठकी प्रस्तावना, विषय-सूचीके साथ, अपनी अलग ही छटाको लिए हुये हैं और पाठकोंके सामने खोज तथा विचारकी विपुल सामग्री प्रस्तुत करती हुई ग्रन्थके महत्वको स्थापित करती है। यह ग्रंथ विद्यार्थियों तथा विद्वानों दोनोंके लिए नमान रूपसे उपयोगी है, मर्मज्ञान एवं विवेककी वृद्धिके साथ आचार-विचारको ऊँचा उठानेवाला और लोकमें सुख-शान्तिकी सच्ची प्रतिष्ठा करनेवाला है। इस ग्रन्थका प्राक्कथन डा० वामदेवजी शरण अग्रवाल प्रो० हिंदू-विश्वविद्यालय बनारसने लिखा है और भूमिका डा० ए० एन० उपाध्व कोल्हापुरने लिखी है। इस तरह यह ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने आर्डर नहीं दिया है तो शीघ्र दीजिए, अन्यथा पीछे पछताना पड़ेगा। लगभग ३५० पृष्ठके इस दलदार सुन्दर सजिल्द ग्रन्थकी न्योछावर ३) रुपए रखी गई है। जिल्द बंधाईका काम शुरू हो रहा है। पठनेच्छुओं तथा पुस्तक विक्रेताओं (बुकसेलरों) को शीघ्र ही आर्डर बुक करा लेने चाहिए।

मैनेजर 'वीरसेवामन्दिर-ग्रंथमाला'

दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली

श्रीमान् दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी जैन कलकत्ता

अभी वैशालीके महावीर जयन्तीके उत्सवमें, वैशाली कमेटीके संरक्षक, भारतके प्रमुख उद्योगपति और जैन समाजके नररत्न, वीरसेवा मन्दिर (दिल्ली) के ट्रस्टी और मंत्रक्षक दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी जैन कलकत्ताने प्राकृत जैन विद्यापीठ वैशालीके भवन-निर्माणके लिये एक मुश्त पांच लाख रुपया और पांच वर्ष तक पच्चीस हजार रुपया प्रतिवर्ष देते रहनेकी महत्वपूर्ण उदार घोषणा की है। आप जैन संस्कृतिके लिये लाखों रुपया प्रतिवर्ष मुक्तहस्तसे प्रदान करते रहते हैं। आपका यह युगानुकूल दान प्राचीन भारतीय जैनसंस्कृतिके लिए वरदान सिद्ध होगा। जैनसमाजकी प्रतिष्ठाको समुन्नत करने वाले दानवीर युवक रत्न साहू शान्तिप्रसादजी चिरजीवी हों और चिरकाल तक जैन वाङ्मयका मंत्रक्षण करते रहें, यही अनेकान्त परिवारकी हार्दिक शुभकामना है।

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥

वर्ष १३
किरण १०

वारसेवामन्दिर, C/o दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली
क्षेत्र, वीरनिर्वाण-संवत् २४८१, विक्रम संवत् २०१२

अप्रैल
१९५५

महा विकल संसारी

(कविवर बनारसीदास)

देखो भाई ! महाविकल संसारी,
दृष्टि न अनादि मोहके वारन, राग-द्वेष भ्रम भारी ॥ १ ॥
हिसारम्भ करत सुख समुझै, मृदा बोलि चतुराई ।
परधन हरत समर्थ कहायै, परिग्रह बढ़त बढ़ाई ।
वचन रख काया दृढ़ राखै, मिटै न मन चपलाई ।
यातै होत और को औरै, शुभ करनी दुखदाई ॥ ३ ॥
जोगासन करि कर्म निराधै, आतमहाष्टि न जागै ।
कथनी कथत महंत कहायै, ममता मूल न त्यागै ॥ ४ ॥
आगम वेद सिद्धान्त पाठ सुनि-हिये आठ मद आनै ।
जाति लाभ कुल बल तप विद्या, प्रभुता रूप बखानै ॥ ५ ॥
जड़मो राचि परमपद साधै, आतम-शक्ति न सूझै ।
बिना विवेक विचार दरब के, गुण परजाय न बूझ ॥ ६ ॥
जस वाले जस सुनि सन्तोषै, तप वाले तन साधै ।
गुन वाले परगुनको दोषै, मतवाले मत पोषै ॥ ७ ॥
गुरु उपदेश सहज उदयागति, मोह-विकलता छूटै ।
कहत 'बनारसि' हे करुनारसि, अलख अखय-निधि लूटै ॥ ८ ॥

कोल्हापुरके पार्श्वनाथ मन्दिरका शिलालेख

[कोल्हापुर दक्षिण महाराष्ट्रका एक ऐतिहासिक स्थान है, जिसका नाम शिलालेखमें जुलुकपुर उल्लेखित मिलता है। कोल्हापुरका अतीत गौरव जैन संस्कृतिकी समृद्धिसे ओत-प्रोत रहा है। यह नगर 'पंचांगंगा' नदीके किनारे बसा हुआ है। कोल्हापुर और उसके आस-पासके प्रदेशोंमें स्थित जैन पुरातत्त्वकी सामग्री, मंदिर, मूर्तियाँ और शिलालेखादि जैन संस्कृतिकी महत्ताकी निदर्शक हैं उसका एक शिलालेख यहाँ दिया जा रहा है। 'हमारी तार्थयात्राके संस्मरण' नामक लेखमें इस नगरका कुछ परिचय कराया गया है। देखो, अनेकान्त वर्ष १२, किरण ७। —सम्पादक]

१—श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोचलाञ्जनम् ।

जीयात्रैलोक्य नाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

२—स्वस्ति श्रीजयाशच अम्युदयाश्च जयत्यमलनानार्थप्रतिपत्तिप्रदर्शकम् ।

३—अर्हतः पुरुदेवस्य शासनं मोघ शासनं । स्वस्ति श्रीशिलाहार महाश्रत्रियान्वये ।

४—वित्रस्त शेषरिपुः प्रतातिर्जाति गो नाम नरेन्द्रोऽभूत् तस्य सुनूयो दान्तलो गोदलः ।

५—कीर्तिराजश्चन्द्रादित्यश्च इति चत्वारः । तत्र गोदलपति मूरसिहो नाम नंदनः तस्य तनुजः गुवालो ।

६—गंगदेवः, बल्लालदेवः, भोजदेवः, गान्धारादित्यदेवश्चेति पंच तेषु धार्मिक धर्मजस्य वेरा

७—कान्ता वैधव्य दीक्षागुरोः सकलदर्शन चतुषः श्रीमद्गान्धारादित्य देवस्य प्रियातनयः ।

८—स्वस्ति समधिगत पंच महाशब्द महामण्डलेश्वरः तगरपुरवरवार्धेश्वर ।

९—श्री शिलाहार नरेन्द्रः निजबिलास विजितदेवेन्द्रः जीमूतवाहनान्वय प्रसूतः । शौर्य विख्यातः ।

१०—सुवर्णगरूढ देवजः युवतिजनमकरध्वजः निर्दलित रिपु मण्डलिक कंदर्पः । मरुवंश सूर्यः ।

११—अय्यनासिंहः सकलगुण तुंगः रिपुमण्डलिक भैरवः विद्वषगजकण्ठीरव ।

१२—उडुवरादित्यः कलियुगविक्रमादित्यः रूपनारायणः नीतिविजिता चारायणः ।

१३—गिरिदुर्ग लंघनः विहिताविरोधिचंचनः शनिवारसिद्धिः धर्मैकबुद्धिः ।

१४—महालक्ष्मीदेवी लब्धवरप्रसादः महजकस्तूरिकामोदः एवमादिनामा—

१५—बलिविराजमान श्रीजमादित्यदेवः बलावरस्तरशिविरे, सुख-संकथा विनोदेन राज्यं ।

१६—कुर्वन्, शकवर्षेषु पंचर्षाष्टयुत्तरसहस्रप्रमितेध्वतीतेषु प्रवर्तमाना

१७—दुःदुर्भिमम्बत्सर माघमास पौर्णमास्ये सोमवारे सोमप्रहरण पूर्वा-निमित्तम् ।

१८—अजरागेकहोल्लभनुगतहविनां 'हारिलेद' ग्रामे कामदेवस्य हड़पा—

१९—वालेन श्रीमूलसंघ देशीगण पुस्तकगच्छ अधिपतेः जुलुकपुर श्री रूपनारायण जि—

२०—नालयाचायेस्य श्रीमान् माघनन्दिसिद्धान्तदेवस्य प्रयच्छ छत्रिणः सकलगुणरत्नपात्रेण

२१—जिन पादपद्मभृङ्गेण त्रिप्राकुलसमुत्तुंगधुरीणेन स्वकृति मदभावेन वासुदेवेन ।

२२—कारित्यः वसतेः श्रीपार्श्वनाथ देवस्य अष्टविधार्चनमर्हन्तम् तच्चैत्यालय खण्ड—

२३—स्फुटिता जीर्णोद्धारार्थं तत्रेत्य यतिनां आहारदान अर्हकुलम् तत्रैव ग्रामे ।

२४—कुण्डिदण्डेन निवर्तना चातुर्थभागप्रमितं क्षेत्रं द्वादश हस्त सम्मेतम् गृहनिवेशनं

२५—च तं माघनन्दिसिद्धान्तदेवः शिष्यणां माणिक्यनन्दि पण्डितदेवेन, पादौ प्रक्षाल्य धारा—

२६—पूर्वकं सर्वनामार्थं सबबाधा परिहारं चन्द्रार्कतारं शामनं दत्तवान् ।

२७—तद् आगामिभि अस्मद् इति बम्बस्यै राजभि आत्म-सुख-पुण्ययशस्शान्ति वृद्धि अभिलिपिस्यभिः—

२८—दत्ति निरवशेषं प्रतिपादनीयं इति मान्तरसाकेतेन नले आढ ।

२९—जिनप्रभु तत्र देवं अशरान्तगुणकके तेन नेलेआढातयो ।

३०—जोयी तत्र गुरु तत्र अधियं विमुकामदेव साम्यतन यदुत्वं यदु ।

३१—पुण्य यदु उन्नति वासुदेवेन ।

(एपिग्राफिका इण्डिका भा० ३ पृ० २०८)

साधुत्वमें नग्नताका स्थान

(पं० वंशीधर व्याकरणाचार्य बीना)

लेख लिखनेका कारण

एक लेख “दिगम्बर जैन साधुओंका नग्नत्व” शीर्षक से जैन जगत (वर्षा के फरवरी १९५५ के अंकमें प्रकाशित हुआ है। लेख मूलतः गुजराती भाषाका था और “प्रबुद्ध जीवन” श्वे० गुजराती पत्रमें प्रकाशित हुआ था। लेखक लेखक “प्रबुद्ध जीवन” के संपादक श्री परमानन्द कुंवरजी कापड़िया हैं तथा जैन जगत वाला लेख उसी लेखका श्री अंवरलाल सिंघा द्वारा किया गया हिन्दी अनुवाद है।

जैन जगतके संपादक भाई जमनालाल जैनने लेखकका जो परिचय संपादकाले नोटमें दिया है उसे ठीक मानते हुए भी हम इतना कहना चाहेंगे कि लेखकने दिगम्बर जैन साधुओंके नग्नत्व पर विचार करनेके प्रसंगसे साधुत्वमें से नग्नता की प्रतिष्ठाको समाप्त करनेका जो प्रयत्न किया है उसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

इस विषयमें पहली बात तो यह है कि लेखकने अपने लेखमें मानवीय विकासक्रमका जो व्याख्या की है उसे बुद्धका निष्कर्ष तो माना जा सकता है परंतु उसकी वास्तविकता निर्विवाद नहीं कहा जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि सभ्यताके विषयमें जो कुछ लेखमें लिखा गया है उसमें लेखकने केवल भौतिकवादका ही महाराज लिया है जबकि साधुत्वकी आधारशिला विशुद्ध अध्यात्मवाद है अतः भौतिकवादकी सभ्यताके साथ अध्यात्मवादमें समर्पित नग्नताका यदि मेल न हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये।

तामसी बान यह है कि बदलती हुई शारीरिक परिस्थितियाँ हमें नग्नतामें विमुख तो कर सकती हैं परन्तु सिर्फ इसी आधार पर हमारा साधुत्वमें से नग्नताके स्थानको समाप्त करनेका प्रयत्न सही नहीं हो सकता है।

साधुत्वका उद्देश्य

प्रायः सभी संस्कृतियोंमें मानववर्गको दो भागोंमें बांटा गया है—एक तो जनसाधारणका वर्ग गृहस्थवर्ग और दूसरा साधुवर्ग। जहां जनसाधारणका उद्देश्य केवल सुख-पूर्वक जीवन यापन करनेका होता है वहां साधुका उद्देश्य या तो जनसाधारणको जीवनके कर्तव्य मार्गका उपदेश देनेका होता है अथवा बहुतसे मनुष्य मुक्ति प्राप्त करनेके

उद्देश्यसे ही साधुमार्गका अवलंबन लिया करते हैं। जैन संस्कृतिमें मुख्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही साधुमार्गके अवलंबन की बात कही गयी है।

“जीवका शरीरसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना” मुक्ति कहलाती है परन्तु यह दि० जैन संस्कृतिके अभिप्रायानुसार उसी मनुष्यको प्राप्त होती है जिस मनुष्यमें अपने वर्तमान जीवनकी सुरक्षाका आधारभूत शरीरकी स्थिरताके लिये भोजन, वस्त्र, औषधि आदि साधनोंकी आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है और ऐसे मनुष्यको साधुओंका चरममेद स्नातक (निष्णान्) या जीवन्मुक्त नामसे पुकारा जाता है।

साधुत्वमें नग्नताको प्रश्रय क्यों ?

सामान्य रूपसे जैन संस्कृतिकी मान्यता यह है कि प्रत्येक शरीरमें उस शरीरसे अतिरिक्त जीवका अस्तित्व रहता है। परन्तु वह शरीरके साथ इतना घुला-मिला है कि शरीरके रूपमें ही उसका अस्तित्व समझमें आता है और जीवके अन्दर जो ज्ञान करनेकी शक्ति मानी गयी है वह भी शरीरका अंगभूत हिन्दियोंके सहयोगके बिना पंगु बनी रहती है, इतना ही नहीं, जीव शरीरके इतना अधीन हो रहा है कि उसके जीवनकी स्थिरता शरीरकी स्वास्थ्यमय स्थिरता पर ही अवलंबित रहती है। जीवकी शरीरावलंबनताका यह भी एक विचित्र फिर भी तथ्यपूर्ण अनुभव है कि जब शरीरमें शिथिलता आदि किसी किम्मेके विकार पैदा हो जाते हैं तो जीवको क्लेशका अनुभव होने लगता है और जब उन विकारोंको नष्ट करनेके लिये अनुकूल भोजन आदिको महारा ले लिया जाता है तो उनका नाश हो जाने पर जीवको सुखानुभव होने लगता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि भोजनादि पदार्थ शरीर पर ही अपना प्रभाव डालते हैं परन्तु शरीरके साथ अनन्यमयी पराधीनताके कारण सुखका अनुभोग जीव होता है।

दिगम्बर जैन संस्कृतिकी यह मान्यता है कि जीव जिस शरीरके साथ अनन्य मय हो रहा है उसकी स्वास्थ्यमय स्थिरताके लिये जब तक भोजन, वस्त्र, औषधि आदिकी आवश्यकता बनी रहती है तब तक उस जीवका मुक्त होना असंभव है और यही एक सबब है कि दि० जैन संस्कृति

द्वारा साधुत्वमें नग्नताको प्रश्रय दिया गया है। दूसरी बात यह है कि यदि हम इस बातको ठीक तरहसे समझ लें कि साधुत्वकी भूमिका मानव जीवनमें किम प्रकार तैयार होती है ? तो सम्भवतः साधुत्वमें नग्नताके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जायगा।

साधुत्वकी भूमिका

जीव केवल शरीरके ही अधीन है, सो बात नहीं है; प्रत्युत वह मनके भी अधीन हो रहा है और इस मनकी अधीनताने जीवको इस तरह दबाया है कि न तो वह अपने हितकी बात सोच सकता है और न शारीरिक स्वास्थ्य की बात सोचने की ही उसमें क्षमता रह जाती है। वह तो केवल अभिलाषाओंकी पूर्तिके लिये अपने हित और शारीरिक स्वास्थ्यके प्रतिकूल ही आचरण किया करता है।

यदि हम अपनी स्थितिका थोड़ासा भी अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो मालूम होगा कि यद्यपि भोजन आदि पदार्थोंकी मनके लिये कुछ भी उपयोगिता नहीं है, वे केवल शरीरके लिये ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर भी मनके बशीभूत होकर हम ऐसा भोजन करनेसे नहीं चूकते हैं जो हमारी शारीरिक प्रकृतिके बिल्कुल प्रतिकूल पड़ता है और जब इसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट होने लगता है तो उसका समस्त दोष हम भगवान या भाग्यके ऊपर थोपनेकी चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार वस्त्र या दूसरी उपभोगकी वस्तुओंके विषयमें हम जितनी मानसिक अनुकूलताकी बात सोचते हैं उतनी शारीरिक स्वास्थ्यकी अनुकूलताकी बात नहीं सोचते। यहां तक कि एक तरफ तो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है और दूसरी तरफ मनकी प्रेरणासे हम उन्हीं साधनोंको जुटाते चले जाते हैं जो साधन हमारे शारीरिक स्वास्थ्यका बिगाड़ने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, उन साधनोंके जुटानेमें विविध प्रकारकी परेशानीका अनुभव करते हुए भी हम परेशान नहीं होते बल्कि उन साधनोंके जुट जाने पर हम आनन्दका ही अनुभव करते हैं।

मनकी आधीनतामें हम केवल अपना या शरीरका ही अहित नहीं करते हैं, बल्कि इस मनकी आधीनताके कारण हमारा इनना पतन हो रहा है कि बिना प्रयोजन हम दूसरोंका भी अहित करनेसे नहीं चूकते हैं और इसमें भी आनन्दका रस लेते हैं।

दि० जैन संस्कृतिका मुक्ति प्राप्तिके विषयमें यह उपदेश है कि मनुष्यको इसके लिए सबसे पहले अपनी उक्त मान-

सिक पराधीनताको नष्ट करना चाहिए और तब इसके बाद उसे साधुत्व ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि आजकल प्रायः सभी सम्प्रदायोंमें उक्त मानसिक पराधीनताके रहते हुए ही प्रायः साधुत्व ग्रहण करने की होड़ लगी हुई है, परन्तु नियम यह है कि जो साधुत्व मानसिक पराधीनतासे छुटकारा पानेके बाद ग्रहण किया जाता है वही सार्थक हो सकता है और उसीसे ही मुक्ति प्राप्त होनेकी आशा की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि उक्त मानसिक पराधीनताकी समाप्ति ही साधुत्व ग्रहण करनेके लिए मनुष्यको भूमिका काम देती है। इसको (मानसिक पराधीनताकी समाप्ति) जैन संस्कृतिमें सम्यग्दर्शन नामसे पुकारा गया है और क्षमा, मार्गव आर्जव, सत्य शौच, और संयम ये चार धर्म उस सम्यग्दर्शनके अंग माने गए हैं।

मानव-जीवनमें सम्यग्दर्शनका उद्भव

प्रत्येक जीवके जीवनकी सुरक्षा 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' सूत्रमें प्रतिपादित दूसरे जीवोंके सहयोग पर निर्भर है। परन्तु मानव जीवनमें तो इसकी वास्तविकता स्पष्ट रूपसे दिखाई देती है। इसी लिए ही मनुष्यको सामाजिक प्राणी स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ यह होता है कि सामान्यता मनुष्य कौटुम्बिक सहवास आदि मानव समाजके विविध संगठनोंके दायरेमें रहकर ही अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकता है। इसलिए कुटुम्ब, ग्राम, प्रान्त, देश और विश्वके रूपमें मानव संगठनके छोटे-बड़े जितने रूप हो सकते हैं उन सबका संगठित रखनेका प्रयत्न प्रत्येक मनुष्यको मतलब करते रहना चाहिए। इसके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवनमें "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" का सिद्धान्त अपनानेकी अनिवार्य आवश्यकता है, जिसका अर्थ यह है कि "जैसा व्यवहार दूसरोंसे हम अपने प्रति नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरोंके साथ भी न करें और जैसा व्यवहार दूसरोंसे हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरोंके साथ भी करें।"

अभी तो प्रत्येक मनुष्यकी यह हालत है कि वह प्रायः दूसरोंको निरपेक्ष सहयोग देनेके लिए तो तैयार ही नहीं होता है। परन्तु अपनी प्रयोजन सिद्धिके लिए प्रत्येक मनुष्य न केवल दूसरोंसे सहयोग लेनेके लिए सदा तैयार रहता है। बल्कि दूसरोंको कष्ट पहुँचाने, उनके साथ विषमताका व्यवहार करने और उन्हें धोखेमें डालनेसे भी वह नहीं चूकता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक मनुष्यका यह स्वभाव बना हुआ

है कि अपना कोई प्रयोजन न रहते हुए भी दूसरोंके प्रति उक्त प्रकारका अनुचित व्यवहार करनेमें उसे आनन्द आता है।

जैन संस्कृतिका उपदेश यह है कि 'अपना प्रयोजन रहते न रहते कभी किसीके साथ उक्त प्रकारका अनुचित व्यवहार मत करो। इतना ही नहीं, दूसरोंको यथा-अवसर निरपेक्ष सहायता पहुँचानेको सदा तैयार रहो' ऐसा करनेसे एक तो मानव संगठन स्थायी होगा, दूसरे प्रत्येक मनुष्यको उस मानसिक पराधीनतासे छुटकारा मिल जायेगा, जिसके रहते हुए वह अपनेको सभ्य नागरिक तो दूर मनुष्य कहलाने तक का अधिकारी नहीं हो सकता है।

अपना प्रयोजन रहते न रहते दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचाना, इसे ही क्षमाधर्म, कभी भी दूसरोंके साथ विषमताका व्यवहार नहीं करना व इन्हीं ही मार्गधर्म; कभी-भी दूसरोंको धोखे में नहीं डालना, इसेही आज्ञाधर्म; और यथा अवसर दूसरोंको निरपेक्ष सहायता पहुँचाना, इसे ही सत्यधर्म समझना चाहिए। इन चारों धर्मोंको जीवनमें उतार लेने पर मनुष्यको मनुष्य, नागरिक या सभ्य कहना उपयुक्त हो सकता है।

यह भी देखते हैं कि बहुत मनुष्य उक्त प्रकारसे सभ्य होते हुए भी लाभके इतने वशीभूत रहा करते हैं कि उन्हें सम्पत्तिके संग्रहमें जितना आनन्द आता है उतना आनन्द उसमें भोगनेमें नहीं आता। इस लिए अपनी शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिमें वे बड़ी कंजूसीसे काम लिया करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उनका स्वास्थ्य बिगाड़ जाता है। इसी तरह दूसरे बहुतसे मनुष्योंकी प्रकृत इतनी लोलुप रहा करती है कि वे सम्पत्तिका उपभोग आवश्यकतासे अधिक करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते। इसलिए ऐसे मनुष्य भी अपना स्वास्थ्य बिगाड़ कर घंठ जाते हैं।

जैन संस्कृति बतलाती है कि भोजन आदि सामग्री शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए बड़ी उपयोगी है इसलिए इसमें कंजूसीसे काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अस्वस्थताओंका अतिक्रमण भी बहुत बुरा होता है, अतः भोजनादि सामग्रीके उपभोगमें लोलुपता भी नहीं दिखलाना चाहिये, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्यरक्षाके लिए भोजनादि जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी उनका शारीरिक प्रकृतिके अनुकूल होना और निश्चित सीमातक भोगना भी है। इसलिए शरीरके लिए जहाँ तक इनकी आवश्यकता हो, वहाँ तक

इनके उपभोगमें कंजूसी नहीं करना चाहिए और इनका उपभोग आवश्यकतासे अधिक भी नहीं करना चाहिए।

आवश्यकता रहते हुए भोजनादि सामग्रियोंके उपभोगमें कंजूसी नहीं करना, इसे ही शौचधर्म और अनगल तरीकेसे उसका उपभोग नहीं करना इसे ही मध्यमधर्म समझना चाहिए।

इस प्रकार मानव जीवनमें उक्त क्षमा, मार्दव, आज्ञा और सत्यधर्मोंके साथ शौच और मध्यमधर्मोंका भी समावेश हो जाने पर सम्पूर्ण मानसिक पराधीनतासे मनुष्यको छुटकारा मिल जाता है और तब उस मनुष्यको विवेकी या सम्यग्दृष्टि नामसे पुकारा जाने लगता है क्योंकि तब उस मनुष्यके जीवनमें न केवल 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' का सिद्धान्त समाजाता है, बल्कि वह मनुष्य इस मध्यको भी हृदयंगम कर लेता है कि भोजनादिकका उपयोग क्यों करना चाहिये और किस ढंगसे करना चाहिये?

सम्यग्दृष्टि मनुष्यकी साधुत्वकी और प्रगति

इस प्रकार मानसिक पराधीनताके समाप्त हो जाने पर मनुष्यके अन्तःकरणमें जो विवेक या सम्यग्दर्शनका जागरण होता है उसकी वजहसे, वह पहले जो भोजनादिकका उपभोग मनकी प्रेरणासे किया करता था, अबसे आगे उनका वह उपभोग वह शरीरकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखते हुए ही करने लगता है।

इस तरह साधुत्वकी भूमिका तैयार हो जाने पर वह मनुष्य अपना भाव कनव्य-मार्ग इस प्रकार निश्चित करता है कि जिसमें वह शारीरिक पराधीनतासे भी छुटकारा पा सके।

वह सोचना है कि 'मेरा जीवन तो शरीराश्रित है ही, हाँ, लेकिन शरीरका स्थिरताके लिये भी मुझे भोजन, वस्त्र, आवास और कौटुम्बिक सहवासका सहाग लेना पड़ता है, इस तरह मैं मानव संगठनके विशाल चक्रमें फंसा हुआ हूँ'।

इस डोरीको समाप्त करनेका एकही युक्ति संगत उपाय जैन संस्कृतिमें प्रतिपादित किया गया है कि शरीरको अधिकसे अधिक आत्म निर्भर बनाया जावे। इसके लिए (जैन संस्कृति) हमें दो प्रकारके निर्देश देसी है—एक तो आत्मचिंतन द्वारा अपनी (आत्माकी) उस स्वावलम्बन शक्तिको जाग्रत करनेकी, जिसे अन्तरायकर्मने दबोचकर हमारे जीवनको भोजनादिकके अधीन बना रखा है और दूसरा कर्मादिकके द्वारा शरीरको सबल बनाते हुए भोजना-

दिककी आवश्यकताओंको कम करनेका । इस प्रयत्नसे जैसे-जैसे शरीरके लिये भोजनादिककी आवश्यकतायें कम होती जायंगी (याने शरीर जितना-जितना आत्म-निर्भर होता जायगा) वैसे-वैसे ही हम अपने भोजनमें सुधार और वस्त्र, आवास तथा कौटुम्बिक महवाममें कमी करते जावेंगे जिससे हमें मानव संगठनके चक्करसे निकलकर (याने समाप्त गत जीवनको समाप्तकर) वैयक्तिक जीवन बितानेकी क्षमता प्राप्त हो जायगी ।

आत्माकी स्वावलम्बन शक्तिको जाग्रत करने और शरीर सम्बन्धी भोजनादिककी आवश्यकताओंको कम करनेके प्रयत्नोंको जैन संस्कृतिमें क्रमशः अन्तरंग और बाह्य दो प्रकारका तपधर्म तथा भोजनादिकमें सुधार और कमी करने को त्यागधर्म कहा गया है ।

साधु मार्गमें प्रवेश

जीवनमें तप और त्याग इन दोनों धर्मोंकी प्रगति करते हुए विवेक या सम्यग्दर्शन सम्पन्न मनुष्य जब जन साधारण-के वर्गसे बाहर रह कर जीवन बितानेमें पूर्ण सक्षमता प्राप्त कर लेता है और शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये उसकी वस्त्र ग्रहणकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब वह नग्न दिगम्बर होकर दिगम्बर जैन संस्कृतिके अनुसार साधु-मार्गमें प्रवेश करता है । नग्न दिगम्बर बन कर जीवन बितानेका दिगम्बर जैन संस्कृतिमें आर्किचन्य धर्म कहा गया है । आर्किचन्य शब्दका अर्थ है, पाममें कुछ नहीं रह जाना, अर्थात् अब तक मनुष्यने जो शरीर रक्षाके लिये वस्त्र, आवास, कुटुम्ब और जन साधारणसे सम्बन्ध जोड़ रक्खा था, वह सब उसने समाप्त कर दिया है केवल शरीरकी स्थिरताके लिये भोजनसे ही उसका सम्बन्ध रह गया है और भोजन ग्रहण करनेकी प्रक्रियामें भी उसने इस किम्पसे सुधार कर लिया है कि उसे पराश्रयताका 'लेशमात्रभी' अनुभव नहीं होता है । इतने पर भी कदाचित् पराश्रयताका अनुभव होनेकी सम्भावना हो जाय तो पराश्रयता स्वीकार करनेकी अपेक्षा सन्यस्त होकर (समाधिमरण धारण करके) जीवन समाप्त करनेके लिये सदा तैयार रहता है । भोजनसे उसका सम्बन्ध भी अब तक रहता है जब तक कि शरीर रक्षाके लिये उसकी आवश्यकता बनी रहती है, इसलिये जब शरीर पूर्णरूपसे आत्म निर्भर हो जाता है तब उसका भोजनसे भी सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और फिर शरीर की यह आत्मनिर्भरता तब तक बनी रहती है जब तक कि

जीवका उस शरीरसे सम्बन्धविच्छेद नहीं हो जाता है । शरीरका पूर्ण रूपसे आत्म निर्भर हो जानेसे मनुष्यका भोजनसे भी सम्बन्ध विच्छेद हो जानेको आर्किचन्य धर्मकी पूर्णता कहते हैं और इस तरह आर्किचन्यधर्मकी पूर्णता हो जाने पर उसे साधु वर्गका चरममेद स्नातक नामसे पुकारने लगते हैं । जैन संस्कृतिमें यही जोषन्मुक्त परमात्मा कहलाता है । यह जोषन्मुक्त परमात्मा साधुकी समाप्ति हो जाने पर शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद होजानेके कारण जो अपने आपमें स्थिर हो जाता है यही ब्रह्मचर्य धर्म है और यही मुक्ति है । इस ब्रह्मचर्य धर्म अथवा मुक्तिकी प्राप्तिमें ही मनुष्य का साधुमार्गके अवलम्बनका प्रयास सफल हो जाता है ।

यहां पर हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दि० जैन संस्कृतिमें साधुओंको जन-साधारण वर्गसे अलग परस्पर समूह बनाकर अथवा एकाकी वाय कर्मका निर्देश किया गया है । अतः जब उन्हें भोजन ग्रहण करनेकी आवश्यकता महसूस हो, तभी और सिर्फ भोजनके लिये ही जन साधारणके सम्पर्कमें आना चाहिये । वैसे जनसाधारण चाहें, तो उनके पास पहुंच कर उनसे उपदेश ग्रहण कर सकते हैं ।

अन्तिम निष्कर्ष

इस लेखमें साधुत्वके विषयमें लिखा गया है वह यद्यपि दि० जैन संस्कृतिके दृष्टिकोणके आधार पर ही लिखा गया है परन्तु यह समझना भूल हांगी कि साधुत्वके विषयमें इससे भिन्न दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है कारण कि साधुत्व ग्रहण करते समय मनुष्यके सामने निर्विवाद रूपसे आत्माकी स्वावलम्बन शक्तिको उत्तरोत्तर बढ़ाना और शरीरमें अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता लाना एक मात्र लक्ष्य रहना उचित है । अतः किसी भी सम्प्रदायका साधु क्यों न हो, उसे अपने जीवनमें दिगम्बरजैनसंस्कृति द्वारा समर्थित दृष्टिकोण ही अपनाना हांगा अन्यथा साधुत्व ग्रहण करनेका उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हांगा ।

वर्तमानमें सभी सम्प्रदायोंके साधु-जिनमें दि० जैन सम्प्रदायके साधु भी सम्मिलित हैं, साधुत्वके स्वरूप, उद्देश्य और उत्पत्तिक्रमकी नासमझीके कारण बिल्कुल पथभ्रष्ट हो रहे हैं । इसलिए केवल सम्प्रदाय विशेषके साधुओंकी आलोचना करना यद्यपि अनुचित ही माना जायगा फिर भी जिस सम्प्रदायके साधुओंकी आलोचना की जाती है उस सम्प्रदायके लोगोंको इससे रुठ भी नहीं होना चाहिये कारण

कि आखिर वे साधु किसी न किसी रूपमें पथभ्रष्ट तो रहते ही हैं अतः रुष्ट होनेकी अपेक्षा दोषोंको निकालनेका ही उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा होगा, यदि भाई परमानन्द कुंवरजी कापडिया साधुत्वमेंसे नग्नताकी प्रतिष्ठाको समान करनेका प्रयत्न न करके केवल दि० जैन साधुओंके अवगुणोंकी इस तरह आलोचना करते, जिसमें उनका मार्गदर्शन होता।

प्रश्न—जिस प्रकार पीछी, कमण्डलु और पुस्तक पास में रखने पर भी दि० जैन साधु अकिंचन (निर्गन्ध) बना रहता है उसी प्रकार वस्त्र रखने पर भी उसके अकिंचन बने रहनेमें आपत्ति क्यों होना चाहिये ?

उत्तर—दि० जैन साधु कमण्डलु तो जीवनका अनिवार्य कार्य मलशुद्धिके लिए रखना हैं, पीछी स्थान शोधनके काममें आती है और पुस्तक ज्ञानवृद्धिका कारण है अतः अकिंचन साधुको इनके पासमें रखनेकी छूट दि० जैन संस्कृति में दी गयी है परन्तु इन वस्तुओंका पासमें रखते हुए वह इनके सम्बन्धमें परिग्रही ही है, अपरिग्रही नहीं। इसी प्रकार जो साधु शरीर रक्षाके लिए अथवा सभ्य कहलानेके लिए वस्त्र धारण करता है तो उसे कमसे कम उम्र वस्त्रका परिग्रही मानना अनिवार्य होगा।

तात्पर्य यह है कि जो साधु वस्त्र रखते हुए भी अपनेको साधुमार्गी मानते हैं या लोक उन्हें साधुमार्गी कहता है तो यह विषय दि० जैन संस्कृतिक दृष्टिकोणके अनुसार विवादका नहीं है क्योंकि दि० जैन संस्कृतिमें साधुत्वके विषय में जो नग्नता पर जोर दिया गया है उसका अभिप्राय तो निरर्थक इतना ही है कि मन्त्र साधुमें नग्न साधुकी अपेक्षा आत्माकी स्वावलम्बन शक्तिके विकास और शरीरकी आत्मनिर्भरताकी उतनी कमी रहना स्वाभाविक है जिस कमीके कारण उसे वस्त्र ग्रहण करना पड़ रहा है। इस प्रकार वस्त्र त्यागती असामर्थ्य रहते हुए वस्त्रका धारण करना निन्दनीय नहीं माना जा सकता है प्रत्युत वस्त्र-त्यागकी व्यवस्थित रहते हुए भी नग्नताका धारण करना निन्दनीय ही माना जायेगा क्योंकि इस तरहके प्रयत्नसे साधुत्वमें उत्कर्ष होनेकी अपेक्षा अपकर्ष ही हो सकता है यही सबब है कि दिगम्बर जैन संस्कृतिमें नग्नताको किसी एक हद तक साधुत्वका परिणाम ही माना गया है साधुत्वमें नग्नताको कारण नहीं माना गया है।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिये कि

साधुत्व ग्रहण करनेकी योग्यता रखने वाले, तीसरे, चौथे और पाँचवें गुणस्थान वर्ती मनुष्योंमें जब साधुत्वका उदय होता है तो उम्र हालतमें उनके पहले सातवां गुणस्थान ही होता है छठा गुणस्थान ही इसके बादमें ही हुआ करता है इसका आशय यही है कि जब मनुष्यकी मानसिक परिणति में साधुत्व समाविष्ट हो जाता है तभी बाह्यरूपमें भी साधुत्वको अपनाते हुए वह नग्नताकी ओर उन्मुख होता है।

तात्पर्य यह है कि सप्तम गुणस्थानका आधार साधुत्वका अन्तर्मुख प्रवृत्ति है और षष्ठ गुणस्थानका आधार साधुत्वकी बहिर्मुख प्रवृत्ति है। साधुत्वकी ओर अभिमुख होने वाले मनुष्यका साधुत्वकी अन्तर्मुख प्रवृत्ति पहले हो जाया करती है, इसके बाद ही जब वह मनुष्य बहिःप्रवृत्तिकी ओर झुकता है तब वस्त्रोंका त्याग करता है अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साधुत्वका कार्य नग्नता है नग्नताका कार्य साधुत्व नहीं, यद्यपि नग्नता अन्तरंग साधुत्वके बिना भी देखनेमें आती है परन्तु जहाँ अन्तरंग साधुत्वकी प्रेरणासे बाह्य वेशमें नग्नताको अपनाया जाता है वही सच्चा साधुत्व है।

प्रश्न—जब ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यके सातवां गुणस्थान प्रारम्भमें सबसे हालतमें ही हो जाया करता है और इसके बाद छठे गुणस्थानमें आने पर वह वस्त्रको अलग करता है। तो इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि सातवें गुणस्थानकी तरह आठवां आदि गुणस्थानोंका सम्बन्ध भी मनुष्यकी अन्तरंग प्रवृत्तिसे होनेके कारण मन्त्र मुक्तिके समर्थनमें कोई बाधा नहीं रह जाती है और इस तरह दि० जैन संस्कृतिका श्रीमुक्ति निषेध भी असंगत हो जाता है।

उत्तर—यद्यपि सभी गुणस्थानोंका सम्बन्ध जीवकी अन्तरंग प्रवृत्तिसे ही है, परन्तु कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जो अन्तरंग प्रवृत्तिसे साथ बाह्यवेशक आधार पर व्यवहारमें आने योग्य हैं। ऐसे गुणस्थान पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा और तेरहवां ये सब हैं शेष गुणस्थान दूसरा, सातवां, आठवां, नववां, दशवां, ग्यारहवां, बारहवां और चौदहवां ये सब केवल अन्तरंग प्रवृत्ति पर ही आधारित हैं। इसलिए जो मनुष्य मन्त्र होते हुए भी केवल अपनी अन्तः प्रवृत्तिकी ओर जिस समय उन्मुख हो जाया करते हैं उन मनुष्योंके उम्र समयमें वस्त्रका विकल्प समाप्त हो जानेके कारण सातवेंसे बारहवें तकके गुणस्थान मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है। दि० जैन संस्कृतिमें भी चेलोपसृष्ट साधु-

ओका कथन तो आता ही है। परन्तु दि० जैन संस्कृतिकी मान्यतानुसार मनुष्यके छठा गुणस्थान इमालिये सम्भव नहीं है कि वह गुणस्थान ऊपर कहे अनुसार साधुत्वकी अन्तरंग प्रवृत्तिके साथ उसके बाह्य वेश पर आधारित है, अतः जब तक वस्त्रका त्याग बाह्यरूपमें नहीं हो जाता है तब तक दि० जैन संस्कृतिके अनुसार वह साधु नहीं कहा जा सकता है। इसी आधार पर मवस्त्र होनेके कारण द्रव्य स्त्रीके छूटे गुणस्थानकी सम्भावना तो समाप्त हो जाती है। परन्तु पुरुषकी तरह उसके भी सातवां आदि गुणस्थान हो सकते हैं या मुक्ति हो सकती है इमका निर्णय इम आधार पर ही किया जा सकता है कि उसके मंहनन कौन सा पाया जाता है। मुक्तिके विषयमें जैन संस्कृतिकी यहाँ मान्यता है कि वह बज्र-वृषभनारचमंहनन वाले मनुष्यका ही प्राप्त होती है और यह मंहनन द्रव्यस्त्राके सम्भव नहीं है। अतः उसके मुक्ति-का निषेध दि० जैन संस्कृतिमें किया गया है। मनुष्यके तरहवें गुणस्थानमें वस्त्रकी सत्ताको स्वीकार करना तो सर्वथा अयुक्त है क्योंकि एक तो तरहवां गुणस्थान षष्ठगुणस्थानके समान अन्तरंग प्रवृत्तिके साथ-साथ बाह्य प्रवृत्ति पर अवल-

म्बित है, दूसरे वहाँ पर आत्माकी स्वात्मन शक्ति और शरीरकी आत्मनिर्भरताकी पूर्णता हो जाती है, इसलिये वहाँ वस्त्रस्वीकृतिकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। दि० जैन संस्कृतिमें द्रव्यस्त्रीको मुक्ति न माननेका यह भी एक कारण है।

जिन लोगोंका यह ख्याल है कि साधुके भोजन ग्रहण और वस्त्र ग्रहण दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है उनसे हमारा इतना कहना ही पर्याप्त है कि जीवनके लिए या शरीर रक्षा के लिए जितना अनिवार्य भोजन है उतना अनिवार्य वस्त्र नहीं है, जितना अनिवार्य वस्त्र है उतना अनिवार्य आवाम नहीं है और जितना अनिवार्य आवाम है उतना अनिवार्य कौटुम्बिक सङ्वास नहीं है।

अन्तमें मथूल रूपसे साधुका लक्षण यहाँ हो सकता है कि जो मनुष्य मन पर पूर्ण विजय पा लेनेके अन्तर यथाशक्ति शारीरिक आवश्यकताओंको कम करने हुए भोजन आदिको परार्धानताको घटाता हुआ चला जाता है वही साधु कहलाता है।

(बीना—ता० २६/३/५५)

भारतीय इतिहासका एक विस्मृत पृष्ठ

(जैन सम्राट् राणा सुहेलदेव)

[श्रीलालन प्रसाद व्यास]

सहस्रों वर्षकी दासताने हमारे राष्ट्रको निर्जीव-सा बना दिया है। इम दीर्घकालीन परतन्त्रता रूपी भंभाके थपेटोंन देशकी संस्कृति, धर्म, साहित्य और इतिहासको ३ स्त व्यस्त कर दिया है। विदेशी शासक, जिनमें विशेषतः अंग्रेजोंने इस देशमें राजनैतिक पारतन्त्रके अपेक्षा मानसिक पारतन्त्र पर अधिक जोर दिया। कारण कि मानसिक पारतन्त्रसे सम्पूर्ण राष्ट्रमें आत्म-विस्मृति हो जाती है और फिर वह राष्ट्र परतन्त्रताकी बेड़ियोंसे और भी जोरोंसे जकड़ा जाता है इसी नीतिको ध्यानमें रखते हुए, विदेशियोंने हमारे अतीतके गौरवमय इतिहासको विनष्ट करने तथा शेषको अस्तित्वमें परिवर्तित कर देनेके सफल प्रयास किए। क्योंकि वे भली भाँति जानते थे कि यदि किसी जातिको नष्ट करना है तो सर्वप्रथम उसके ऐतिहासिक महत्वको नष्ट कर

देना चाहिए। इसलिये यद्यपि आज हमने राजनैतिक रूपसे स्वतन्त्रता प्राप्त करली है परन्तु मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमें अब भी कुछ समय है।

तो, आज हम स्वतन्त्र हैं। परन्तु अभी हमें अपना (स्व) तन्त्र निर्माण करना शेष है। जिसके बिना हम 'स्वतन्त्र' नहीं कहे जा सकते। अतः हमें अपने वास्तविक इतिहासका निर्माण करना बहुत आवश्यक है जो हमारे राष्ट्र जीवनमें सदैव नवस्फूर्ति और प्रेरणाका संचार कर सके। छत्रसाल जयन्तीके अवसर पर भाषण करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादने कहा कि मुझे अत्यन्त खेद है कि भारतीय इतिहासमें छत्रसाल ऐसे महापुरुषका उल्लेख तक नहीं है तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्यमें देशका वास्तविक इतिहास लिखा जाने वाला है।

उसी प्रकार दुर्भाग्यका विषय है कि हमारे इतिहासकार श्रावस्ती नरेश, वीर राणा सुहेलदेवको भी भूल गए जिन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रमसे भारत देशको विदेशी आक्रमणकारियोंसे रहित कर दिया था और फिर सैकड़ों वर्षों तक किमी भी विदेशीने भारतवर्षमें आनेका नाम तक न लिया। क्या हम राष्ट्र-पुरुषको हमारा देश कभी भुला सकता है? कदापि नहीं। आज मृत्युको छिपानेका चाहे कोई दुस्साहस करे परन्तु कल तो वह प्रकट होकर ही रहेगा और भविष्यमें लिखे जाने वाले देशके सच्चे वीर सुहेलदेवका नाम स्वर्ण अक्षरोंमें अंकित होगा। आज भी माने श्रावस्ती-के खंडहर अपने गत वैभवकी कहानी सुना रहे हैं तथा उसके कण-कणसे 'राणा सुहेलदेवकी जय' की स्वर लहरी प्रस्फुटित हो रही है।

राणा सुहेलदेवसे सम्बन्धित ऐतिहासिक खोज

यह तो सर्वविदित है कि हमारा भारतीय इतिहास वीर सुहेलदेवके सम्बन्धमें पूर्णतः मौन है। इस सम्बन्धमें अभी तक जो कुछ भी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हो सकी है उसी पर हमको संतोष करना पड़ता है।

प्रथम, आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्टोंमें सम्राट् सुहेलदेव-को प्रतापी सम्राट् मोरध्वज, हंसध्वज और सुधनध्वजका वंशज तथा श्रावस्तीका अन्तिम जैन सम्राट् माना गया है। युद्धमें सम्राट् सुहेलदेवके हाथों सलार मसऊद गाजीके वधका भी उल्लेख है। द्वितीय, गजेदियर जिला बहाराइचसे भी सम्राट् सुहेलदेव जैनी सम्राट् ज्ञात होते हैं तथा इनकी राजधानी श्रावस्तीपुरी थी। तृतीय, श्रीकंठचरित्रमें भी सम्राट् सुहेलदेवका उल्लेख है और उनका काश्मीरकी एक विद्वानोंकी सभामें जाना वर्णित है। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारोंका मत है कि सम्राट् सुहेलदेव कोई स्वतन्त्र राजा न थे बल्कि अपने समकालीन कन्नौज सम्राट्के आधीन थे। परन्तु यह तो सर्वमान्य सत्य है कि कन्नौजके सम्राट् इसके पूर्वसे ही मुसलमानोंके मित्र हो चुके थे और विशेष रूपसे उनका सैयद सलार मसऊदके बीच भीषण युद्धका प्रश्न ही नहीं उठता।

कतिपय विदेशियोंने ईर्ष्या और द्वेष वश सम्राट् सुहेलदेवको 'भर' अथवा 'डोम' जातिका कह डाला है। उदाहरणार्थ स्मिथ और नेवायलने इनको 'भर' अथवा 'डोम' जातिका सम्राट् कहा है और यही भूल मीरात

ममऊदीमें भी की गई। परन्तु कुछ हिन्दू और जैन ग्रंथोंका अध्ययन करनेसे यह बात सर्वथा असत्य जान पड़ती है। श्रीकंठचरित्रमें सम्राट् सुहेलदेव राजवंशी क्षत्रिय कहे गये हैं। गोडा गजेदियरमें इनको राजपूत सम्राट् बतलाया है। परगना बुक बहाराइचमें भी इनका क्षत्रिय वंश उल्लिखित है।

अतएव सम्राट् सुहेलदेवके सम्बन्धमें उपलब्ध, अब तकके समस्त ग्रंथोंका मन्थन करनेसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वीर सुहेलदेव, गजनवीके समकालीन, कोशल-के सम्राट् थे, जिनकी राजधानी श्रावस्तीपुरी थी। ये क्षत्री थे तथा जैनधर्मको मानते थे। उन्होंने यवनाधिपति सैयद सलार मसऊद गाजीको युद्धमें मार डाला और एक बार हम भारत भूमिको परकीयोंसे रहित कर दिया।

युद्धसे पूर्व देशकी दशा और युद्ध

वीर सम्राट् सुहेलदेवके जीवनकालमें युद्ध ही एक ऐतिहासिक महत्वकी घटना थी। इस युद्धकी विजयश्रीने ही उन्हें सदैवके लिए अमर बना दिया। इसलिए युद्धके बारेमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना अति आवश्यक है।

युद्धके पूर्व देश जन धान्यसे सम्पन्न किन्तु छोटे-छोटे राज्योंमें विभाजित था। देशमें एक सुसंगठित शक्तिका अभाव था। लगभग समस्त राजागणोंमें संकुचित मनोवृत्ति होनेके कारण वे आपसमें ही युद्ध किया करते थे। हमारे देशके इतिहासकी असफलता और पराजयसे परिपूर्ण महत्त्वों वर्षकी लम्बी कष्ट कहानीका सारांश यही है कि शेर शेर आपस में ही लड़कर समाप्त हो गये तथा गीदड़ोंने राज्य किया। उसी प्रकारसे हमारी विघटित तथा क्षीण शक्तिसे लाभ उठाकर महमूद गजनवीने एक दो नहीं सत्रह बार इस देश पर आक्रमण किया और अपार धन यहांसे गजनी ले गया। कन्नौज उस समय देशका केन्द्र था, यथा यहांके राजाने पहले ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मानको तिलांजलि देते हुये अन्य राजाओंकी सम्मतिके बिना ही यवनोंसे सन्धि कर ली थी। इसके अतिरिक्त एक दूसरा संकट देश पर आने वाला था। महमूद गजनवीका मानजा सैयद सलार मसूद इस्लाम-धर्म प्रचारकी आदमें भारतवर्ष पर भीषण आक्रमणके हेतु एक बहुत बड़ी सेनाका निर्माण कर रहा था। सत्रह बारके आक्रमणोंसे अनुभव प्राप्त महमूद गजनवीकी सेनाके भूतपूर्व सेनापति और सिपाही ही अधिकतर, सैयद सलार मसूदकी सेनामें भर्ती किये गये थे। इसके उपरान्त वह अपनी सेनाके

साथ गजनीसे भारतमें घुस आया। यहाँ आकर उसने भीषण लूटमार प्रारंभ कर दी तथा तलवारके जोरसे इस्लाम-धर्मका प्रसार करने लगा। चारों ओर जनता त्राहि-त्राहि कर उठी। किमीमें इतना साहस न था जो उसका सामना कर सके। लाहौर, दिल्ली, मथुरा, कानपुर, लखनऊ और मतारिख आदिको जीतता हुआ वह सन् १०३० में बालाक-पुरी (बहराइच) आ पहुँचा और इसीको अपना केन्द्र बना कर रहने लगा।

इधर सैयद मलार मसूदका यह उत्पात देखकर देश-भक्तिका भावनासे ओत-प्रोत वीर सम्राट सुहेलदेवकी तलवार अपने निरपराध देशवासियोंके खूनका बदला लेनेके लिए मचल रही थी। परन्तु वे शान्ति और अहिंसाके पुजारी थे। उन्होंने एक पत्रके द्वारा सैयद मलारको यह देश छोड़ देनेके लिए कहा। परन्तु वह तो देशका सर्वोच्च शासक बननेका स्वप्न देख रहा था और युद्धका इच्छुक था। वीर सुहेलदेव कब पीछे हटने वाले थे। 'शटे शायदं समाचरेत्' वे खूब जानते थे। अतः दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ होने लगीं। इधर सुहेलदेवके सेनापति त्रिलोकचन्द बोहराके सेनापतित्वमें प्रान्तके २१ तथा अन्य राजाओंकी भी सैन्य शक्तियाँ श्रावस्ती-के निकट राप्ती नदीके किनारे एकत्रित हुईं। सैयद मलार मसूदकी सहायताके लिए भी बहराइच, महोबा, गोपामऊ, लखनऊ, मानिकपुर और बनारससे योद्धागण आये। श्रावस्तीसे लगभग चार मील दूर इकौनाके स्थान पर दोनों सेनाओंमें घमासान युद्ध हुआ। सैयद मलारकी पराजय हुई और उनका सेनापति युद्धमें मारा गया तथा शेष सभी बहराइच भाग आये। शत्रु अभी देशमें ही थे, ऐसी दशामें वीर सुहेलदेवको कैसे चैन पड सकता था। उनकी सेनाने आगे बढ़ कर बहराइचसे ७ कोस दूर प्यागपुरके स्थान पर पड़ाव डाला और सैयद मलारको पुनः ललकारा। उसने भी एक दिन अवसर पाकर एकदम सुहेलदेवकी सेना पर धावा बोल दिया। सैयद मलारकी सेना अत्यन्त वीरतासे लड़ी परन्तु सफलता प्राप्त न कर सकी और पुनः बहराइच भाग गई। वीर सुहेलदेवकी सेनाने उसका पीछा किया और बहराइचसे दो कोस दूर कुटिला नदीके किनारे जितौरा अथवा चितौराके स्थान पर अपना पड़ाव डाला। सैयद मलारको जब इसकी सूचना मिली तो वह अत्यन्त भयभीत हुआ और अब उसको अपनी पराजयका स्पष्ट चित्र दृष्टि-गोचर होने लगा। मीरात मसूदीके अनुसार उस समय

उसके मुँहसे ये शब्द निकले 'मौतका सामना है। वक्र आम्बीर है। यह इस्तिजा है कि मैंने जिसे सताया हो या किसीने मुझसे आजार पाया हो माफ करे। दिलको साफ करे। फिराक सूरि नज़दीक हैं। अब वस्ले बहेदत ला शरीक है।' परन्तु सैयद मलार मसूदने इस बार एक बहुत बड़ी चाल चली है।

उसको निश्चय पता था, कि हिन्दू गउको पूज्य मानते हैं और गउओं पर कभी अस्त्र नहीं उठा सकते। इसलिए उसने अपनी सेनाके आगे बहुतसी गायोंको कर दिया। जिनके कारण विरोधी सेना इन पर तीरका वार न कर सके-परन्तु ये अपनी विरोधी सेना पर आत्मानिमे तीरवर्षा कर सकें ऐसे आपत्ति और संशयके क्षणोंमें वीर सुहेलदेव अपना कर्तव्य खूब पहचानते थे। बुद्धिमानी और चातुर्यमें भी वे किसीसे कम न थे। इसलिए उन्होंने आतिशबाजी और हल्की तीर वर्षासे गायोंको तितर-बितर कर दिया। अब क्या था, सुहेलदेवकी सेना सैयद मलारकी सेनापर शेरोंकी भाँति टूट पड़ी। उनकी तलवारें अरि शोणितसे अपनी प्यास बुझाने लगीं। इसी युद्ध पर देशक भाग्य-सूर्यका उदय अथवा अस्त होना निर्भर था। दोनों सेनायें बड़ी वीरतासे लड़ रही थीं। किन्तु इस समय सम्राट सुहेलदेवकी आँखें किसी और के लिए ही व्याकुल थीं और वह था सैयद मलार। तभी सम्राटने उसे एक महुएके पेड़के नीचे युद्ध करता हुआ देखा। इन्हीं क्षणोंकी तो वे प्रतीक्षामें देश तथा धर्मके अपमानका बदला लेनेके लिए क्षण भरको उनका हृदय मचल उठा। देहसे क्रोधाग्नि निकलने लगी। अब अपनेको और सम्हालना उनके लिए असम्भव हो गया। सम्राट सुहेलदेव और यचनाधिपति सैयद मलारके बीच युद्ध प्रारम्भ हुआ। इतनेमें ही सम्राट सुहेलदेवके एक बाणने सैयद मलारको मृत्युलोक पहुँचा दिया। मीराते मसूदकी (भारती) में इसका वर्णन इस प्रकार है :—

“निज्द दरियाय कुटिला जेर दरक्त गुलचकां
व जब नाविक हम चूँ मीजौं शहीद शुदबै”

अर्थात् कुटिला नदीके किनारे, महुवेके वृक्षके नीचे, तीर-के द्वारा गला विधनेसे मसूद गाजी शहीद हुए।

इसके उपरान्त सैयद मलारके लगभग सभी सिपाही मारे गये। भारत भूमि यवनोंसे रहित हुई। देशके भाग्यका पुनः सूर्योदय हुआ। विजयकी सूचनासे सम्पूर्ण देशवासियों में प्रसन्नताकी एक लहर दौड़ गई। प्रजाके लिए तो राजा

सुहृद्वं भगवान् बन गये और वह पूर्ववत् सुखसे रहने लगे।

सूर्यकुण्ड और सैयद सलारका मकबरा

सैयद सलारकी मृत्युके ३१० वर्ष बाद अर्थात् १३५१ ई० में बादशाह फीरोज तुगलकने बंगाल पर चढ़ाई की और उसी समय वह सैयद सलार मयऊदका मकबरा बनवाने बहराहच आया। इतने वर्षोंके बाद सैयद सलार मयऊदकी कब्रका कोई चिन्ह तक शेष न रह गया था। बादशाहने यहां के सबसे बृद्ध मुसलमान को से जो अपनेको एक पहुंछा हुआ फकीर बताता था सैयद सलारकी कब्रके सम्बन्धमें पूछा। बालाकपुरी (बहराहच) में एक सूर्य भगवानका मन्दिर था जो उस समय देश भरमें प्रसिद्ध था तथा इसके समीपही एक सूर्य कुण्ड था जिसके उष्ण जलसे कुष्ठरोगी अच्छे हो जाया करते थे। उस मुसलमान फकीरने बादशाहको विश्वास दिलाया कि यहीं पर सैयद सलार मयऊद गाजीकी कब्र थी, जब कि वास्तविक स्थान कुटिला नदीके किनारे जित्तोरा या जित्तोरा जहाँ पर महुँचेके वृक्षके नीचे सैयद सलार मारे गये थे बहराहचसे ४ मील पूर्वमें स्थित है और यह स्थान

(सूर्यकुण्ड आदि) बहराहचसे १ मील उत्तरमें है। लेकिन बादशाह फीरोज तुगलकने इन सब बातों पर कोई ध्यान न दिया और फकीरके कहने पर सूर्यकुण्ड मिट्टीसे ढँका दिया तथा सूर्य भगवानके मन्दिरको ध्वस्त करके उस पर सैयद सलार मयऊदकी गाजीका एक शानदार मकबरा बनवा दिया। वह अब भी वर्तमान है। इसके अतिरिक्त शुक्र, बुध बृहस्पति, मंगल और चन्द्र आदि ग्रहोंके स्थान पर क्रमशः सुक्र सलार बुडहन सलार, पीरू सलार, हट्टीले तथा मार माहकी कब्रें बनवा दीं।

यह हमारे राष्ट्रके लिए बड़े कलंक की बात है कि अराष्ट्रीय और देशघातक मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त करने वाले एक राष्ट्रीय महापुरुषकी हमने सदैव उपासना की है तथा एक परकीय एवं आक्रमणकारीका पूजन किया। हो सकता है कि समय और परिस्थितियोंने हमको ऐसा करनेके लिए बाध्य कर दिया हो, किन्तु अब तो हमारा देश स्वतन्त्र है। अतएव राष्ट्रीय जीवनमें नवचेननाका संचार करने वाले वीर मन्त्राद् सुहृद्वंकी स्मृतिको पुनर्जीवित करना आज हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

—(वीर अर्जुनने)

समीचीन धर्मशास्त्रके भाष्यपर

चुल्लक श्री भद्रबाहुजीका अभिमत

मुक्तिमोपनपर महत्वका प्रकाश डालने वाले इस समीचीन धर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड) पर अनेक टीका टिप्पणियाँ उपलब्ध हैं, किन्तु ग्रन्थके मर्मको, ग्रन्थकारके हार्दिक भावोंको प्रत्येक पदके यथार्थ सुनिश्चित अर्थको स्पष्ट करके यथार्थ-ग्रन्थ-व्युत्पत्ति कराने वाले भाष्यकी आवश्यकता सुदीर्घकालसे महसूस हो रही थी। श्री० विद्वद् पं० तुगलकिशोरजी मुस्तारने इस भाष्यको लिखकर उस महती आवश्यकताकी पूर्ति की है। अतः वे अनेकशः हार्दिक धन्यवादके पात्र हैं।

जैन तत्त्वज्ञान और इतिहासका, विशेषतः समन्तभद्र-भारतीका और स्वामी समन्तभद्राचार्यके जीवनका, श्री०

पं० मुस्तारजीने अपने सम्पूर्ण जीवनमें इतनी रुचिसे और तल्लीनतासे गहरा अध्ययन किया है कि समन्तभद्रभारतीके ऊपर अधिकार वाणीसे कहने वाले जगतमें आज वे ही एक मेव-अद्वितीय विद्वान् हैं। उनकी साहित्य सेवाएं विद्वज्जनोंके हृदयमें उनका नाम अमर बना रक्खेंगी। उनकी इस लोकोपयोगी अनुपम कृतिका विद्वज्जनोंमें समुचित समादर होकर इसके अन्य प्रांतीय भाषाओंमें भी भाषांतर हों और सामान्य जनताके हृदयतक इसका स्वरूप प्रचार होकर समीचीन धर्मकी प्रभावना हो, यही शुभ कामना है।

डु० भद्रबाहु

११-४-४५

वीरसेवामन्दिरसे हालमें प्रकाशित समीचीन-धर्मशास्त्र (रत्नकरगड)

का

प्राक्कथन

(डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल प्रो० काशी विश्वविद्यालय)

स्वामी समन्तभद्र भारतवर्षके महान् नीतिशास्त्री और तत्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दार्शनिकोंमें तो उनका पद अति उच्च माना गया है। उनकी शैली सरल, संक्षिप्त और आत्मानुभवी मनीषी जैसी है। देवागम या आप्तमीमांसा और युक्त्यनुशासन उनके दार्शनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें भी उन्होंने अपने रत्नकाण्ड-आवकाचारके रूपमें अद्भुत देन दो है। इस ग्रन्थमें केवल १५० श्लोक हैं। मूलरूपमें इनकी संख्या यदि कम थी तो कितनी कम थी इस विषय पर ग्रन्थके वर्तमान सम्पादक श्रीजुगल-किशोरजी ने विस्तृत विचार किया है। उनके मतसे केवल सात कारिकाएँ संदिग्ध हैं। सम्भव है मातृचेत-के अध्यर्घ शतककी शैली पर इस ग्रन्थकी भी श्लोक-संख्या रही हो। किन्तु इस प्रश्न का अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक संस्करणसे सम्यक्तया हो सकेगा जिसकी ओर विद्वान् सम्पादकने भी संकेत किया है (पृ० ८७)।

समन्तभद्रके जीवनके विषयमें विश्वसनीय तथ्य बहुत कम ज्ञात हैं। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि वे उरगपुरके राजाके राजकुमार थे जिन्होंने गृहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया था। यह उरगपुर पाण्ड्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है (रघुवंश, ६।५६, अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथ)। ४७४ ई० के गङ्गवल ताम्र शासनके अनुसार उरगपुर काबेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था (एपि० इ०, १०।१०२)। श्री गोपालन-ने इसकी पहचान त्रिशिरापल्लीके समीप उरैय्यूरसे की है जो प्राचीन चोलवंशकी राजधानी थी। कहा जाता है कि उरगपुरमें जन्म लेकर बड़े होने पर जब शान्तिवर्मा (समन्तभद्रका गृहस्थाश्रमका नाम) को

ज्ञान हुआ तो उन्होंने कांचीपुरमें जाकर दिगम्बर नगनाटक यतिकी दीक्षा ले ली और अपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिए देशके कितने ही भागोंकी यात्रा की। आचार्य जिनसेनने समन्तभद्रकी प्रशंसा करते हुए उन्हें कवि, गमक, वादी और वाग्मी कहा है। अकलंकने समन्तभद्रके देवागम ग्रन्थकी अपनी अष्टशती विवृतिमें उन्हें भव्य अद्वितीय लोकचतु कहा है। सचमुच समन्तभद्रका अनुभव बड़ा चढ़ा था। उन्होंने लोक-जीवनके राजा-रंक, ऊँच-नीच, सभी स्तरोंको आँख खोलकर देखा था और अपनी परीक्षणात्मक-बुद्धि और विवेचना-शक्तिसे उन सबको सम्यकदर्शन सम्यक आचार और सम्यक् ज्ञानकी कसौटी पर कसकर परखा था। इसीलिये विद्यानन्दस्वामीने युक्त्यनुशासनकी अपनी टीकामें उन्हें 'परीक्षेक्षण' (परीक्षा या कसौटी पर कसना ही है आँख जिसकी) की सार्थक उपाधि प्रदान की।

स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न केवल जैन मार्गको सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न किया (जैन वर्त्म समन्तभद्रमभ-वद्भद्रं समन्तान्मुहुः), किन्तु विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यको नैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके इस दृष्टिकोणमें मानवमात्रकों रुचि हो सकती है। समन्तभद्रकी दृष्टिमें मनकी साधना, हृदयका परिवर्तन सच्ची साधना है, बाह्य आचार तो आडम्बरोंसे भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना है कि मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है (कारिका ३३)। किसीने चाहे चण्डाल-योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु यदि उममें सम्यग्दर्शनका उदय हो गया है, तो देवता ऐसे व्यक्तिको देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति अस्मसे ढके हुए किन्तु अन्तरमें दहकते

हुए अंगारेकी तरह होता है—

सम्यग्दर्शन सम्पन्नमपि मातंगदेहजम् ।

देवादेवं विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरौजसम् ॥ श्लो० २८

‘धर्मसे श्वानके सदृश नीचे पड़ा मनुष्य भी देव हो जाता है और पापसे देव भी श्वान बन जाता है।’

(श्लोक २६)

ये कितने उदात्त, निर्भय और आशामय शब्द हैं जो धर्मके महान् आन्दोलन और परिवर्तनके समय ही विश्व-लोकोपकारी महात्माओंके कण्ठोंसे निर्गत होते हैं ? धर्म ही वह मेरुदण्ड है जिसके प्रभावसे मामूली शरीर रखनेवाले प्राणीकी शक्ति भी कुछ बिलक्षण हो जाती है’ (कापि नाम भवेदन्या सम्पद् धर्माच्छरीरिणाम् । श्लोक २६) । यदि लोकमें आँख खोलकर देखा जाय तो लोग भिन्न-भिन्न तरहके मोह जाल और अज्ञानकी बातोंमें फँसे हुए मिलेंगे । कोई नदी और समुद्रके स्नानको सब कुछ माने बैठा है, कोई मिट्टी और पत्थरके स्तूपकार ढेर बनवाकर धर्म की इति श्री समझता है, कोई पहाड़से कूदकर प्राणान्त कर लेने या अग्निमें शरीरको जला देनेसे ही कल्याण मान बैठे हैं—ये सब मूर्खतासे भरी बातें हैं जिन्हें लोक-मूढ़ता कहा जा सकता है (श्लोक २२) । कुछ लोग राग द्वेषकी कीचड़में लिपटे हुए हैं पर वरदान पानेकी इच्छासे देवताओंके आगे नाक रगड़ते रहते हैं—वे देवमूढ़ हैं (श्लोक २२) । कुछ तरह-तरहके साधु-सन्यासी पाखण्डियोंके ही फन्दोंमें फँसे हैं (श्लोक २४) । इनके उद्धारका एक ही मार्ग है—सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचार । यही पक्का धर्म है जिसका उपदेश धर्मेश्वर लोग कर गए हैं—

सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः । श्लो० ३

धर्म कल्पित ढकोसलोंका नाम नहीं है । धर्म तो जीवनके सुनिश्चित नियमोंकी मंज्ञा है जिन्हें जैन परिभाषामें सामायिक कहते हैं । यदि गृहस्थाश्रममें रहनेवाला गृही व्यक्ति भी सामायिक-नियमोंका सच्चाईसे पालन करता है तो वह भी वस्त्रखण्ड उतार फेंकने-वाले मुनिके समान ही यतिभावको प्राप्त हो जाता है (श्लोक १०२) । बात फिर वहीं आ जाती है जहाँ संसारके सभी ज्ञानी और तपःस्थित महात्माओंने उसे टिकाया है—हिंसा, अनृत, चोरी, मैथुन और परिग्रह ये पांच पापकी पनालियाँ हैं । इनसे छुटकारा पाना ही चारित्र है’ (श्लोक ४६) ।

स्वामी समन्तभद्रके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी हैं । उनका निजी चारित्र ही उनके अनुभवकी वाणी थी । उन्होंने जीवनको जैसा समझा वैसा कहा । अपने अन्तरके मैलको काटना ही यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि है । जब मनुष्य इस भवके मैलको काट डालता है तो वह ऐसे निखर जाता है जैसे किट्टू और कलौंसके कट जानेसे घरियामें पड़ा हुआ सोना निखर जाता है (श्लोक १३४) । अन्तमें वे गोसाईं तुलसी-दासजीकी तरह पुकार उठते हैं—स्त्री जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती है, ऐसे ही जीवनके इन अर्थोंकी सिद्धि मुझे मिले; कामिनी जैसे कामीके पाम जाती है ऐसे ही अध्यात्म-सुखकी स्थिति (सुखभूमि) मुझे सुख देनेवाली हो ।’ (श्लोक १४६-५०) । मनो-विज्ञानकी दृष्टिसे भी यह सत्य है कि जब तक अध्यात्मकी और मनुष्यकी उम्मी प्रकार सहज प्रवृत्ति नहीं होती जैसी कामसुखकी और, तब तक धर्म-साधनामें उसकी निश्चल स्थिति नहीं हो पाती ।

काशी, ता० २८-२-१९५५

जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह

यह ग्रन्थ १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंको लिए हुये है । ये प्रशस्तियाँ हस्त-लिखित ग्रन्थों परसे नोट कर संशोधनके साथ प्रकाशित की गई हैं । पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी ११३ पृष्ठकी खोजपूर्ण महत्वकी प्रस्तावनासे अलंकृत है, जिसमें १०४ विद्वानों, आचार्यों और भट्टारकों तथा उनकी प्रकाशित रचनाओंका परिचय दिया गया है जो रिसर्चस्कालरों और इतिहास संशोधकोंके लिये बहुत उपयोगी है । मूल्य ४) रुपया है । मैनेजर **वीरसेवा-मन्दिर**

जैन लाल मन्दिर, चाँदनी चौक, देहली.

अपभ्रंश भाषाका पार्श्वनाथचरित

(परमानन्द शास्त्री)

कुछ वर्ष हुए डा० हीरालालजी एम० ए० नागपुरने नागरी प्रचारिणी पत्रिकामें अपने लेखमें कवि अमबालके 'पासणाहचरित' की एक अपूर्ण प्रतिका उल्लेख किया था। उसी समयसे मैं उसकी दूसरी पूर्ण प्रतिका तलाशमें था। भाग्यसे उसकी एक प्रति जयपुरके तेरापंथी मन्दिरके शान्त्र-भंडारमें मिल गई। प्रति यद्यपि कुछ अशुद्ध है परन्तु पूर्ण है। उसका संक्षिप्त परिचय मय आदि अन्त प्रशस्तिके यहां दे देना ही इस लेखका प्रमुख विषय है।

इस ग्रंथमें जैनियोंके नैशाम्यं तीर्थंकर श्रीपार्श्वनाथका जीवन परिचय दिया हुआ है। ग्रंथमें कुल १३ सर्गों की हुई हैं जिनमें पार्श्वनाथकी जीवन-घटनाओंका उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथके कर्ता कवि अमबाल हैं जो पं० लक्ष्मणके सुपुत्र और 'गुलराडवंश' में उत्पन्न हुए थे। यह 'गुलराड' वंश सम्भवतः 'गोलाराड' वंश ही जान पड़ता है। कविने यह ग्रंथ कुशार्त देशमें स्थित करहल नामक ग्राममें विक्रम संवत् १४०६में भाद्रपद कृष्ण एकादशीको बनाकर समाप्त किया था और जिसे कविने एक वर्षमें बनाया था। जैसा कि ग्रंथकी अन्तिम प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रकट है :—

इगवीर हो गिण्वुइं वुच्छराइं सत्तरिसहुंचउसयवत्थराइं ।
पच्छईंसिरिणिवविकमगयाइं पउणसीदीसहुंचउदहमयाइं
भादवनम पयारमि मुणेहु, वरिसिक्केपूरिउ गंधु एहु ॥

कविने मूलसंघ स्थित नंदिसंघबलात्कारगणके आचार्य प्रभाचन्द्र पद्मनन्दि और उनके पट्टधर शुभचंद्र और धर्मचंद्रका समुल्लेख किया है जिससे ग्रंथकर्ता उन्हींकी आम्नायका ज्ञात होता है।

कविने इस ग्रंथकी जब रचना की, उस समय करहलमें चौहान बंसी राजा भोजदेवका राज्य था। उस समय यदुवंशी अमरसिंह भोजराजके मंत्री थे, जो जनधर्मके संपालक थे। इनके चार भाई और भी थे जिनके नाम करमसिंह, समरसिंह और नत्तप्रसिंह लक्ष्मणसिंह। अमरसिंहकी पत्नीका

कुशार्त देश मूरसेन देशके उत्तरमें वशा हुआ था और उसकी राजधानी शौरपुर थी जिसे यादवोंने वसाया था। भगवान नेमिनाथका जन्म भी शौरपुरमें बतलाया जाता है। जरासंधके विशेषके कारण यादवोंको इस प्रदेशको छोड़कर द्वारिकाको अपनी राजधानी बनानी पड़ी थी। वर्तमानमें यह ग्राम हसी नामसे आजभी प्रसिद्ध है।

नाम 'कमलश्री' था, उससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे शृंगार, सोणिग और लोणामाह। इनमें माह लोणा जिनयात्रा आदि प्रशस्तकार्योंमें द्रव्यका विनिमय करने थे। अनेक विधान और उद्यापनादि कराते थे।

उन्होंने कवि 'हल्ल' की प्रशंसाकी थी, जिम्ने 'मल्लिनाथ चरित' की रचनाकी थी। लोणामाहने अनेक यात्रा और प्रतिष्ठाएं कराईं थीं और उन्हींकी प्रेरणासे कवि अमबालने इस ग्रंथकी रचना की जिसे उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता सोणिगके लिये बनवाया था।

ग्रंथका आद्य प्रशस्तिमें लिखा है कि उक्त चौहानवंशी राजा भोजराजके राज्यकालमें सं० १४०१ में वहां बड़ा भारी प्रतिष्ठोत्सव हुआ था जिसमें रत्नमयी बिम्बिका प्रतिष्ठाकी गई थी। इससे स्पष्ट है कि उस समय करहल जन धनसे सम्पन्न था।

पार्श्वनाथ चरित प्रशस्ति

आदिभाग—

सिवसुहसर सारंगहो सुयसारंगहो सारंगकहो गुणभरिओ ।
भगमिभुअणमांगहोखममारंगहो पणविविपामजिणहोचरिओ॥
भावियमिरिमूलसंघचरणु, सिरिबलयरयगण विथरणु ।
पर हरिय कुमय पोमायरिउ, आयरियमामि गुणगणभरिउ ।
धरमचंदुव पहचंदायरिओ, आयरियरयणजम पहु धरिओ ।
धरिपंचमहव्यकासरणु, रणुकयपंचिदिय संहरणु ।
धर धम्म पयामउ सावयहं, वय वारि मुणीमर भावयहं ।
भत्रियण मण पोमाणंदयर, मुणिपोमाणंदि तहो पट्टवर ।
हरिसमउणभत्रियण तुब्बमणु, मणहरहपट्टजिणवरभवणु ।
वरभवण भवणि जस पायडिउ, पायडु ण अणंग मोहणडिउ ।
णडियावयरयणत्तय धरणु, धर रयणत्तयगुणवित्थरणु ।
यत्ता—

ततोपट्टवरससि णामेसुहससि मुणिपयपंकयचन्द हो ।
कुलुत्तिपासमि पहु आहासमि, संघाहिवहो वहोअग्निदहो ।
इयं जंबूदीवहं पहाणु, भरहंकिउ थं पुर एव णणु ।
खेतंतरिदमुकुमट्टु रम्मु, दो वीसमु जिण कल्लाणु जम्मु ।
कालिदिय सुरसरिमज्झगाइं, दस्साळण्यंतरि पक्खुणाइं ।
करहलु वरयणरू करहलुसुरम्मु मणिवपरिपालणि पयलहइसम्भु
चहुवाणवसेअरिकुरुहणउ, मोहवभोयंकिउ भोयराउ ।
णाइकदेवि सुउ अरिमयंदु, चंदुव कुबलय संसारचंदु ।

जसुरजिज्जिपुवपुरिसाहिमाणु, मंघाहिबेण विज्जह पमाणु ।
सयचउदहइगहत्तरि ममेय माहवधणमणिनामर पमेय ।
रयणमयविबजियातिलक मिद्ध, तिथयरणामुकुलअउवद्ध ।
तहोअुरज्जिउकयपुहइरज्ज, अरिकुल कयंनु पहुपुहइ रज्ज ।
तहो समइ एउगुणगणपमत्थु, लेहाविउ संघाहिबेण गंधु ।
जदुवंसरवर विपिलुखुणिमकेउ? बंभुव पय पालउ वम्हणउ ।
द्यत्ता—

एदुरज्जिपुवंधर उरणयकंधर गिावकुवेर पदचंद गुरु ।
अयकय सज्जिणालउ चउवीमालउ मंतत्तणि पदुमंतिययउ ।
तहो भज्जा तिगिण कुमुवा पदिल्लसुअकरम ममरासहगुणगरिल्ल
मूहव बांडे एाकखत्तकुमर, मायग्गिउमालकेवगाहे गवर ।
हुव पंचपुत्तगुणगणमहेन, धोरत्तलेण गं मेरु मंत ।
करममिह ममर एाकखत्तसीह तुरियउमुअकुमर अमरमीह
गिावभोयमंति मंतण वियइड, लंस्वणहो जेट्ठ, भायर गुणइड
कमलमिरिजायतहोतणि यभज्ज, पइवय-वयधारिणिपियमलज्ज ।
तहिउअरिपुत्तउ(अ)तिथिणकेय, जिणवाहिहिरयणइंतिथिणजेम ।
पढमउं मण्णदग्गुणंदग्गकसु, सोणिग्गु बांड संघवइदकसु ।
लहुभाइग लूणिावकज्जिउत्थु, जिणजत्त पवित्त ण वित्त मत्थु ।
बहुविह विहाण उज्जावणासु, कइहल्ल कवित्त पमंसणासु ।
जिण मल्लिचरित्त णामंकियासु, सुअतिलयथायजसपूरियासु ।
अट्ठविह पुज्जसुहदाणयासु जो भाइजेट्ठ, उवममधरासु ।
द्यत्ता—

गुणियणहं गुणायक मंतणिकुलगुरु जिणगिहत्तुं गविमालउ ।
कारावणतप्परू सवाहिउ गुरुदाणेणं मयपाल ३ । ४
तहो रामाणामें रामलंकिइ, सुरवड मईवकुल कमललल्लि ।
सुउगुणसंवट्टवघाटमुक्खु, गिाव यरुपियक्खवरमयलचक्खु ।
इक्कहिं तिथि जिणहंरिउंतण, जिणमत्थयत्तच पयउंतण ।
घाटेम्मताणै पइ सतण ? दहल्लक्खणधम्मामत्तण ।
जिणजत्तपइट्ट कयायरेण, सयत्तरयण रयणायरेण ।
लोणासिह भाइणिाव दुल्लहेण, बालिज्जइ रामावल्लहेण ।
अहो पंडिय लक्खण सुयगुणंग, गुल्लराडवंसि भयवडअंग ।
किं धम्मं अहघणु गिामुणेण, रयणाहें बुहणिव फग्गुणेण ।
कीरइ जायिविणु मण्णयजम्मु, सहलउ पयडेवि अहिमधम्मु ।
संसार अमारउ मुक्खहिं एउ, सारत्तणु बुद्धिहि तच्चहेउ ।
उक्कंच—

‘ बुद्धेः फलं तत्त्वविचारणं च, देहस्य मारं व्रतधारणं च ।
अर्थस्य मारं किल पात्रदानं, वाचाफलं प्रीतिकरं नराणां ॥’

रयणाहें किकरजंपिण, किं बुद्धिं तच्च अजंपिण ।
इउसुणिवि मज्झु पोसेहि चित्तु, करि कव्वु पासणाहोचरित्तु ।
ने गिामुणिवि कव्वहं तणउणासु, बुहुआसुवालु हुउ जो मधामु ।
खणु इक्कविलंवि वि भणइं तामु, किं कुणमि कव्वु मंघाहिवासु
द्यत्ता—

इउं मुक्ख खिरक्खर अमुणिय मक्खरुचिर महकइकह मोहणु
पावमि किरणाहें रविमयिवोहें खउत्रावय कि बोहणु ॥१॥
वियाण विलक्खणु रामहो भाइ, समसुत्तिमट्ठि दिगहि जुजाइ ।
मल्लंदुणिचंदु सुओ वणिणउ, सुगोरम मंथणि तत्तकु महाउ
लह गुरु वंदिण भाय मुणेमि, वरुहिणि मासहि मंघि मुणोमि
विहत्ति वियाणमि दुज्जणमत्थि, वगीहरिणील मुणेमि पयथि
अहो किमि रंजमि मज्जणचिन्तु, जिदुज्जण ताहंणवुज्जमि वित्त
तिलुव्वसु चंपिय मुच्यति येहु, गुणेहि खल्लि वियंभहि देहु ।
दुज्जोहु व जपहि भायदुमग्गि, गायणाणि ताहं मुपमत्थ ण लग्गि
चरित्तु पयाममिणामहु केव, मुणे वि पयंपिणु मज्जण एम ।
अहो बुह जइ विरवी महनेउ, खजोवणतो विणणा महंभेउ ।
पयासहि गिम्मल आयमवाणि, कुणेविणु सज्जण पंजलपाणि
जिगम्बु ण पेसु कुणंति गहंति गुणी गुणमोत्तिमदाम लहंति ।
णहु दुज्जणु मप्पुव सुद्ध महावु, सरम्मि दएप्पिणु दुट्ठहं पाउ ।
द्यत्ता—

पयडक्खर जंपहि थोउवियप्पाहि सुइउडवडु रसदावणउं ।
भायणि छुहभंजणु पयडुमबंजणु गामुवसाय सुहावणउं ॥१॥
जसुणाम गहणि उवमग्गसुद्ध, णामंति जंति बहु विहरउइ ।
मो किरणथुणहि सम्मत्तसुद्धि पावड णरु होइ अणंतबुद्धि ।
जंपिउ मुणे वि मंघाहिवासु, पंडिण पयंपुण कुणि वि हासु ।
णिच्छउइउ जिणगुर णविविपाय, तउ वंछिउपूरमिमागुराय ।
खरविउव भंजिमग्गेणालउ, जेणेइ कि ण सारंगु जाउ ।
कइ पुत्तसूर सुत्तु जि मुणेहु, गंधुजि अउव्वु भासाम मुणेहु
अन्तभाग—

इगवीरहो गिबुइकुच्छराइ, मत्तरिसइंउउसयवत्थराइ ।
पच्छइंसिरिणवविक्कमगाइ, एउणसीदीमहुंचउदहसयाइ ।
भादवतमण्यारसिमुणेहु, वरिमिक्कंपूरिउगंधुएहु ।
पंचाहियवीससयाइं सुत्तु महमइं चयारि मंडगिहिजुत्तु ।
बहलक्खणसूणामुउवरिट्ठु, आणंदमहेसर भाइजेट्ठु ।
जसुपंचगुत्तसीहंतियाइं, हुअ करम-रयण महमयणराइं ।
सो करम उलेविणु मज्जणां, आहासइ गुणियण गुणमणां
जो दुविहालंकारइ मुणेइ, जो जिणमामणि दंसणु जणेइ ।
जो सम्मत्तायस्सुणअग्गु, जो आयम-सत्थइं मुणइं भण्णु ।

जो जीव दम्ब तच्छत्यभासि, जो सहासहहं कुणहं रासि ।
गुणयास भाउ संवग्गु भेइ, जो वग्गु वाग मूल जि मुणोइ ।
जो सख असंख अणंत जणि, जो भवामभवहं कय पमाणि ।
जो घण घण मूलहं मुणहं मेउ, सो मोहिवि पयडउ गंथुणउ ।
अहण मुणहंती मज्झुत्थ होउ अमुणंतहं दोसु म मज्झ देउ ।
घत्ता—

जिणसमय पटुत्तणु गुणगणकित्तणुअवमविमहिविन्धारइ ।
हुउं तसु पयवंदमि अप्पउ णिंदमि जो सम्मत्तुद्धारइ ॥१॥
सो णंदउजियु सिरिपासणाहु, उवसग्गविणासणु परमसाहुं
णंदउ परमागमु णांदिसंधु, णंदउपुहवीमरु अरिदुलंधु ।
णंदउ पउरमणु अहिमभाउ, पुहयणु सज्जणु अमुणियकुभाउ
णंदउानरि वाम्ह हो तणउवसु, कीलउ णियकुलिजिमसेरहि हंसु
णंदउ जिण धम्म णिबडराउ, लोणायुरु सुअ हरिवम्हताउ ।

णंदउ णंदणु सहुं भायरेहि, वारम्मता उपहसिय मयेहि ।
णंदउ लहुभायस सहुं सुण, परमत्थ जेण बुज्झिअ मयेण ।
णंदउ अवहवि जिणसमयलीणु, खउजाउ दुट्ठ मिच्छत्तु हीणु
णंदउ जो पयडइ पासचित्तु आतम मारकिउ गुण विचित्तु ।
जा सुरगिरि रविससि महिअओहि, ताचउविह संघहं जणहिं बोहि
असुवालु भणइ महं कयउ राउ, जिणु केवललोणुणु मज्झुदेउ
किंचोज जासुघरिजं हवइ । भोकिं सेवय गेओ तण देइ ।

घत्ता—

जा जिणमुहणियगय सग्गा सुमंगम गिरतइ लोउ हो सारो ।
जं किउ हीणाहिउ काइमि माहिउ तमहु खमउ भंडारो ॥१॥
इय पासणाह चरिण आयमसारो सुवग्ग चहुभरिण बुह
अमवाल विरइए संवाहिप सोणिगस्स कणणाहरण सिरिपास
णाह णिच्चाण गमणोणाम तेरहमो परिच्छेओ सम्मतो ॥१३॥

वीरसेवामन्दिर ट्रस्टकी दो मीटिंग

(१)

ता० २० माघ मन् १९५२ को प्रातःकाल १॥ बजे स्थानीय दि० जैन लालमन्दिरमें श्री वीरसेवामन्दिर ट्रस्टकी मीटिंग श्री बाबू छोटेलाजो कलकत्ताकी अध्यक्षतामें हुई, जिसमें निम्नलिखित ट्रस्टी उपस्थित थे—बाबू छोटेलाजो कलकत्ता (अध्यक्ष) पंडित जुगलकिशोरजी मुख्तार, बा० जयभगवानजी एडवोकेट (पानीपत), बा० नेमचन्द्रजी वकील (सहारनपुर), ला० राजकृष्णजी, ला० जुगलकिशोर जी, बाबू जिनेन्द्रकिशोर जी और श्रीमती जयवन्तीदेवी ।

आजकी मीटिंगको बुलाने वाला नोटिस व एजडा पढकर सुनाया गया । एजडा—१ ट्रस्टादिका हिसाब, २ पदाधिकारियोंका चुनाव, ३ ट्रस्टको वीरसेवामन्दिर सोसाइटीके सुपुर्द करनेका विचार, ४ सोसाइटीके सेम्बरोंकी अभिवृद्धि, ५ वीरसेवामन्दिर बिल्डिंगके निर्माण तथा उद्घाटनका विचार, ६ अन्य कार्य जिसे समय पर पेश करना जरूरी समझा जाय ।

प्रथम हो गत ता० २१-२-५४ की कार्यवाई पढकर सुनाई गई जो सर्व सम्मतिसे पास हुई ।

अध्यक्षने सूचित किया कि श्रीवीरसेवामन्दिर सोसाइटी ता० २१-७-५४ को रजिस्टर्ड हो चुकी है और श्री ५० जुगलकिशोरजी मुख्तारने देहली क्लाय मिलके आर्डनरी

न०२३ शेयर, क्यूम्यूलेटिव शेयर और साउथ बिहार सुगर मिलके आर्डनरी ५० शेयर और डिफंड ५० शेयरोंकी ट्रान्सफरडीड्स पर हस्ताक्षर करके मुझे दे दिये हैं ।

गत मीटिंगमें जो सरसावाकी दुकानें बनाने बावत दो हजार रुपये स्वीकृत हुए थे वे दुकानें अभीतक नहीं बनाई जा सकी हैं ।

आज की मीटिंगमें श्री जयभगवानजी वकीलके सुझाव पर कि वीरसेवामन्दिर ट्रस्टको समाप्तकर उसकी सारी संपत्ति वीरसेवामन्दिर सोसाइटीके सुपुर्द कर दी जाय, इस पर काफी वाद-विवाद हुआ और समय हो जानेसे मीटिंग दुपहर के लिये स्थगित हो गई, तथा २॥ बजे पुनः प्रारम्भ हुई, उसमें पर्याप्त विचारके बाद ट्रस्टको रखना स्थिर हुआ ।

मीटिंगमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुए ।

१—यह ट्रस्ट कमेटी प्रस्ताव करती है कि ट्रस्टके उद्देश्योंकी पूर्ति वीरसेवामन्दिर सोसाइटीके द्वारा कराई जाय और इसके लिये उक्त सोसाइटीको पूर्ण सहयोग दिया जाय ।

२—यह ट्रस्ट कमेटी प्रस्ताव करती है कि श्री ५० जुगलकिशोरजी मुख्तारके द्वारा ट्रस्टको दी गई संपत्तिकी आय वीरसेवामन्दिर सोसाइटीको प्राप्त होते ही दी जाया करे और इस संपत्तिकी रक्षा तथा स्थितिके लिये जितना खर्च आवश्यक हो वह वीरसेवामन्दिर सोसा-

- हूटीसे लिया जाय और वारा आय-व्ययका हिसाब भी वीरसेवामन्दिर सोसाइटी ही रखे।
- ३—यह ट्रस्ट कमेटी प्रस्ताव करती है कि 'अनेकान्त' पत्रका प्रकाशन वीरसेवामन्दिर सोसाइटीकी ओरसे होता रहे।
- ४—इस ट्रस्ट कमेटीके आधीन जो पुस्तकादि फर्नीचर वगैरह चल सम्पत्ति है वह सब वीरसेवामन्दिर सोसाइटीके उपयोगके लिये दी जाती है।

५—यह कमेटी श्री नयूमलजीके स्तीफेको स्वीकार करती है और अब तक उनके द्वारा दिये गए सहयोगके लिये धन्यवाद देती है।

समय न रहनेके कारण एजेंडाकी अन्य बातोंपर विचार नहीं किया गया और आगे मीटिंग १ अप्रैल चैत्र शुक्ला १ के लिये रखी गई। —छोटेलाल जैन अध्यक्ष, देहली

१-४-५५

(२)

ता० १ अप्रैल मन् १९५५ चैत्र शुक्ला १मी को सुबह १। बजे वीरसेवामन्दिर ट्रस्ट कमेटीकी बैठक दि० जैन लाल-मन्दिरमें हुई, जिसमें निम्नलिखित ट्रस्टी उपस्थित थे। १—बा० छोटेलाल जी (अध्यक्ष) २—पं० जुगलकिशोरजी मुल्तार, ३—डा० श्रीचन्द्रजी संगल ४—बा० जय भगवान एडवोकेट ५—बा० नमचन्द बर्कील, ६—जुगलकिशोरजी कागजी ७—जयवन्ती देवी ८—राजकृष्ण जैन।

१—अध्यक्षने माहू श्री शान्तिप्रसादजी जैन (सुपुत्र स्वर्गीय साहू दीवानचन्द्रजी) कलकत्ता और श्रीनन्दलालजी मरावगी (सुपुत्र स्वर्गीय सेठ रामजीवन मरावगी) कलकत्ता के नाम ट्रस्ट कमेटीके लिये रखे, जो सर्व सम्मतिसे स्वीकृत हुए। पं० श्रीजुगलकिशोरजी मुल्तारने आय-व्ययका हिसाब जो उनके स्वयंके पास था, १ मई मन् १९५१से ३० जून मन् १९५४ तकका पेश किया, जिसमें अनेकान्तका हिसाब भी १ मई मन् १९५१ के (पिछली रोकड़ बाकी) ओपनिंग बेलोनमें प्रारम्भ करके ३० मन् १९५४ तकका शामिल था, इस पर यह तय हुआ कि—

२—यह ट्रस्ट कमेटी प्रस्ताव करती है कि पं० जुगलकिशोरजी मुल्तारने जो हिसाब दिया है और जो आय-व्यय वीरसेवामन्दिर देहलीके आफिसमें हुआ है उन दोनोंको सम्मिलितकर एक हिसाब बनाया जाय और उसे फिर हिसाब परीक्षके जवाबकर प्रकट कर दिया जाय। हिसाब नियमानुसार लिखवातेके लिये अकाउन्टेन्टकी नियुक्ति ला० जुगलकिशोर जी कागजीके परामर्शसे एक मासके अन्दर करली जाय।

प्रस्तावक—नमीचन्द जैन, समर्थक—जयभगवान जैन

३—यह ट्रस्ट कमेटी श्रीवीरेन्द्रकुमारजी जैन चाटर्ड एकाउन्टेन्ट कानपुरको हिसाब परीक्षक नियुक्त करती है। प्रस्तावक—डा० श्रीचन्द्र संगल। समर्थक—राजकृष्ण जैन।

४ यह ट्रस्ट कमेटी पं० जुगलकिशोर जी मुल्तार अधि-

ष्ठाता वीर सेवामन्दिर, ट्रस्टके स्तीफेको स्वीकार करती हुई उनमें निवेदन करती है कि अभी इस पदको आप ही सुशोभित करें। आपकैवत नियमोंके पालनके लिये समय और शांति प्राप्त हो इसके लिये कमेटी प्रबन्ध करेगी।

प्रस्तावक—छोटेलाल जैन, समर्थक—नमीचन्द जैन

५ यह ट्रस्ट कमेटी प्रस्ताव करती है कि ट्रस्टकी अच्छल संपत्तिकी देखभाल, किराया वसूली, मुकदमा वगैरहके लिये जनरल पावर आफ एटर्नी (मुल्तार आमके अधिकार) श्री महाराजप्रसाद जैन सुपुत्र स्वर्गीय ला० चमनलालजी सरसावा निवासी और पं० परमानन्दजी जैन शास्त्री सुपुत्र स्वर्गीय सिधई दरयाबसिंहजी देहली निवासीको दिया जाय। व्यक्तिगतरूपसे और सम्मिलित रूपसे—Separately and Jointly.

प्रस्तावक—जुगलकिशोर मुल्तार। म०—डा० श्रीचन्द्र संगल

६ यह ट्रस्ट कमेटी प्रस्ताव करती है कि सरसावाके निम्नलिखित किरायेदारोंके विरुद्ध किराया वसूली और आवश्यक हो तो वेदखलीके लिये तुरन्त दावा कर दिया जाय और इसके लिये आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिये श्री पं० जुगलकिशोरजी मुल्तारको उस वक्त तक अधिकार दिया जावे जब तक कि मुल्तारआमनामा रजिस्टर्ड नहीं हो जाता।

१. सुरजा कहार, २. बनारसीदास, ३. मंगतराम किरायेदार प्रस्तावक—छोटेलाल जैन समर्थक—जयवन्ती देवी

७ यह ट्रस्ट कमेटी निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव करती है।

अधिष्ठाता—पं० जुगलकिशोर जी मुल्तार, मरमावा

अध्यक्ष—बा० छोटेलाल जी मरावगी कलकत्ता।

कोषाध्यक्ष—श्री जुगलकिशोर जी कागजी, देहली

मंत्री—श्री जयभगवानजी बर्कील, पानीपत

प्रस्तावक—नमीचन्द जैन समर्थक—राजकृष्ण जैन

नोट—उपरोक्त सभी प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास हुए।

दीवान रामचन्द्र छावड़ा

(परमानन्द शास्त्री)

कौटुम्बिक-परिचय

राजपूताना अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध है। राजपूत वीरों और वीराङ्गनाओंकी वीरता और स्वदेश रक्षाके लिये अपनी आनपर प्राणोंका उत्सर्ग करने वाली गौरव-गाथासे भारत गौरवान्वित है। वे अपनी बातके धनी थे, आनके पक्के थे जो किसीसे कह देते थे उसे पूर्ण करना अपना कर्ण्य समझते थे। वैसे तो राजपूतानेमें अनेक जैन वीर हुए हैं, जिनकी कर्तव्य-निष्ठा, वीरता, त्याग और सहृदयता स्पष्टाकी वस्तु हैं। पर राजस्थानका जयपुर तो जैनवीरोंकी खान रहा है—वहाँ अनेक जैन वीर अपनी वीरता, कला-कौशल्य, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, स्वामिभक्ति और राज्यके संरक्षण तथा संवर्द्धनमें ही सहायक नहीं हुए हैं किन्तु उन्होंने शाही अधिकारसे आमेर और जोधपुरको छुटाकर संरक्षित भी किया है। उनका नाम है दीवान रामचन्द्र छावड़ा।

इनकी जाति खंडेलवाल, गोत्र छावड़ा और धर्म दिगम्बर जैन था। यह रामगढ़के निवासी थे, इनके पिताका नाम विमलदासजी और दादा वल्लूरामजी थे, जो जयपुरके मिर्जा राजा जयसिंहजी के समय हुए हैं जिनका राज्यकाल संवत् १६७८ से १७२४ तक पाया जाता है।

विमलदासजी स्वयं एक वीर योद्धा, राजनीतिमें विचक्षण, कर्मठ कार्यकर्ता एवं राजभक्त थे। इन्होंने राजा रामसिंहजी और विशनसिंहजीके समयमें, जिनका राज्यकाल सं० १७२४ से १७४६ और १७४६ से १७५६ तक बतलाया जाता है। दीवान जैसे उच्च एवं प्रतिष्ठितपद पर आसीन होकर राज्य-कार्यका संचालन किया है। कहा जाता है कि लालसोट नामक स्थानमें युद्धमें गोला लग जानेसे आपकी मृत्यु हुई थी।

रामचन्द्रजी छावड़ाका विवाह शाहपुरा (मेवाड़) के सेठ सरूपचन्द्रजीकी कन्यासे हुआ था, स्वरूपचन्द्रजीने जब टीका भेजा उसके साथ ही एक राई की थैली भी भेजी और यह कहलाया कि अगर तुम दीवान हो तो थैलीमें जितने राईके दाने मौजूद हों उतने बराती खाना। जब दीवान विमलदासजीको यह हाल मालूम हुआ तब उन्होंने सवाई जयसिंहजीसे सब हाल कह सुनाया, तब आमेरपतिने अपने सब सरदारों, सामन्तों और रईसोंको इस विवाहमें सम्मिलित

होनेके लिये आदेश दे दिया। बरातमें बरातियोंकी संख्या देखकर रामचन्द्रजीके ससुर साहब घबड़ा गए। परन्तु उस समय उनकी सासुने शाहपुराके नरेशको कहलवाया कि धनकी कमी तो नहीं है परन्तु यदि व्यवस्थामें कमी किसी तरहकी रह गई तो आपकी बदनामी होगी। अतः आप इस कार्यमें सहयोग प्रदान कीजिये। लेकिन शाहपुरा नरेशकी सहायतासे प्रबन्ध पूरा हो गया। जब बरात विदा होने लगी तब विमलदासजीने अपने सम्बन्धीसे कहा—“यह अधिक अच्छा होता कि हम लोगोंने इस विवाहमें जितना अधिक धन व्यय किया है यदि वह धर्म-कार्यमें खर्च किया जाता।” अस्तु,

धर्म-प्रेम

दीवान रामचन्द्रजी एक वीर सैनानी होते हुए भी परम धार्मिक सद्गुण्य थे। वे आचक्षेय पदकर्मका पालन भली-भांति करते थे। रामगढ़ आमेरसे लगभग १५ मील दूर था। उस समय यातायातकी व्यवस्था आजकल जैसी न थी, ऊँट और घोड़ेकी सवारी पर ही इधर-उधर आना-जाना होता था। दीवानजीका आमेरसे रामगढ़ बराबर आना-जाना रहता था। आमेर और रामगढ़के मध्यमें उन्हें जैन-मन्दिरका अभाव खटकता था, अतः आपने सं० १७४७ में एक जैन मंदिर साहाबाड नामक ग्राममें बनवा दिया। वहाँके मन्दिरपर उक्त संवत्का एक लेख भी उत्कीर्णित है परन्तु वह इतना खराब हो गया है कि ठीक रूपसे पढ़नेमें नहीं आता।

सवाई जयसिंहजीने सैयदोंसे जब विजय प्राप्त कर ली, तब मुगल बादशाहकी ओरसे उन्हें उज्जैनका सूबा प्रदान किया गया। उस समय दीवान रामचन्द्र जी भी जयपुराधिपके साथ उज्जैनमें मौजूद थे। तब दीवानजीने उज्जैनमें भी एक निशि या निषद्या बनवाई थी और जब दीवानजी का जयसिंहजीके साथ दिल्लीके जयसिंह पुरा नामक स्थानमें रहना हुआ, तब आपने वहाँ भी एक जैन मन्दिर और रहनेके लिये एक मकान बनवाया। राज्यकार्यसे अवकाश मिलनेपर आप अपना समय धार्मिक कार्यमें व्यतीत करते थे और संवत् १७७०में होने वाले भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिके पट्टाभिषेकमें भी आपने अपने पुत्रके साथ भाग लिया था। इन सब कार्यसे आपके धर्म-प्रेमका कितना ही परिचय प्राप्त हो जाता है।

राज्य-सेवा

सम्राट औरंगजेबकी मृत्युके पश्चात् उनके लड़कोंमें राज्यसिंहासनके लिये युद्ध छिड़ गया। सवाई जयसिंहजीने बहादुरशाहका पक्ष न लेकर शाह आजमका साथ दिया। किन्तु युद्धमें बहादुरशाह विजयी हुआ। बहादुरशाहने सं० १७६४ में आमेर पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। अतः जयसिंहजीको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और संयुक्त हुशैनखांको आमेरका प्रबन्ध सौंपा गया।

ठीक इसी तरहकी घटना जोधपुर पर भी घटी। जोधपुर पर बादशाहने खालसा बिठला दिया—अपना कब्जा कर लिया। जयपुर-जोधपुरके दोनों राजा बादशाहके साथ दक्षिणकी रेवा (नर्मदा) नदी तक गए और वहांसे बादशाहका पीछा छोड़कर संवत् १७६५ में जेठवदी ५ के दिन दोनों उदयपुर पहुंचे। यद्यपि उस समय आमेर और उदयपुरमें वैमनस्य चल रहा था, पर जब आमेरपति स्वयं ही राणाजीके घर पहुंच गए, तब राणाजीने प्राचीन बैरकी ओर ध्यान न देकर जयसिंहजीका उचित सम्मान किया और उन्हें 'सर्वश्रुति-विलास' नामक भवनमें ठहराया गया। दीवान रामचन्द्रजी भी उनके साथ थे।

एक दिन उदयपुरके दरबारमें किसी सरदारने कुछ ऐसी बातें कहीं जो जयपुर और जोधपुरके लिये अपमानजनक थीं। उन्हें सुनकर रामचन्द्रजीसे न रहा गया। वे सब बातें उनके हृदय-पट पर अंकित हो गईं और वे उन्हें बाणकी तरह चुभने लगे। वे विषका-सा घूंट चुपचाप पी कर अपने डेरेपर आए, तब उन्होंने आमेरपतिसे प्रार्थनाकी कि—'मुझे आदेश दीजिये, मैं आमेर जाऊंगा।' महाराज जयसिंहजी ने जब कारण पूछा, तब उन्होंने दरबारमें उस सरदार द्वारा कही हुई वे सब बातें कहीं। तब जयपुराधिप बोले—'अभी हम विपदग्रस्त हैं अतः हमें चुप होकर सब कुछ सहना ही पड़ेगा।' रामचन्द्रजीने कहा—'मैं जाता हूँ और आमेरके उद्धारका यत्न करूंगा।' जयसिंहजीने कहा—'जैसी तुम्हारी मर्जी।'।

आमेरका उद्धार-कार्य

दीवान रामचन्द्रजी उदयपुरसे रवाना हुए। आमेरके पाससे आते हुए रास्तेमें उनकी मोती नामक एक लक्ष्मी बनजारेसे भेंट हो गई। बनजारा दीवानजीसे परिचित था, उसने दीवानजीका खूब आदर सत्कार किया और आमेरपति

के कुशल समाचार पूछे। दीवानजीने जयपुराधिपके समाचार बतलाये और कहा—'मोतीजी मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूँ।

बनजारने कहा—'दीवानजी! मैं किस योग्य हूँ जो आपकी मदद कर सकूँ, फिर भी आप जो फर्मावें और मैं अपनी सामर्थ्यानुसार जिसे पूरा करनेमें समर्थ हो सकूँ वह सब करनेको तैयार हूँ।'।

दीवानजी ने कहा—'हमें आमेरका राज्य वापिस लेना है, इसलिये तुम हमें पचास हजार रुपये, एक हजार बैल, और एक हजार आदमियोंकी मदद दो। हम राज्य प्राप्त करनेके बाद तुम्हारे रुपये और युद्धसे बचे हुए बैल और आदमी सभी वापिस कर देंगे तथा राज्यमें तुम्हारा कर भी माफ कर देंगे।'।

बनजारने दीवानजीके निर्देशानुसार तीनों चीजें मदद स्वरूप प्रदान कर दीं। फिर दीवानजी आस-पासके जागीर-दारोंसे मिले और उन्हें आमेर प्राप्त करनेका सब हाल कहा एवं उनसे सहयोग करनेका संकेत भी किया, परिणामस्वरूप उनसे भी तीनसौ के लगभग राजपूत वीरोंकी सहायता प्राप्त हुई। यह सब पा चुकनेके बाद वे उसकी तैयारीमें संलग्न थे और आमेरपर कब्जा करनेके लिये वे किसी खाम उपयुक्त अवसरकी बात जोह रहे थे।

एक समय जब कृष्णारात्रि अपने तिमिर-विलानसे भूमण्डलको व्याप्त कर रही थी। दीवानजीने भूमधामसे आमेर पर चढ़ाई कर दी। बैलोंके सिंगों पर मशालें बांधकर जला दी गईं और प्रत्येक बैलकी पाठ पर मनुष्याकार पुतल बैठा दिये गये, वे देखनेमें दूरसे मनुष्य ही मालूम होते थे, दो-दो बैल एक ही साथ जोड़ दिये गए, जिससे वे सब एक साथ कतारमें चल सकें और प्रत्येक दो बैलोंके साथ एक-एक आदमी था, जिसके एक हाथमें तेजसे भरी हुई सोदर्द और रस्सी तथा दूसरे हाथमें चमकती हुई तलवार थी। सौ के लगभग सिपाही युद्धका बाजा बजाते हुए आगे-आगे जा रहे थे और उनके पीछे चारसौ सरास्र सैनिक पैदल चल रहे थे। बैलोंके सिंगों पर बंधी हुई दो सहस्र मशालें आमेरके भूभाग पर अपनी प्रकाश-किरणें बखेर रही थीं। और सैनिकगण महाराजा जयसिंहकी जयके नारे लगाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। जब सेना आमेरके किलेके कुछ नजदीक आनेकी हुई। तब आमेरके किलेमें जो मुस्लिम सेना विद्यमान थी, उसके सैनिक लोगोंने जब दूरसे मशालोंसे आलोकित सैन्य-समूह देखा और मशालोंके मध्यमें और

आगे नर-मुण्डों पर निगाह पड़ी, तब उन्हें यह भान हुआ कि महाराज जयसिंह बहुत बड़ी फौजके साथ आ रहे हैं। उन्होंने यह सब माजग देखकर यह निश्चय किया कि हतनी विशाल फौजके साथ थोड़ेसे सैनिकोंका युद्ध करना मूर्खता है। अतः किलेके सैनिक जान बचा दूसरे रास्तेसे भागने लगे।

उसी समय दीवान रामचन्द्रजी ढाईसौ राजपूतोंके साथ आमेरके किलेमें प्रविष्ट हो गए। और उन्होंने अग्रशिष्ट बचे हुए मुसलमान सिपाहियोंका काम तमामकर किले पर अपना अधिकार कर लिया, और आमेरमें पुनः राजा जयसिंहकी ध्वजा फहराने लगी।

दीवान रामचन्द्रजीने राजा जयसिंहजीके पास उदयपुर पत्र भेजा कि आमेर पर अपना अधिकार हो गया है। अब आप यहां आ जायें। पत्र पाकर महाराज जयसिंहजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तर दिया—“मैं तब तक आमेर नहीं आऊँगा, जब तक हमारे बहनोईजीका जोधपुरका राज्य मुसलमानोंके अधिकारसे पुनः अधिकृत नहीं हो जाता।”

जोधपुरका उद्धार-कार्य

दीवानजीने जब अपने स्वामीका पत्र पढ़ा, तब उन्हें जोधपुरका राज्य पुनः वापिस लेनेकी चिन्ता हुई और उन्हें एक युक्ति सूझ पड़ी। उन्होंने दो सौ म्याने तैयार करवाए। हर एक म्यानेमें शस्त्र मज्जित चार-चार वीर सैनिक बिठाए, और चार-चार सिपाही उनको उठाने वाले हुए, जिनके सब हथियार म्यानेके अन्दर रख दिये गए। और तीन सौ सवार मुस्लिम सैनिक वेषमें उन म्यानोंके आगे पीछे चले। म्याने जिन दिन जोधपुर पहुंचे, उस दिन ताजियोंका त्यौहार था। किलेकी फौजके अनेक सिपाही ताजियोंमें चले गए थे, कुछ थोड़ेसे सैनिक किलेमें रक्षार्थ रह गए थे। जब म्याने किलेके दरवाजे पर पहुंचे, तब दरवाजेके पहरेदारोंने रोका और पूछा, तब उत्तर दिया कि ‘शाहंशाहका जनाना है।’ मुसल सैनिकोंको देखकर पहरेदार सिपाहियोंने रास्ता दे दिया। म्याने किलेके अन्दर पहुँचते ही हथियारबन्द सैनिक म्यानोंसे बाहर निकल पड़े। उन्होंने किलेके रक्षक मुसलमान सिपाहियोंको मार डाला और किले पर अधिकार कर जोधपुर राज्यका झंडा खड़ा कर दिया। जब किलेके सैनिकोंको, जो ताजियोंमें गए हुए थे यह पता चला कि किले पर जोधपुर नरेशका कब्जा हो गया है बेचारे अपने प्राणोंकी रक्षार्थ इधर-उधर भाग गये।

सांभरपर अधिकार और उसका बटवारा

दीवान रामचन्द्रजीने तुरन्तही महाराजा जयसिंहजीको जोधपुरके किले पर भी अधिकार प्राप्त करनेका समाचार भेजा, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। दोनों राजा अपने सिपाहियोंके साथ दल-बल सहित उदयपुरसे रवाना हुए। चलते-चलते जब वे सांभरके पास पहुँचे, तब सांभरके रक्षक मुसलमानों पर उन्होंने हमला कर दिया। अखिर मुसलमान सिपाही वीर राजपूतोंसे कब तक लोहा लेते, कुछ मर गए और कुछ हागर भाग गये।

इतनेमें दीवान रामचन्द्रजी भी महाराजा जयसिंहजीके आगमनका समाचार सुनकर अगवानीके लिये आए थे, वे भी सांभरकी उस युद्धस्थलीमें शरीक हो गए। सांभर पर दोनों राजाओंने अधिकार तो कर लिया; किन्तु दोनोंमें इस बातकी चर्चा उठ खड़ी हुई कि सांभर किसके राज्यमें रहे? इस छोटी सी बातपर विवाद बढ़ने लगा और वह विषयवादका रूप धारण करना ही चाहता था कि सहसा उनका ध्यान दीवान रामचन्द्रजी पर गया। दोनों राजाओंने सांभरके फैसलेका भार दीवानजी पर डाला, दीवानजीने कुछ-शोच-विचार कर सांभरका आधा-आधा बटवारा करनेका फैसला दिया अर्थात् आधा सांभर जयपुर राज्यमें और आधा जोधपुर राज्यमें रहेगा। उक्त फैसला दोनों राजाओंने स्वीकृत किया और आगत विषयवाद टल गया। सांभरका उक्त बटवारा दोनों राज्योंमें अब तक बराबर कायम रहा है।

दीवान रामचन्द्रजीके इन कार्योंमें उनकी स्वामिभक्ति और राज्य संचालनकी योग्यता और निभयता परखी जा सकती है। इस प्रकारके कार्योंसे उन्हें राज्यमें अनेक उपहार और जागीरें, सनदें समय-समय पर प्राप्त होती रहीं हैं।

अनन्तर दीवानजीने राजा जयसिंहजीसे बादशाहको खुश करनेकी तद्वीर भी बतलाई, और उससे बादशाहका रोषभी टंडा पड़ गया और उसने राज्य प्राप्ति-सम्बन्धी अपराधको क्षमा कर दिया।

इससे रामचन्द्रजी दीवानके सम्बन्धमें भाई भंवरलालजीने जो तीन दाँहे सुनाए थे, मैं उन्हें नोट कर लाया था, उनसे दीवानजीके व्यक्तित्व और राज्य प्रेमकी महत्ताका कितना ही बोध हो जाता है।

“रामचन्द्र विमलेशका दूँदाहडकी ढाल।

बाँकाने सूँधा किया सूँधा किया निहाल ॥

मन कोई फलसा जुडो मन कोई जुडो किवाड ।

यह रामचन्द्र विमलेशका हूँ दाहडकी ढाल ॥

घर राखण घरा राखण प्रजा राखण प्राण ।

जैसिह कहै छै रामचन्द्र तू सांचो छै दीवान ॥”

वीर सेनानी दीवान रामचन्द्रकी मृत्यु सं० १७८४ में

हुई थी । इनका एक मकान आमेरमें भी बनलाया जाता है ।

वह अब मौजूद है या नहीं । यह कुछ ज्ञात नहीं होता ।

बहुत सम्भव है वह भी खरहरातमें परिणत हो गया हो ।

भगवान महावीर और उनका लोक-कल्याणकारी सन्देश

(डा० हीरालाल जैन एम० ए० डी० लिट०)

[वैशाली संघकी ओरसे भ० महावीरकी जन्मभूमि वैशालीमें, जो भगवान महावीरके नाना और लिच्छविगणराजके अधिनामक राजा चेटककी राजधानी थी और जिसका कुण्डपुर एक उपनगर था गत ५ अप्रैल १९४५ को आयोजित ११ वें महावीर जयन्ती-महोत्सवके अध्यक्षपदसे डा० हीरालालजीने जो महत्वपूर्ण अभिभाषण दिया था, वह अनेकान्तके पाठकोंको हितार्थ यहाँ दिया जाता है डॉक्टर साहब जन साहित्य और इतिहासके अधिकारी विद्वान हैं और नागपुर विश्व विद्यालयमें संस्कृत पाला तथा प्राकृत विभागके प्रमुख एवं विद्या परिपक्वके अध्यक्ष हैं ।

—सम्पादक]

प्रिय बन्धुओ,

मैं वैशाली-संघ और उसके सुयोग्य प्रधान श्री माधुर जीका बहुत कृतज्ञ हूँ, जो उन्होंने मुझे वैशालीकी इस पवित्र भूमिके दर्शन करने और यहाँ एकाग्रित जनताके सम्पर्कमें आनेका आज यह सुअवसर प्रदान किया । वैशाली एक महान् तीर्थक्षेत्र है, और तीर्थवन्दनाका अवसर मनुष्यको बड़े पुण्यके प्रभावसे हो मिला करता है । अतएव इस अवसरको पाकर मैं अपनेको बड़ा पुण्यशाली अनुभव कर रहा हूँ ।

इस देशाति-क्षेत्रको तीर्थकी पवित्रता किस प्रकार प्राप्त हुई, यह बात आप सब भलो भाति जानते हैं । यह वही भूमि है, जिसमें भगवान् महावीर जैसे महापुरुषको जन्म दिया । यहाँ भगवान् महावीरका जन्म आजसे कोई अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व हुआ था । भगवान् महावीर कितने महान् थे, यह हमी बातसे जाना जा सकता है कि अढ़ाई हजार वर्षोंके दार्ढ्यकालके पश्चात् भी हम और आप सब आज अनेक कष्ट सहकर भी उनकी जन्म-भूमिके दर्शन कर अपनेको धन्य और पुण्यवान् बनानेके लिए यहाँ आये हैं । इस सुअवसर पर स्वभावतः हमें यह जाननेकी कुछ विशेष इच्छा और अभिलाषा होती है कि भगवान् महावीरमें ऐसा कौन-सा गुण था और उन्होंने ऐसा कौन-सा महान् कार्य किया, जिसके कारण उन्हें आज भी यह लोक-पूजा प्राप्त हो रही है ।

महावीर कौन थे, यह बात विस्तारसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे आप सम्भवतः इससे पूर्व अनेक बार सुन और पढ़ चुके होंगे । किन्तु उनकी जन्म-जयन्तीके इस अवसर पर उनके जीवनका स्मरण कर लेना एक पुण्य-कार्य है । हमारे संक्षेपमें भगवान् महावीरके जीवन-वृत्तान्तकी चर्चा कर लेता हूँ ।

आजसे अढ़ाई हजार वर्ष पूर्वकी बात सोचिए । संसार कितना परिवर्तन-शील है ? जहाँ हम और आप इस समय खड़े या बैठे हैं, वहाँ उस समय एक वैभवशाली राजधानी थी और उसका नाम वैशाली था । वैशालीका एक भाग कुण्डपुर या क्षत्रिकुण्ड कहलाता था जहाँ एक राजभवनमें राजा मिद्धार्थ अपनी रानी त्रिशलाके साथ धर्म और न्याय-पूर्वक शासन करते हुए सुखसे रहत थे । रानी त्रिशलाकी कृतिसे एक बालकका जन्म हुआ और राजकुमारके अनुरूप उसका पालन-पोषण और शिक्षण हुआ । इसी राजकुमारका उत्तरोत्तर बढ़ता हुई बुद्धि और प्रतिभा तथा उन्नति-शाला शरीरको देखकर उसका नाम वर्द्धमान महावीर रखा गया । स्वभावतः यह आशा की जाती थी कि राजकुमार महावीर भी यथा समय राज्यकी विभूतिको सुख-साग करेंगे । किन्तु ऐसा नहीं हुआ । लगभग तीस वर्षोंकी युवावस्थामें उन्हें राजभवनके जीवनसे विरक्ति हो गयी, आत्म-कल्याण तथा लोकोपकारकी भावनासे प्रेरित होकर राजधानीको छोड़ वनको चले गये । उन्होंने भोगोपभोग और साज-सजावटकी

समस्त सामग्रीका परित्याग तो किया ही, किन्तु लेशमात्र परिग्रह रखना उन्होंने अपनी शान्ति और आत्मशुद्धिका बाधक समझा। इसलिये उन्होंने वस्त्रका भी परित्याग कर दिया और वे 'निर्ग्रन्थ' या 'अचेत' हो गये। इस प्रकार बारह वर्षों तक कठोर तपस्या करनेके पश्चात् उन्हें सच्चा, शुद्ध और सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। जिसके कारण वे 'सर्वज्ञ' और 'केवली' कहलाने लगे। उस समय मगध देशकी राजधानी राजगृह (आधुनिक राजगीर) थी और वहाँ सम्राट् श्रेणिक बिंबसार राज्य करते थे। भगवान् महावीर विहार करने हुए राजगृह पहुँचे और विपुलाचल नामक पहाड़ी पर उनका सर्वप्रथम प्रवचन हुआ। उनके उपदेशोंको हजारोंकी संख्यामें जनताने बड़े चावसे सुना और ग्रहण किया। फिर कोई तीस वर्षों तक भगवान् महावीर देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें विहार करते रहे और इसीलिए इस प्रदेशका नाम 'विहार' प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने मुनि, अजिका, श्रावक और श्राविका इम प्रकार चतुर्विध संघकी रचना की, जिसकी परम्परा जैनधर्मके नामसे आज तक भी विद्यमान है। किन्तु मैं यह बात नहीं मानता कि महावीर भगवान्के उपदेशोंकी परम्परा केवल अपनेको जैनी कहने वाले लोगोंमें ही विद्यमान हो। भगवान् महावीरने जो अमृतवाणी वर्षायी, उसका भारतकी कोटि-कोटि जनताने पान किया, जिसका प्रभाव आज तक भारतीय जनता भरमें कुछ-न-कुछ सर्वत्र पाया जाता है। विहार करने हुए भगवान् पावापुरीमें पहुँचे और वहाँ करीब बहत्तर वर्षोंकी अवस्थामें उनका निर्वाण हो गया। प्राचीन ग्रन्थोंमें उल्लेख मिलता है कि भगवान् महावीरका निर्वाणोत्सव दीपमालिकाओं द्वारा मनाया गया और आजकल जो दीवाली मनायी जाती है, वह उमी परम्पराकी छोटक है।

भगवान् महावीरका उपदेश संक्षेपमें यह था कि चेतन और जड़ ये दोनों अलग-अलग पदार्थ हैं, जिन्हें हम जीव और अजीव तत्त्व भी कह सकते हैं। ये दोनों प्रकारके तत्त्व अनादि और अनन्त हैं। जीवका जड़ भौतिक तत्त्वके साथ अनादि कालसे सम्बन्ध चला आता है। यही उसका संसार या कर्म-बन्धन है। जीव शुभ कर्म करता है, तो उसे पुण्यका बंध होता है और वह सुख भोगता है तथा स्वर्गको जाता है। और जीव यदि अशुभ या बुरे कर्म करता है, तो उसे पापका बन्ध होता है, वह दुःख भोगता है और नरकको जाता है। मनुष्यसे लेकर पशु पक्षी, कीट, पतंग एवं वृक्ष,

वनस्पति आदि सब सचेतन पदार्थोंमें जीव रहता है। जीवकी ये गतिर्यो उसके पुण्य और पापके फलसे ही उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य श्रद्धा, ज्ञान और संयमके द्वारा पाप-पुण्य-रूपी कर्म-बंधका नाश कर देता है, तब वह हम संसारसे मुक्त हो जाता है। यही उमका निर्वाण है, जिसके होने पर आत्मामें सच्चे ज्ञान और निर्बाध सुखकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार यही जीव परमात्मा हो जाता है।

अपने इस तत्त्वज्ञानके आधार पर भगवान् महावीरने जीवनको सुखमय, सुशांतिपूर्ण और कल्याणकारी बनानेके लिए कुछ उपयोगी नियम स्थिर किये। चूँकि सभी जीव-धारियोंमें परमात्मा बननेकी योग्यता रखने वाला जीव विद्यमान है, अतएव सत्ताकी दृष्टिसे वे सब समान हैं और अपना-अपना विकास करनेमें स्वतन्त्र हैं। वे सब अपने-अपने कर्मानुसार नाना गतिर्यो और भिन्न अवस्थाओंमें विविध प्रकारके सुख-दुःखोंका अनुभव करते हैं। इसमें न कोई देवी-देवता उन्हें क्षमा कर सकता और न दंड दे सकता है। अतएव प्रत्येक मनुष्यको अपनी पूरी जिम्मेदारीका ध्यान रखते हुए अपना चरित्र शुद्ध और उन्नतिशील बनाना चाहिए। अपनी इस जिम्मेदारीको कभी भूलना नहीं चाहिए और न सदाचारमें कोई प्रमाद करना चाहिए। प्रमाद, भूल और अपराध करनेसे केवल अपना ही बुरा होता हो, सो बात नहीं है। अपनी आत्माका अधःपतन तो होता ही है। किन्तु साथ ही उसके द्वारा दूसरे प्राणियोंके विकासमें भी बाधा पड़ती है। और यही यथार्थतः हिंसा है। जब हम क्रोधके वशीभूत होकर, या अहंकार-वश, अथवा छल-कपट बुद्धिसे, या लोभवश कुछ अनाचार या दुराचार करते हैं, तब हम स्वयं पापके भागी होते हैं और दूसरे प्राणियोंको हानि या चोट पहुँचती है, जो हिंसा है। दूसरे जीवोंका प्राण-हरण करना तो हिंसा है ही, उनको किसी प्रकार हानि या चोट पहुँचाना भी हिंसा है, जिससे सदाचारी मनुष्यको सावधान रहना चाहिए। किसीका प्राण हरण करना या चोट पहुँचाना जैसा पाप है, उसी प्रकार चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना भी पाप है। यहाँ तक कि अपनी और अपने कुटुम्बकी आवश्यकताओंसे अधिक धन-संचयका लोभ करना भी पाप है। इन्हीं पाँच पापोंसे समाजमें नाना प्रकार का विद्वेष, कलह और संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि लोग इन पाँच पापोंका परित्याग कर दें, तो वे समाजके विरवासपात्र और प्रेम-भाजन बन

जाते हैं और कभी भी किसी देश या कालमें किसी अपराध में नहीं फैसल सकते।

चूँकि सभी प्राणी परमात्मत्व की ओर विकास कर रहे हैं, अतएव वे सब एक ही पथ के पथिक हैं। अतः उनमें परस्पर समझदारी और सहयोग एवं सहायता की भावना होनी चाहिए, न कि परस्पर विद्वेष और कलह की। विद्वेषका मूल कारण प्रायः यह हुआ करता है कि या तो हम भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, या हमारी लोलुपता हमें मनुष्यतासे भ्रष्ट कर देती है। इन्हीं दो प्रवृत्तियोंसे बचनेके लिए भगवान् महावीरने मद्य और मांसके निषेधका उपदेश दिया है। शराब पीकर मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है और अन्य जन कौन कैसे हैं। इसीसे शराबीका आचरण अविवेक और निर्लज्जतापूर्ण हो जाता है, जिससे वह नाना प्रकारके भयंकर अपराध कर बैठता है। धर्माचार्योंने सदैव मद्य-पानको पाप बतलाया है। आज सौभाग्यसे हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सरकार भी मद्यपान के निषेधका प्रयत्न कर रही है। उनके इस पवित्र कार्यमें सभी विवेकी और धार्मिक व्यक्तियोंको सहयोग प्रदान करना चाहिए।

मांस-भोजनका निषेध मद्य-निषेधसे बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका सम्बन्ध आदतके अतिरिक्त भोजन-सामग्रीकी कमाईसे भी है। तथापि इस सम्बन्धमें हमें प्रकृतिके स्वभाव और मानवीय संस्कृतिके विकासकी ओर ध्यान देना चाहिए। प्रकृतिमें जो प्राणी मांस-भक्षी हैं, जैसे शेर, व्याघ्र इत्यादि, वे क्रूर-स्वभावी और निरुपयोगी पाये जाते हैं। शिश्नाकं योग्य, उपयोगी और मृदु-स्वभावी वे ही प्राणी सिद्ध हुए हैं, जो मांस-भोजी नहीं हैं—शुद्ध शाक-भोजी हैं—जैसे हाथी, घोड़ा, ऊँट, गाय, बैल, भैंस इत्यादि। एक वैज्ञानिक शोधक अनुसार मनुष्य-जातिका विकास बानरोंसे हुआ है, और जैसा कि हम भली भाँति जानते हैं, बानर शुद्ध शाक और फल-भक्षी होता है। प्राणीशास्त्रके विज्ञाता बतलाते हैं कि मनुष्योंके दाँतोंकी अथवा उसके हाथ-पाँवों की रचना मांस-भक्षी प्राणियों जैसी नहीं है। इसीसे मांस-भोजी मनुष्योंके दाँत जड़ खराब हो जाते हैं और उससे कई बीमारियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे शाक-भोजी मनुष्य बहुधा बचा रहता है। अतएव भगवान् महावीरके अनुयायियोंका कर्त्तव्य है कि वे इन वैज्ञानिक शोधोंके प्रचार द्वारा तथा शाक-भोजन

की सुविधाएँ उत्पन्न करनेके प्रयत्नों द्वारा मांस-भोजनकी ओरसे मनुष्यको रुचिको हटानेका आयोजन करें। अन्न और फलोंका उत्पादन बढ़ाना तथा शाक-भोजनालयोंकी जगह-जगह स्थापना और उनमें रुचिकारक और सस्ते शाकमय खाद्य-पदार्थोंको प्रस्तुत करना इस दिशामें उचित प्रयत्न होंगे।

ऊपर जो भगवान् महावीर द्वारा बतलाये गये हिंसा आदि पाँच पाप कह आये हैं, उनमें अन्तिम पापका कुछ विस्तारसे वर्णन करना आवश्यक है। भगवान्ने स्वयं राजकुमारका वैभव छोड़कर अकिंचन व्रत धारण किया था। उन्होंने गृहस्थोंको यह उपदेश तो नहीं दिया कि वे अपनी समस्त धन-सम्पत्तिका परिस्थान कर दें, किन्तु अपने लोभ और संचय पर कुछ मर्यादा लगाना उन्होंने आवश्यक बतलाया। संसारमें जितने जीवधारी हैं, उनके खाने-पीने और सुखसे रहनेकी सामग्री भी वर्तमान है। किन्तु मनुष्य-में जो अपरिमित लोभ बढ़ गया है, उसके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि प्रत्येक मनुष्य या जन-समुदाय संसारकी समस्त सुख-सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इनमें संघर्ष और विद्वेष अवश्यम्भावी है। महावीर भगवान् ने इस आर्थिक संघर्षसे मनुष्यको बचानेके लिए ही परिग्रह-परिमाण पर बड़ा जोर दिया है। और गृहस्थोंको इस बातका उपदेश दिया है कि वे अपनी आवश्यकतासे विशेष अधिक धन-संचय न करें। यदि अपना कर्त्तव्य करते हुए न्याय और नीति के अनुसार धनकी वृद्धि हो हो, तो उस अतिरिक्त धनको उन्हें औषधि, शास्त्र, अभय और आहार इन चार प्रकारके लोक-हितकारी दानोंमें लगा देना चाहिए। अर्थात् सम्पन्न गृहस्थका उन्होंने यह कर्त्तव्य बतलाया है कि वह अपनी सम्पत्तिका सदुपयोग लोगोंकी प्राण-रक्षाके उपायोंमें, शिक्षा और विद्याके प्रचार में, रोग-व्याधियोंके निवारणमें तथा दीन-दुःखियोंको भोजन-वस्त्रादि प्रदान करनेमें कर डाले। आज आचार्य विनोबा भावे अपने भूदान-यज्ञके आन्दोलन द्वारा जिस मनोवृत्तिका निर्माण करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, उसी वृत्तिके निर्माणका उपदेश भगवान् महावीरने आजसे अर्द्धहजार वर्ष पूर्व दिया था। यही नहीं, भगवान्के उस शासनको उनके अनुयायियोंने आजसे कोई षेड हजार वर्ष पूर्व ही 'सर्वोदय-नीति' का नाम भी दिया है। आचार्य समन्तभद्रने भगवान् महावीर

के 'सर्वोदय-तीर्थ' के जो लक्षण बतलाये हैं, वे सर्वोदय-भावनाकी वृद्धि और पुष्टिमें आज भी बहुत सहायक हो सकते हैं। जब सभी विचार-धाराओंका समन्वय किया जाए, किसी एक मत या दलकी पुष्टि और पक्षपात न किया जाए, किन्तु समय और आवश्यकतानुसार गौण और मुख्यके भेदसे एक या दूसरी बातको प्रधानता या अप्रधानता दे दी जाए, और दृष्टि रखी जाए सब प्रकारकी जन-बाधाओंको दूर करनेकी, तथा जोर दिया जाय न्याय और नीतिके शाश्वत सिद्धान्तों पर, तभी सर्वोदय-तीर्थकी सच्ची स्थापना हो सकती है। इस सर्वतामुखी, सर्वहितकारी कल्याण-भावनाका विस्तार भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त-सिद्धान्तमें पाया जाता है, जिसके द्वारा सब प्रकारके मतभेदों और विरोधोंको मिटाकर एकत्व और सहयोगकी स्थापना की जा सकती है। क्या ही अच्छा हो, यदि आजका विरोधी विचारोंके कारण सर्वनाशकी ओर बढ़ता हुआ मानव-समाज भगवान् महावीरकी अनेकान्त-समन्वयकारी वाणीको समझ कर उससे लाभ उठाए।

आज संसारमें चारों ओर नर-संहारकी आशंका फैल रही है। युद्धके बादल बारंबार उठ-उठकर गर्जन-तर्जन कर रहे हैं और जिन महाभयंकर प्रलयकारी अस्त्र-शस्त्रोंका आजके विज्ञान द्वारा आविष्कार हुआ है, उनके नाम और गुण सुन-सुनकर ही निरपराध नर-समाज काँप-काँप उठता है। ऐसे समयमें हमारे देशकी राजनीतिको निर्धारित करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरूने जो 'पंचशील' की घोषणा की है, वह भारतीय संस्कृतिके सर्वथा अनुकूल एवं भगवान् महावीर

द्वारा बतलाये गये अहिंसा-प्रधान मार्गका पूर्णतः अनुकरण है। —

खम्मामि सन्व-जीवानं सन्वे जीवा समन्तु मे ।

मेत्ती मे सन्व-भूदंसु वेरं मज्झ न कंनवि ॥

सब जीवोंसे देशोंसे और राष्ट्रोंसे हमारा कोई विद्वेष नहीं, और हम चाहते हैं कि वे सब जीव, देश और राष्ट्र हमसे भी कोई विद्वेष न रखें। सबसे हमारी मित्रता है, और किसीसे भी नहीं। परस्पर आक्रमण नहीं करना, दूसरेकी गति-विधिमें व्यर्थ हस्तक्षेप नहीं करना, मिलकर रहना, सहयोग रखना, जीना और जीने देना इत्यादि समस्त भावनाएँ अहिंसावृत्तिके व्यावहारिक रूप ही तो हैं, जिसे पुष्टि देकर संसार भरमें फैलाना तथा व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रोंके जीवनमें उतारना हम सबका महान् पुनीत कर्त्तव्य होना चाहिए। यही भगवान् महावीरकी जन्म-जयन्ती मनानेका सच्चा फल होगा।

मुझे यह जान कर बड़ा हर्ष है कि भगवान् महावीरके इन्हीं सब विश्व कल्याणकारी उपदेशोंका अध्ययन करने तथा उनके शासन पर आधारित साहित्यका शोध और पठन-पाठनकी विशेष सुविधायें उत्पन्न करनेके लिए उनकी इसी जन्म-भूमि पर एक विद्यापीठके निर्माणका प्रयत्न किया जा रहा है। जो सज्जन इस पुण्य-कार्यमें विशेष रूपसे प्रयत्नशील हैं, उनमें मुझे वंशाली-संघके प्रधान मन्त्री श्री जगदीशचन्द्र माथुर जीका नाम प्रमुखतासे ध्यानमें आता है। मैं माथुर जी और उनके समस्त सहयोगियोंका उनकी इस उत्तम योजनाके लिए अभिनन्दन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनका यह महान् संकल्प पूर्णतः सफल हो।

‘अनेकान्त’ की पुरानी फाइलें

‘अनेकान्त’ की कुछ पुरानी फाइलें वर्ष ४ से १२ वें वर्षतक की अवशिष्ट हैं जिनमें समाजके लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा इतिहास, परातत्व, दर्शन और साहित्यके सम्बन्धमें खोजपूर्ण लेख लिखे गये हैं और अनेक नई खोजों द्वारा ऐतिहासिक गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न किया गया है। लेखोंकी भाषा संयत सम्बद्ध और सरल है। लेख पठनीय एवं संग्रहणीय हैं। फाइलें थोड़ी ही शेष रह गई हैं। अतः मंगानेमें शीघ्रता करें। प्रचारकी दृष्टिसे फाइलोंको लागत मूल्य पर दिया जायेगा। पोस्टेज खर्च अलग होगा।

मैनेजर—‘अनेकान्त’, बीरसेवामंदिर, दिल्ली

महावीर जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भाषण

अहिंसाके बिना संसारमें वास्तविक शांति असंभव जैन साहित्य के प्रचार पर जोर

राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण भाषण

भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने दिनांक ७ अप्रैल ५५ को उक्त महावीर जयन्ती-समारोह में भाषण करते हुए कहा कि 'संसार में अहिंसा के सिद्धान्त को स्वीकार किए बिना वास्तविक शान्ति असंभव है। २५०० वर्षों से जैन धर्म के प्रचारकों की अटूट परम्परा आज तक चली आ रही है और उनके विद्वान तथा मुनिगण अनेक ग्रन्थ लिखते आ रहे हैं, मगर तो भी यह दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि उनके साहित्य से आम लोगों को परिचय बहुत ज्यादा नहीं हुआ। उनके सहस्रों हस्तलिखित ग्रन्थ पुस्तकालयों और संग्रहालयों में छिपे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको तहखानों में सुरक्षित रखा हुआ है। हाल में मैं जैसलमेर गया था वहाँ मैंने तहखाने में भी तहखाना और उस तहखाने में भी तहखाना देखा, जहाँ जैन ग्रन्थ मुझे दिखाये गये। जिनके पास धन है व

इन ग्रन्थोंको प्रकाशमें लायें और जिनके पास ज्ञान है इनका योग्य सम्पादन करें' तथा जिनके पास कुछ नहीं है वे इससे फायदा उठायें और जो जैनेतर हैं वे जैन विचारोंसे परिचित हों।'

आज ही मुझे बिहार के राज्यपाल ने लिखा है कि वहाँ वैशाली में जैन-ज्ञान-प्रतिष्ठान के लिए पाँच लाख इकमुश्त और २५ हजार प्रति वर्ष ५ वर्ष तक देने का एक जैन भाईने उन्हें वचन दिया है। हमें हर्ष है कि भगवान महावीर का जन्म बिहार में वैशाली में हुआ और वहाँ पावापुर में उनका निर्वाण हुआ। उन्होंने १२ वर्ष तक तप भी बिहार में ही आस-पास किया होगा। जहाँ जहाँ उन्होंने तप किया उन स्थानों की आज खोज होनी चाहिए। वे महापुरुष थे, उनके सिद्धान्तों से ही दुनियामें शान्ति हो सकती है।'

हथियारका जबाब हथियार नहीं अहिंसा है।

चैत्र शुक्ला १२ बीं निः सं० २४८१ दिनांक ५ अप्रैल १९५५ को 'कॉस्टीट्यूशन क्लब' नई दिल्ली में आयोजित महावीर-जयन्ती के समारोह में भाषण करते हुए भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 'हथियार का जबाब हथियार से नहीं बल्कि शान्तिमय ढंग से अहिंसा से देना चाहिए। हमारे महापुरुषों—गाँधी जी तथा महावीर स्वामी ने शान्ति व अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिये। आज एक महापुरुष की जयन्ती है। मुर्तासिब है कि हम उनके सिद्धान्तों को याद करें और उनका तर्जुमा अपने जीवन में करें।' आगे नेहरू जी ने कहा—जहाँ तक जैन सिद्धान्तों का मतलब है, वे अहिंसक ही हैं। हम महापुरुषों के सिद्धान्तों की ओर ध्यान कम देते हैं और तमाशा करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। आप ही नहीं हम सब करते हैं। मुर्तासिब तो यह है कि हम भगवान महावीर के सिद्धान्तों का पालन करें।

आजकल दुनिया टेढ़ी है, खतरनाक है। हम एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। एक देश दूसरे देश को धोखा देता है। नेता लोग एक दूसरे देश पर इल्जाम लगाते हैं। हमें अपने दिलों की टटोलना चाहिये,

क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? हम लोगों में रटे हुए सबक को दोहराने की आदत है। सवाल है कि हमें क्या करना है? हमें महापुरुषों के सिद्धान्तोंको जीवन में उतारना है, अपने ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के और विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें।'

अणुबम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा—आज संसार में एटमबम और हाईड्रोजन बम की चर्चा है, लेकिन इसका जबाब अहिंसा से दिया जा सकता है, हथियार से नहीं। हथियार से हथियार का कोई जबाब नहीं, क्योंकि अपने हथियार से अपने को ही खतरा है। हमें इस शक्ति का उपयोग शान्ति कायम करने में करना चाहिये हमें खुशी है कि हम महफूज हैं, हम उतने खतरे में नहीं जितने और देश हैं। कारण हम लड़ना नहीं चाहते। पर आज कोई महफूज नहीं, जब कि आग सब जगह लग गई है। जवाब गालिबन एक ही है और वह है गाँधी जी तथा भगवान महावीर के शान्तिमय सिद्धान्तों पर चलने का। भगवान महावीरने उन्हें धर्म व समाज तक सीमित रखा, गाँधी जी उन्हें राजनीति में लाये। हम महाशक्ति का मुकाबला महाशक्ति से न करें।'

राजस्थान विधान सभामें नग्नता प्रतिषेध विधेयक

(श्री छोटेबाल जैन)

राजस्थान विधानसभामें जो पशुबलि विरोध बिल पेश है उसीकी प्रतिक्रिया स्वरूप यह लग्न उपस्थिति तथा प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयकके १९५५ श्री भीमसिंह जी भूतपूर्व जागीरदार मडावाने उपस्थित किया है। भारतमें कहीं भी दिगम्बर साधुओंके विहार पर प्रतिबन्ध न था और न अब तक है तो भी राजस्थानमें उक्त अराजकीय बिल पेश है।

यह विधेयक दिगम्बर जैन समाजके मूलभूत सिद्धांतका घातक है। पारचात्य संस्कृतिसं प्रभावित आजके सत्ताधारी धर्मकी परिभाषामें ही परिवर्तन लाना चाहते हैं। प्राचीनकालमें नीति और चरित्रकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये विदेशोंसे लोग भारत आते थे, पर आज भारतवासी अपना मार्ग-दर्शन विदेशोंसे प्राप्त करते हैं। धार्मिक हस्तक्षेप करने वाले विधेयक कदापि उचित नहीं कहे जा सकते हैं और वे सहनीय भी नहीं हो सकते हैं जो अन्याय मुसलमान और क्रिश्चियन जैसे विदेशी और मूर्ति-पूजाके महा विरोधी शासन कालमें नहीं हुआ वह अब स्वतन्त्रकालमें हो रहा है। जिस शासनमें जनताको यह विश्वास दिलाया गया था कि शासन सदा धर्मनिरपेक्ष नीतिका अपनानेगा। उसी शासनके कतिपय सदस्य जिनका सांस्कृतिक और प्रागैतिहासिक ज्ञान न्यून है और जो अपने धर्मसे विपरीत धर्म वालोंका अन्त करने पर ही तुल गये हैं। दिगम्बर मुनियों और मूर्तियोंका अस्तित्व कम से कम ४००० हजार वर्षोंसे आजतक अविच्छिन्न रूपसे भारतमें प्राप्त हो रहा है। प्राचीनकालमें महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य और महाराज खारवेल सरोखे प्रसिद्ध सम्राटोंने भी दिगम्बर दीक्षा ग्रहण करके आत्म-कल्याण किया था और उनकी महारानियों दिगम्बर साधुओंको नवधन भक्षित आहार दान देकर अपनेको कृतार्थ मानती थीं। इस प्रकारके अनेक राजा मन्त्रो और सेनानायकोंके दृष्टान्त इतिहासमें उपलब्ध हैं। परिग्रह त्यागकी चरम सीमा पर पहुँचने वाले इन परम त्यागियोंने जितना लोक कल्याण किया है उतना किसी अन्यने नहीं किया। इनके सम्पर्कमें आकर घोर व्यभिचारी भी सदाचारी बन गए और अब भी बनते हैं। नंगे बच्चोंको देख कर जैसे किसीके मनमें क्लेश उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही परम तपस्वियोंके दर्शनसे क्लेश कैसे हो सकता है? यदि ऐसा होता तो भारतकी दिगम्बर समाज कभीका यह

सुधार कर चुकी होती; क्योंकि समाजमें बहुत बड़ी सख्या विद्वानों, विचारकों और सुधारकों की है।

दिगम्बर जैन मुनियोंकी चर्चा इतनी कठोर होती है कि इनका रास्तोंमें निकलना बहुत ही कम होता है। केवल एक बार भोजन और शौचके लिए बाहर जाते हैं। सूर्यास्तसे सूर्योदय तक इनका गमन बिल्कुल बन्द रहता है। भोजन और जल भी केवल जैनीके यहाँ लेते हैं, सो भी खड़े खड़े, पाणि पात्र (हाथों पर) से ही लेते हैं, रात्रिकालमें वे मौन पूर्वक रहते हैं। इनका रात दिन धर्मध्यानमें ही व्यतीत होता है। उनका मन पवित्र और शरीर तथा इंद्रिय-विषयों पर विजय होती है। अस्तु।

विधेयकका दुष्प्रभाव

यद्यपि इस विधेयक द्वारा दि० जैनोंके अतीव प्राचीन और परम्परागत दृढ़ सिद्धान्तको आघात पहुंचानेका प्रयत्न आशय है, तो भी इसका प्रभाव अन्य मन्त्रप्रदायोंमें भी पड़ेगा। दिगम्बर मूर्तियोंके निदर्शन प्रागैतिहासिक कालसे आज तक जो उपलब्ध हैं उनमें जैनोंके और शैवोंसे विशेषतासे उपलब्ध हैं मोहन जोदड़ोकी चार हजार वर्ष प्राचीन शिवजीकी तथा ध्यानमग्न दि० साधुके चित्र प्रकाशित हो चुके हैं। दोनोंके दिगम्बरत्वमें अन्तर इतना ही है कि जैनोंके दिगम्बर बिल्कुल नग्न वस्त्राभूषणसे रहित होते हैं और शिरन पड़ा हुआ होता है, जबकि शिवजीकी मूर्ति वस्त्राभूषण सहित होती है और लिंगको ऊर्ध्व रूपसे इतना उठा हुआ दिखाया जाता है कि वह मानो नाभिको ही स्पर्श कर रहा हो। इस प्रकारसे ऊर्ध्व लिंग शिवकी मूर्तियाँ अनेक जगह पाई जाती हैं। गुह्यमल्लमके परशुरामेश्वर मन्दिरमें ई० पूर्व दूसरी शताब्दीकी मूर्ति है जिसकी पूजाके लिये लाखों हिन्दू आते-जाते हैं। ऊर्ध्वलिंग शिवकी मूर्तियाँ भारतमें सर्वत्र उपलब्ध हैं। कलकत्ताके म्युजियममें चतुर्थ शताब्दीकी कोशमसे उपलब्ध शिव-पार्वतीकी एक मूर्ति है जिसमें ऊर्ध्व लिंग स्पष्ट रूपसे अंकित है।

अमरावती, सांची आदिकी दो हजार वर्ष प्राचीन ऐसी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं जिनको शिल्पीने स्त्राभूषणोंसे आच्छादित कर दिया है पर उनका लिंगभाग स्पष्ट प्रदर्शित होता है।

बौद्धोंके कुम्भंड यक्षकी मूर्तिमें उसके बड़े अंडकोशको प्रदर्शित करते हुए उसका नाम निर्देश हुआ है। ऐसी

मूर्तियाँ मथुरामें उपलब्ध है। भैरवकी मूर्ति वस्त्राभूषण होते हुए भी लिंगको दर्शनीय रखा जाता है और यही हाल भिष्मटन शिव और सदाशिव ब्रह्मेन्द्रका है। दाराशवरम् में तो भिष्मटन मूर्ति दि० शिवकी इस प्रकार की है, जिसमें स्त्रियाँ शिवजीके सुन्दर रूपसे लुप्त होगई हैं और उनके वस्त्र खुल कर पड़ते हुए प्रदर्शित किये गए हैं।

ग्रीक (यूनान) लोगोंके शक्ति के देवता हरक्यूलिसकी बड़ी बड़ी कलापूर्ण मूर्तियाँ जो प्रसिद्ध संग्रहालयोंमें गौरवके साथ प्रदर्शित होती हैं। वे नग्न होती हैं अंगोपांग सहित मूर्तियोंके अतिरिक्त केवल लिंगकी पूजा तो भारतके कोनेकोनेमें प्रचलित है। क्या इनका भी अन्त राजस्थानमें किया जायेगा? पूरे नग्न लिंग देवताकी पूजा जब वर्जितकी जा रही है तब कटे हुए अंग भागकी पूजाका अस्तित्व किस प्रकार रह सकेगा? यह विचारणीय है। इसके लिये क्या लाखों जैनोंके विरोध-सूचक अभिमतका आदर इस विधेयक द्वारा मान्य होगा?

दिगम्बरत्वका प्रभाव

दिगम्बर जैन साधुओंका राजप्रसदोंमें पदार्थ होना सन्नाह और सन्नाहो अपना अहोभाग्य समझते थे और उन्हें नवधा भक्तिपूर्वक आहार दान देकर अपनेको धन्य मानते थे। और उनके साधुपदोंको वे केवल ग्रहण ही नहीं करते थे किन्तु जीवनमें उतार कर स्वयं साधुदीक्षा तक ले लेते थे। उन परम त्यागीतपस्वियोंका आज अल्प समयके लिये मार्गमें चलना ही खटकमकता है इसकी स्वप्नमें भी आशा नहीं थी।

जिस सम्प्रदायका अतीव उच्चकोटिका साहित्य गत तीन हजार वर्षोंसे निरन्तर समृद्धिका प्राप्त होता हुआ, संस्कृत, प्राकृत तामिल कन्नड, अपभ्रंश, राजस्थानी और गुजराती आदि सभी भाषाओंमें उपलब्ध है और विभिन्न विषयोंके अतिरिक्त तर्कशास्त्र और अपने मिद्धान्तको (दिगम्बरत्वके) हतनी सबलतासे प्रतिपादन करने वाला है कि उसके मामने विरोधियोंको भी लोहा मानना पड़ा है।

संसारके किसी भी सम्प्रदायने दिगम्बरत्व (अपरिग्रहवाद) का विरोध नहीं किया है और उसकी प्रशंसा और उपादेय-

ताका समर्थन भी किया है। भले ही इस घोर तपस्याके प्रतीक उनमें आज उपलब्ध न हों।

भारतमें आने वाले विदेशी यात्रियोंने जैसे ग्रीक, चीन अरबा आदि ने दि० साधुओंके प्रभाव और तपस्या पर प्रकाश डाला है जिनसे उनके निर्वाध विहार पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। मुसलमान राज्यकालमें मुसलिम शासकोंने तत्पश्चात् अंग्रेजोंने भी दिगम्बर साधुओंके प्रति अपना आदर प्रकट किया था, इसके भी प्रमाण उपलब्ध हैं।

अवखवेलगोला (मैसूर) की जगत प्रसिद्ध गोमटेस्वरकी विशाल दिगम्बर मूर्तिके दर्शन करनेके लिये भारतीय ही नहीं किन्तु विदेशोंसे भी लोग दर्शन करनेके लिये आते हैं, और उस वीतराग तपस्वीकी मुद्राको देखकर नतमस्तक हो जाते हैं, भारत सरकारने भी उस दिव्य मूर्तिको भारतके गौरवकी वस्तु मान कर उसे सुरक्षित रखनेकी घोषणा की है। इसी प्रकार भारतके म्यूजियमों (संग्रहालयों) में दिगम्बर जैन मूर्तियाँ गौरवके साथ प्रदर्शित हैं। जिन पाश्चात्य देशोंके लोगोंको नग्नताके विरोधी मानते हैं उनके संग्रहालयोंमें भी दिगम्बर जैन मूर्तियाँ आदरके साथ रक्खी जाती हैं और कलाके पारखी लोग उनके दर्शनोंसे प्रभावित होते हैं।

गत दिसम्बरमें राज्य सभामें अपने एक भाषणमें प्रसिद्ध कलाकार पृथ्वीराजकपूरने कहा था कि—‘जैनेवामें मैंने बिल्कुल नंगे नाचको पाससे देखा, इससे अद्भुत होता है कि इतना सुन्दर शरीर हो सकता है।’ तब भला निर्विकार और निजिह दि० मुनियोंके दर्शनोंसे वीतरागता और भक्ति ही जागृत हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? उनके दर्शनोंसे मनुष्यके हृदयमें विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते, यह तो भावनाकी बात है। हाँ, यदि दस बीस कलुष हृदय व्यक्तियोंकी भावना विगड़ती हो तो इसके लिये एक प्राचीन अकाव्य पिद्धान्तका गला नहीं घोंटा जा सकता।

यह कोई नया धर्म तो है नहीं कि उसे बन्द करनेकी आवश्यकता हो। यह तो इतिहासकालसे अब तक निर्वाधित रूपसे चला आ रहा है, फिर धर्मनिरपेक्ष सरकारका यह कर्तव्य नहीं है कि वह सभी धर्मवालोंके विश्वासोंमें बाधा न पहुँचाये।

साहित्य परिचय और समालोचन

१—बरांगचरित, मूलकर्ता जटामिहन्नी अनुवादक प्रो० सुशालचन्द्रजी एम. ए. साहित्याचार्य गौरावाला, प्रकाशक, मंत्री साहित्य विभाग भारत द्वि० जैन मंत्र चौगुसी मथुरा। साहज २२ X २६ पृष्ठ संख्या ५६ मिला कर ४०० सजिल्द प्रतिका मूल्य सात रुपया।

इस मूल काव्य-ग्रन्थका अन्वेषण डा० ए० एन० उपाध्ये एम० ए० ने किया और स्वयं सम्पादितकर माणिक-चन्द्र ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशमें लाया गया। जटामिह नन्दी-ने इस महाकाव्यमें ३१ सर्गों और तीन हजार आठ सौ उल्लोख श्लोकोंमें राजा बरांगकी जीवन-कथाका परिचय कराया है, जिसमें बरांगकी धर्म-निष्ठा, सदाचार, कर्तव्य परायणता, और शारीरिक तथा मानसिक विपत्तियोंमें सहिष्णुता, विवेक और साहसके साथ बाह्य और अन्तरकषाय शत्रुओंको दबाने, उनकी शक्ति क्षीण करने उन्हें अशक्त एवं असमर्थ बनाने अथवा उन पर विजय प्राप्तिका उल्लेख किया गया है। राजा बरांग जैनियोंके २२वें तीर्थंकर भगवान मेमिनाथ और श्रीकृष्णके समकालीन थे। ग्रन्थकारने ग्रन्थमें उपजाति, मातृभारिणी, भुजंगप्रपात और द्रुनविक्षम्भित आदि विविध छन्दोंका उपयोग किया है। ग्रंथका कथा भाग सरस और सुन्दर है। प्रस्तुत ग्रंथका यह हिन्दी अनुवाद बहुत सुन्दर और मूलानुगामी हुआ है। और प्रोफेसर साहबने उसे ललित भाषामें रखनेका उपक्रम किया है, भाषा मुहावरेदार और सरल है। अनुवादकने ग्रन्थमें मूल पद्योंके नम्बर भी यथास्थान दे दिये हैं जिनसे पद्योंके अर्थके साथ मूल श्लोकोंका मिलान करनेमें सुभीता हो जाता है। ग्रन्थके अन्तमें पारिभाषिक कोषभी दे दिया है जिससे स्वाध्याय प्रेमियोंको शब्दोंके अर्थ जाननेमें विशेष सुविधा हो गई है, ग्रंथकी प्रस्तावना सुन्दर ऐतिहासिक दृष्टिको व्यक्त करने हुए लिखी गई है। इस तरह अनुवादकजीने हिन्दी भाषा भाषियोंके लिए उक्त ग्रन्थको पठनीय बना दिया है। इसके लिये अनुवादक और प्रकाशक दोनों ही धन्यवादके पात्र हैं।

२—कुरख-काव्य, मूलकर्ता त्रिवल्लुवर-एलाचार्य, अनुवादक, संस्कृत-हिन्दी गद्य-पद्य पं० गोविन्दरायजी शास्त्री, महरीनी। प्रकाशक स्वयं, पृष्ठ संख्या ३५०, सजिल्द प्रतिका मूल्य १०)।

मूल ग्रन्थ तामिल भाषाका महाकाव्य है जो तामिल

देशमें 'तामिल-वेद' के नामसे प्रख्यात है। यह उसी महाकाव्यके कामपुरुषार्थको छोड़कर शेष सम्पूर्ण ग्रन्थका संस्कृत हिन्दी गद्य-पद्यानुवाद है। जिसके कर्ता प्रज्ञाचन्द्र पं० गोविन्दरायजी शास्त्री हैं जिन्होंने इस ग्रन्थका अध्ययन मनन परिशीलनकर संस्कृत और हिन्दीकी सरस कवितामें रखनेका उपक्रम किया है। ग्रन्थमें १०८ परिच्छेद या अध्याय हैं जिनमें सदाचार, धर्म, ईश्वर स्तुति, सयम, भेद, परोपकार, सत्य, दान, कीर्ति, आदि १०८ विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यह नीतिका महाकाव्य है, ग्रन्थके सभी प्रकरण रोचक और पठनीय हैं और लोकोपयोगी हैं। कृपाईं सफाई अच्छी है, ऐसे सुन्दर संस्करणके लिये पंडितजी बधाईके पात्र हैं। सजिल्द प्रतिका मूल्य १०) कुछ अधिक जान पड़ता है।

३—पाण्डव पुराण अष्टारक, शुभचन्द्र, अनुवादक पं० जिनदास शास्त्री प्रकाशक, जीवराज ग्रंथमाला शोलापुर। पृष्ठ संख्या ५६८ बड़ा साहज, मूल्य सजिल्द प्रतिका १२) रुपया।

प्रस्तुत ग्रन्थमें महाभारत कालमें होने वाले यदुवंशी कौरव और पांडवोंका चरित्र छः हजार श्लोकोंमें दिया हुआ है। महाभारतकी कथा हिन्दू जैन बौद्ध ग्रन्थोंमें अंकित पाई जाती है। यद्यपि उनमें परस्पर कुछ भेदोंके साथ कथनोपकथनोंमें वैशिष्ट्य मिल जाता है। फिरभी ग्रन्थकारोंमें एक दूसरेके अनुकरणकी स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। अनुवाद भी अच्छा है।

पं० बालचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री द्वारा लिखी गई इस ग्रन्थकी प्रस्तावना खोज पूर्ण है। उसके पढ़नेसे ग्रन्थका निचोड़ सहज ही मालूम हो जाता है। और कथावस्तुके मर्मका भी पता चल जाता है। साथही ग्रन्थकी रचना शैली आदिके सम्बन्धमें विचार हो जाता है। ग्रंथके अन्तमें पद्योंका अनुक्रम न होना खटकता है। साथमें ग्रन्थ निर्दिष्ट राजा, राज मंत्री, श्रेष्ठों और विविध देशों आदिका परिचायक परिशिष्ट भी रखना आवश्यक था। फिर भी जीवराज ग्रन्थमालाका प्रकाशन सुन्दर हुआ है। इसके लिये ग्रंथ मालाके संचालक महोदय धन्यवादके पात्र हैं। आशा है यह ग्रन्थमाला भविष्यमें और भी सुन्दरतम प्रकाशनों द्वारा जैन संस्कृतिके संरक्षणके साथ उसके प्रचारमें विशेष योग देगी।

—परमानन्द जैन

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य मूर्ची—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दृष्टं पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नाग एम. ए., डी. लिट् के प्राक्खन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-ग्रंथोंके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साहज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मुख्य अलगमें पांच रुपये है) ५)
- (२) आप्त-परिचा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी पगीचा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मरस और सजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विज्ञान प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... ५)
- (४) स्वयम्भूतोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे मुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनांखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, मानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाशवनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ... ॥)
- (९) शांभनचतुर्गिरिशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ॥)
- (१०) मत्स्यधु-स्मरण-मंगलपाठ—श्रीवीर वर्द्धमान और उनके बाद के २१ मत्स्य आचार्योंके १३७ पुराण-स्मरणोंका महत्वपूर्ण संग्रह, मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ॥)
- (११) विवाह-समुद्देश्य—मुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सम्पूर्ण मासिक और तात्विक विवेचन ... ॥)
- (१२) अनेकान्त-रस-लहरी—अनेकान्त जेसे गूढ़ गम्भीर विषयको बड़ी सरलतासे समझने-समझानेकी कुंजी, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित। ... १)
- (१३) आनन्दभाषना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित १)
- (१४) तत्त्वार्थमृत्र—(प्रभाचन्द्राय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त। ... १)
- (१५) श्रवणबेङ्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—जा० राजकृष्ण जैनकी सुन्दर सचित्र रचना भारतीय पुरातत्व विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा०टी०एन० रामचन्द्रनकी महत्व पूर्ण प्रस्तावनासे अलंकृत १) नाट—ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालोंको ३८॥ की जगह ३०) में मिलेंगे।

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

वीरसेवामन्दिर, जैन लाल मन्दिर, चाँदनी चौक देहली।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० श्रोटेलालजी जैन सरावगी ..
 २५१) बा० मोहनलालजी जैन लमंचू ..
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदामजी ..
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C.) जैन ..
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ..
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी ..
 २५१) बा० बलदेवदामजी जैन सरावगी ..
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ..
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन ..
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ..
 २५१) सेठ मांगीलालजी ..
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ..
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरालिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जोहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनाबाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरलचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वर्षाचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० पसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठा, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी ..

- १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मकम्बनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, ..
 १०१) बा० काशीनाथजी. ..
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ..
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ..
 १०१) बा० जीनमलजी जैन ..
 १०१) बा० चिरजीलालजी सरावगी ..
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी सादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन मसाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, मंदर बाजार, मंगठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मेपत्नी बा० श्रीचन्द्रजी, पटा
 १०१) ला० मकम्बनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी पडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामवैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जोहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

मरमावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

मार्च १९५५

सम्पादक-मण्डल
जुगलकिशोर मुख्तार
ओटेलाल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

१. ममन्तभट्ट-भारती देवागम—[युगवीर २१५
२. क्या अमंजी जीवों के मनका मझाव मानना
आवश्यक है ? —[पं० वंशीधर व्याकर्णाचार्य २१७
३. क्या व्यवहार धर्म निश्चयका माधक है ?
—[जिनेन्द्रकुमार जैन २२१
४. सम्पादकीय नोट —[परमानन्द जैन २२६
५. नागकुमार चरित और कवि धर्मधर
—[परमानन्द शास्त्री २२७
६. भगवान महावीर—[परमानन्द शास्त्री २३१

अनेकान्त वर्ष १३
किरण ६

स्वामी समन्तभद्रका

समीचीन-धर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड)

मुख्तार श्री जुगलकिशोरके हिन्दी-भाष्य-सहित

छपकर तय्यार

सर्व साधारणको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि श्रावक एवं गृहस्थाचार-विषयक जिस अति प्राचीन तथा समीचीन धर्मग्रन्थके हिन्दी भाष्य-सहित कुछ नमूनोंको 'समन्तभद्र-वचनामृत' जैसे शीर्षकोंके नीचे अनेकान्तमें प्रकाशित देख कर लोक-हृदयमें उस समूचे भाष्य-ग्रन्थको पुस्तकाकार रूपमें देखने तथा पढ़नेकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई थी और जिसकी बड़ी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा की जा रही थी वह अब छपकर तैयार हो गया है, अनेक टाइपोके सुन्दर अक्षरोंमें ३५ पौंडके ऐसे उत्तम कागज पर छपा है जिसमें २५ प्रतिशत रुई पड़ी हुई है। मूलग्रन्थ अपने विषयका एक बेजोड़ ग्रन्थ है, जो समन्तभद्र-भारतीमें ही नहीं किन्तु समूचे जैनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्त्व रखता है। भाष्यमें, मूलकी मीमांसे भीतर रह कर, ग्रन्थके मर्म तथा पद-वाक्योंकी दृष्टिको भले प्रकार स्पष्ट किया गया है, जिससे यथार्थ ज्ञानके साथ पद-पद पर नवीनताका दर्शन होकर एक नए ही रसका आस्वादन होता चला जाता है और भाष्यको पढ़नेकी इच्छा बराबर बनी रहती है—मन कहीं भी ऊबता नहीं। २०० पृष्ठके इस भाष्यके साथ मुख्तारश्रीकी १२८ पृष्ठकी प्रस्तावना, विषय-सूचीके साथ, अपनी अलग ही छटाको लिए हुये हैं और पाठकोंके सामने खोज तथा विचारकी विपुल सामग्री प्रस्तुत करती हुई ग्रन्थके महत्त्वको गव्यापित करती है। यह ग्रंथ विद्यार्थियों तथा विद्वानों दोनोंके लिए समान रूपसे उपयोगी है, सम्यग्ज्ञान एवं विवेककी वृद्धिके साथ आचार-विचारको ऊँचा उठानेवाला और लोकमें सुख-शान्तिकी सच्ची प्रतिष्ठा करनेवाला है। इस ग्रन्थका प्राक्कथन डा० वामदेवजी शर्मा अग्रवाल प्रो० हिंदू-विश्वविद्यालय बनारसने लिखा है और भूमिका डा० ए० एन० उपाध्ये कोल्हापुरने लिखी है। इस तरह यह ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने आर्डर नहीं दिया है तो शीघ्र दीजिए, अन्यथा पीछे पछताना पड़ेगा। लगभग ३५० पृष्ठके इस दलदार सुन्दर सजिल्द ग्रन्थकी न्योछावर ३) रुपए रखी गई है। जिल्द बंधाईका काम शुरू हो रहा है। पठनेच्छुकों तथा पुस्तक विक्रेताओं (बुकसेलरों) को शीघ्र ही आर्डर बुक करा लेने चाहिए।

मैनेजर 'वीरसेवामन्दिर-ग्रंथमाला'

दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली

भूल सुधार—

प्रथम फार्ममें पेजोंके नम्बर २१५-से २२२ के स्थानमें २२४ से २३२ तक गलत छप गए हैं। अतः पाठक उन्हें सुधार कर २२२ से २३२ के स्थान पर २१५ से २२२ तकके नम्बर अपनी-अपनी कापीमें बनानेकी कृपा करें।

—प्रेस मैनेजर

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १२
किरण ६

धारमेवामन्दिर, C/o दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली
फाल्गुन, वीरनिर्वाण-संवत् २४८१, विक्रम संवत् २०११

मार्च
१९५५

समन्तभद्र-भारती देवागम

यद्यसत्सर्वथा कार्यं तन्मा जनि ख-पुष्पवत् । मोपादान-नियामोऽभून्माऽऽश्वासः कार्य-जन्मनि ॥४२॥

‘(क्षणिकैकान्तमें कार्यका सत् रूपसे उत्पाद तो बनता ही नहीं; क्योंकि उससे सिद्धान्त-विरोध घटित होता है—क्षणिक एकान्तमें किसी भी वस्तुको सर्वथा सत्-रूप नहीं माना गया है । तब कार्यको असत् ही कहना होगा ।) यदि कार्यको सर्वथा असत् कहा जाय तो वह आकाशके पुष्प-समान न होने रूप ही है । यदि असत्का भी उत्पाद माना जाय तो फिर उपादान कारणका कोई नियम नहीं रहता और न कार्यकी उत्पत्तिका कोई विश्वास ही बना रहता है—गेहूँ बोकर उपादान कारणके नियमानुसार हम यह आशा नहीं रख सकते कि उससे गेहूँ ही पैदा होंगे, अस-दुत्पादक कारण उससे घने जौ या मटरादिक भी पैदा हो सकते हैं और इसलिये हम किसी भी उत्पादन कार्यके विषयमें निश्चित नहीं रह सकते; सारा ही लोक-व्यवहार बिगड़ जाता है और यह सब प्रत्यक्षादिकके विरुद्ध है ।’

न हेतु-फल-भावादिरन्यभावादनन्वयात् । सन्तानान्तरवन्नैकः सन्तानस्तद्वत् पृथक् ॥४३॥

‘(हमके सिवाय क्षणिकैकान्तमें पूर्वोत्तरक्षणोंके) हेतुभाव और फलभाव आदि कभी नहीं बनते; क्योंकि सर्वथा अन्वयके न होनेके कारण उन पूर्वोत्तर क्षणोंमें सन्तानान्तरकी तरह सर्वथा अन्यभाव होता है । (यदि यह कहा जाय कि पूर्वोत्तर क्षणोंका सन्तान एक है तो यह ठीक नहीं है; (क्योंकि) जो एक सन्तान होता है वह सन्तानीसे पृथक् नहीं होता—सर्वथा पृथक् रूपमें उसका अस्तित्व बनता ही नहीं ।’

अन्येष्वनन्यशब्दोऽयं संवृतिर्न मृषा कथम् । मुख्यार्थः संवृतिर्न स्याद् (नस्ति) विना मुख्यान्न संवृतिः ॥

‘यदि (बौद्धोंकी ओरसे) यह कहा जाय कि अन्योमें अनन्य शब्दका यह जो व्यवहार है—सर्वथा भिन्न चित्त-क्षणोंको जो सन्तानके रूपमें अनन्य, अभिन्न अथवा एक आत्मा कहा जाता है—वह संवृति है—काल्पनिक अथवा

प्रौपचारिक है, बास्तविक नहीं—ता सवथा संवृत्तिरूप होनेसे वह मिथ्या क्यों नहीं है ?—अवश्य ही मिथ्या है, और इसलिये उसके आधार पर सन्तान आत्मा जैसी कोई वस्तु व्यवस्थित नहीं बनती । यदि संतानका मुख्य अर्थके रूपमें माना जाय तो जो मुख्यार्थ होता है वह सर्वथा संवृत्ति रूप नहीं होता और यदि संवृत्ति रूप में उसे माना जाय तो संवृत्ति बिना मुख्यार्थ के बनती नहीं—मुख्यके बिना उपचारकी प्रवृत्ति होती ही नहीं; जैसे सिंहके सज्जाव-बिना सिंहका चित्र नहीं बनता ।’

चतुष्कोटिविकल्पस्य सर्वन्तेषूक्त्ययोगतः । तत्त्वाऽन्यन्यत्वमवाच्यं चेत्तयोः सन्तानतद्वतोः ॥४५॥

‘यदि (बौद्धोंकी ओर से) यह कहा जाय कि चूँकि सब धर्मोंमें चतुष्कोटिविकल्पके कथनका अयोग है—सत्त्व-एकत्वादि किसी भी धर्मके विषयमें यह कहना नहीं बन सकता कि वह सत् रूप है या असत् रूप है अथवा सत् असत् दोनों (उभय) रूप है या दोनों रूप नहीं (अनुभय रूप) है; क्योंकि सर्वथा सत् कहने पर उसका उत्पत्तिके साथ विरोध आता है, सर्वथा असत् कहने पर शून्य-पक्षमें जो दोष दिया जाता है वह घटित होता है, सर्वथा उभयरूप कहने पर दोनों दोषोंका प्रसंग आता है और सर्वथा अनुभय पक्षके लेनेपर वस्तु निर्विषय, नीरूप, निःस्वभाव अथवा निरुपाख्य ठहरती है और तब उसमें किसी भी विकल्पका उत्पत्ति नहीं बनती—अतः उन सन्तान सन्तानीका भी तत्त्व (एकत्व-अभेद) धर्म तथा अन्यत्व (नानात्व-भेद) धर्म (धर्म होनेसे) अवाच्य ठहरता है । तदनुसार उभयत्व-अनुभयत्व धर्म भी (अवाच्य ठहरते हैं) ; क्योंकि वस्तुके धर्मको वस्तुसे सर्वथा अनन्य (अभिन्न) कहनेपर, वस्तुमात्रका प्रसंग आता है, वस्तुसे सर्वथा अन्य (भिन्न) कहने पर व्यपदेशकी सिद्धि नहीं होती अर्थात् यह कहना नहीं बनता कि असुक वस्तुका यह धर्म है, सर्वथा उभय (भिन्नाभिन्न) कहने पर दोनों दाँव आते हैं और सर्वथा अनुभय (न भिन्न और न अभिन्न) कहने पर वस्तु निरुपाख्य एवं निःस्वभाव ठहरती है—इससे सन्तान-सन्ततीके धर्म-विषयमें कुछ भी कहना नहीं बनता, (तो यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि)

अवक्रव्यचतुष्कोटिविकल्पोऽपि न कथ्यताम् । असर्वान्तमवस्तु स्यादविशेषस्य-विशेषणम् ॥४६॥

‘तब तो (बौद्धोंको) ‘चतुष्कोटिविकल्प अवक्रव्य है’ यह भी नहीं कहना चाहिये;—क्योंकि सब धर्मोंमें उक्तिका अयोग बतलाने अर्थात् सर्वथा अवक्रव्य (अनाभिलाष्य) का पक्ष लेनेपर ‘चतुष्कोटिविकल्प अवक्रव्य है’ यह कहना भी नहीं बनता, कहनेसे कथंचित् वक्रव्यत्वका प्रसंग उपस्थित होता है । और न कहनेसे दूसरोंको उसका बांध नहीं कराया जा सकता । ऐसा स्थितिमें उसके सर्वविकल्पातीत्व फलित होता है, जो सर्व विकल्पातीत्व है वह असर्वान्त (सब धर्मोंसे रहित) है और जो असर्वान्त है वह (आकाश कुसुमके समान) अवस्तु है; क्योंकि उसके विशेष्यविशेषण-भाव नहीं बनता ।—ऐसा कोई भी वस्तु प्रत्यक्षमें प्रतिभासित नहीं होता जो विशेष्य न हो या विशेषण न हो ।’

(यदि यह कहा जाय कि स्वसंवेदन विशेषण-विशेष्य-रहित है प्रतिभासित होता है तो वह ठीक नहीं; क्योंकि स्वसंवेदनके भी सत्त्व (अस्तित्व) विशेषणकी विशिष्टतासे विशेष्यका ही अवभासन होता है । स्वसंवेदनके उत्तरकालमें विकल्पबुद्धिके होने पर ‘स्वका संवेदन’ इस प्रकार विशेषण-विशेष्य भाव अवभासित होता है । यदि यह कहा जाय कि स्वसंवेदन अविशेष्य-विशेषण रूप है और यह स्वतः प्रतिभासित होता है तो इससे (भी) संवेदनमें विशेषण-विशेष्य-भाव सिद्ध होता है; क्योंकि वैसा कहने पर आविशेषणविशेष्यत्व ही विशेषण हो जाता है ।)

द्रव्याद्यन्तरभावेन निषेधः संज्ञिनः सतः । असद्भेदो न भावस्तु स्थानं विधि-निषेधयोः ॥४७॥

‘(यदि विशेषण-विशेष्य-भावको सर्वथा अमत् माना जाय तो उसका निषेध नहीं बनता; क्योंकि) जो संज्ञी (स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा) सत् होता है उसीका पर द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षा निषेध किया जाता है, न कि असत्का । सवथा असत् पदार्थ ता विधि निषेधका विषय नहीं होता—जो पदार्थ परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षाके समान स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे भी असत् है वह सर्वथा असत् है, उसकी विधि कैसी ? जिसकी विधि नहीं उसका निषेध नहीं बनता; क्योंकि निषेध विधिपूर्वक होता है । और इसलिये जो सत् होकर अपने द्रव्यादिकी अपेक्षा कथंचित् वक्रव्य है) उसीके (परद्रव्यादिकी अपेक्षा निषेध होनेसे अवक्रव्यपना युक्त ठहरता है । और जो सत् पदार्थ स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा कथंचित् विशेषण-विशेष्य रूप है उसीके (परद्रव्यादिकी अपेक्षा) अविशेष्य-विशेषणपना ठीक घटित होता है । अतः एकान्तसे कोई वस्तु अवक्रव्य या अविशेष्य-विशेषण रूप नहीं है ऐसा बौद्धोंको जानना चाहिये ।

क्या असंज्ञी जीवोंके मनका सद्भाव मानना आवश्यक है ?

(पं० वंशीधर व्याकरणाचार्य)

श्री डा० हीरालाल जैन एम० ए० नागपुरने अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलनके १६वें अधिवेशनके समय प्राकृत और जैनधर्म विभागमें जो निबन्ध पढ़ा था उसका हिन्दी अनुवाद 'असंज्ञी जीवोंकी परंपरा' शीर्षकसे अनेकान्त पत्रके वर्ष १३ की संयुक्त किरण ४-५ और ७ में प्रकाशित हुआ है।

डा० साहबके निबन्धका सारांश यह है कि असंज्ञी माने जाने वाले एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके जब मति और श्रुत दोनों ज्ञानोंका सद्भाव जैन आगममें स्वीकार किया गया है तो निश्चित ही उन सभी जीवोंके मनका सद्भाव सिद्ध होता है कारण कि मति और श्रुत ये दोनों ही ज्ञान मनकी सहायताके बिना किसी भी जीवके सम्भव नहीं हैं।

अभी तककी प्रचलित दि० आगम परंपरा यह है कि निम्न जीवोंके मनका सद्भाव पाया जाता है वे जीव संज्ञी और जिन जीवोंके मनका सद्भाव नहीं पाया जाता है वे जीव असंज्ञी कहे जाते हैं परन्तु माननीय डा० साहबने संज्ञी जीवोंके साथ असंज्ञी जीवोंका अन्तर दिखलानेके लिये अमनस्क शब्दका मनरहित अर्थ न करके 'ईषत् मन वाला' अर्थ किया है।

माननीय डा० साहबने अपने उक्त विचारोंकी पुष्टि आगमके कतिपय उद्धरणों और युक्तियों द्वारा की है।

इन्द्रियजन्य सभी प्रकारके मतिज्ञानमें मनकी सहायता अनिवार्य है—यह विचार न तो आज तक मेरे मनमें उठा और न अब भी मैं इस बातको माननेके लिये तैयार हूँ परन्तु सम्यक् जैनआगममें असंज्ञी जीवोंके श्रुतज्ञानकी सत्ता स्वीकार करनेमें मेरे मनमें यह विचार सतत उत्पन्न होता रहा कि श्रुतज्ञान, जो कि मनके अवलम्बनसे ही उत्पन्न होता है, मन रहित असंज्ञी जीवोंके कैसे सम्भव हो सकता है ?

प्रायः वर्तमान समयके सभी दि० विद्वान् असंज्ञी जीवोंके मनका अभाव निश्चित मानते हैं इसलिये उनके (असंज्ञी जीवोंके) आगममें स्वीकृत श्रुतज्ञानकी सत्ता स्वीकार करके भी वे विरोधका परिहार इस तरह कर लेते हैं कि असंज्ञी जीवोंके मनका अभाव होनेके कारण लब्धिरूप ही श्रुतज्ञान पाया जाता है क्योंकि उपयोगरूप श्रुतज्ञान मनके सद्भावके बिना उनके (असंज्ञी जीवोंके) संभव नहीं है।

दि० विद्वानोंका उक्त निष्कर्ष मुझे संतोषप्रद नहीं

मालूम होता है। अतः मेरे सामने आज भी यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि मनके अभावमें असंज्ञी जीवोंके श्रुतज्ञानकी संगति किम तरह बिठलाई जावे ?

श्वे० आगम ग्रंथ विशेष आवश्यक भाष्यका वह प्रकरण, जिसका उद्धरण माननीय डा० साहबने अपने निबन्धमें लिया है और जिसमें एकेन्द्रिय आदि समस्त असंज्ञी जीवोंके भी तत्तम भावसे मनकी सत्ताको स्वीकार किया गया है, करीब २० वर्ष पहले मेरे भी देखनेमें आया था लेकिन उससे भी मेरे उक्त प्रश्नका उचित समाधान नहीं होता है; क्योंकि असंज्ञी जीवोंके मनके अभावमें लब्धिरूप श्रुतज्ञानकी सत्ताको स्वीकार करने और उनके ईषत्-मनका सद्भाव स्वीकार करके उपयोगरूप श्रुतज्ञानकी सत्ता स्वीकार करनेमें असंतोषप्रद स्थितिका विशेष अन्तर नहीं है।

चूंकि डा० साहबने उक्त विषयमें अपने विचार लिपिबद्ध किये हैं अतः इस विषय पर मेरे अब तकके चिंतनका जो निष्कर्ष है उसे मैं भी विद्वानोंके समक्ष उपस्थित कर देना उचित समझता हूँ।

ज्ञानकी उत्पत्ति दो प्रकारसे सम्भव है—स्वापेक्ष और परापेक्ष। अवधि, मनःपर्यय और केवल इन तीनोंकी उत्पत्ति स्वापेक्ष मानी गई है तथा मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानोंकी उत्पत्ति परापेक्ष मानी गई है। यहाँ पर शब्दसे मुख्यतया स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण ये पांच द्रव्य-इन्द्रियां और द्रव्यमन ग्रहीत होते हैं।

मतिज्ञानका प्रारम्भिक रूप अवग्रह ज्ञान है और अनुमान उस मतिज्ञानका अन्तिम रूप है। मतिज्ञानका अन्तिम रूप यह अनुमान ज्ञान श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है। आगमके 'मतिपूर्व श्रुतम्' इस वाक्यसे भी उक्त बातका समर्थन होता है।

किन्ती एक घट शब्दमें गुरु द्वारा घट रूप अर्थका संकेत ग्रहण करा देनेके अनन्तर शिष्यको सतत घट शब्द श्रवणके अनन्तर जो घटरूप अर्थका बोध हो जाया करता है वह बोध उस शिष्यको अनुमान द्वारा उस घट शब्दमें घट रूप अर्थका संकेत ग्रहण करनेपर ही होता है अतः अनुमानकी श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारणता स्पष्ट है और चूंकि अनुमान मतिज्ञानका ही अन्तिम रूप है अतः 'मतिपूर्व श्रुतम्' ऐसा निर्देश आगममें किया गया है।

कई लोगोंका ख्याल है कि 'जब अर्थसे अर्थान्तरके बोधको श्रुतज्ञान कहते हैं तो श्रुतज्ञानको अनुमान ज्ञानसे पृथक् नहीं मानना चाहिये' परन्तु उन लोगोंका उक्त ख्याल गलत है; क्योंकि मैं ऊपर बतला चुका हूँ कि श्रुतज्ञानमें अनुमान कारण है अतः अनुमान ज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों एक कैसे हो सकते हैं ?

जिस प्रकार श्रुतज्ञानमें कारण अनुमानज्ञान है और अनुमानज्ञानके अनन्तर ही श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है उसी प्रकार अनुमानज्ञानमें कारण तर्कज्ञान होता है और तर्कज्ञानके अनन्तर ही अनुमानज्ञानकी उत्पत्ति हुआ करती है इसी तरह तर्कज्ञानमें कारण प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञानमें कारण स्मृतिज्ञान और स्मृतिज्ञानमें कारण धारणा ज्ञान हुआ करता है तथा तर्कज्ञानके अनन्तर ज्ञानकी उत्पत्तिके समान ही प्रत्यभिज्ञानके अनन्तर ही तर्कज्ञानकी, स्मृतिज्ञानके अनन्तर ही प्रत्यभिज्ञानकी और धारणाज्ञानके अनन्तर ही स्मृतिज्ञानकी उत्पत्ति हुआ करती है।

इस प्रकार श्रुतज्ञानकी तरह उक्त प्रकारके मतिज्ञानोंमें भी मतिज्ञानकी कारणता स्पष्ट हो जाती है क्योंकि अनुमान तर्क, प्रत्यभिज्ञान, स्मृति और धारणा ये सभी ज्ञान मतिज्ञानके ही प्रकार मान लिये गये हैं 'मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्' इस आगमवाक्यमें मतिके अर्थमें 'अवग्रहेहानायधारणाः' इस सूत्र वाक्यनुसार धारणाका अन्तर्भाव हो जाता है तथा प्रत्यभिज्ञानका ही अपर नाम संज्ञाको, तर्कका ही अपर नाम चिन्ताको और अनुमानका ही अपर नाम अभिनिबोधको माना गया है।

यहाँ पर इतना और ध्यान रखना चाहिये कि जब स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान इन सब प्रकारके मतिज्ञानोंमें तथा श्रुतज्ञानमें पदार्थका दर्शन कारण न होकर यथायोग्य ऊपर बतलाये गये प्रकारानुसार पदार्थज्ञान अथवा यों कहिये कि पदार्थज्ञानका दर्शन ही कारण हुआ करता है अतः ये सब ज्ञान-परोक्षज्ञानकी कोटिमें पहुँच जाते हैं क्यों कि पदार्थदर्शनके अभावमें उत्पन्न होनेके कारण इन सब ज्ञानोंमें विशदताका अभाव पाया जाता है जबकि 'विशदं प्रत्यक्षम्' आदि वाक्यों द्वारा आगममें विशद ज्ञानको ही प्रत्यक्षज्ञान बतलाया गया है यहाँ पर ज्ञानकी विशदताका तात्पर्य उसकी स्पष्टतासे है और ज्ञानमें स्पष्टता तभी आ सकती है जबकि वह ज्ञान पदार्थदर्शनके सञ्जावमें उत्पन्न हो।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि प्रत्येक ज्ञानमें दर्शन कारण

होता है परन्तु इतना विशेष है कि किसी-किसी ज्ञानमें तो पदार्थका दर्शन कारण होता है और किसी-किसी ज्ञानमें पदार्थका दर्शन कारण न होकर पदार्थ ज्ञानका दर्शनकारण होता है, जिन ज्ञानोंमें पदार्थका दर्शन कारण होता है उन ज्ञानोंमें पदार्थ स्पष्टताके साथ मिलकता है। अतः वे ज्ञान विशद कहलाते हैं और इस प्रकारकी विशदताके कारण ही वे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानकी कोटिमें पहुँच जाते हैं। जैसे—अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीनों स्वापेक्षज्ञान तथा स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियोंसे होने वाला पदार्थज्ञान तथा मानस प्रत्यक्ष ज्ञान। एवं किन ज्ञानोंमें पदार्थका दर्शन कारण नहीं होता है अर्थात् जो ज्ञान पदार्थदर्शनके अभावमें ही पदार्थज्ञानपूर्वक या यों कहिये कि पदार्थ ज्ञानदर्शनके सद्भावमें उत्पन्न हुआ करते हैं उन ज्ञानोंमें पदार्थ स्पष्टताके साथ नहीं मिलक पाता है अतः वे ज्ञान अविशद कहलाते हैं और इस प्रकारकी अविशदताके कारण ही वे ज्ञान परोक्षज्ञानकी कोटिमें चले जाते हैं जैसे—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क व अनुमान ये चारों मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान।

यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि दर्शन और ज्ञानमें जो कार्य-कारण भाव पाया जाता है, वह सह-भावी है इसलिए जब तक जिस प्रकारका दर्शनोपयोग विद्यमान रहता है तब तक उसी प्रकारका ज्ञानोपयोग होता रहता है और जिस क्षणमें दर्शनोपयोग परिवर्तित हो जाता है उसी क्षणमें ज्ञानोपयोग भी बदल जाता है 'दंसणपुब्बं याणम्' इस आगम वाक्यका यह अर्थ नहीं है कि दर्शनोपयोगके अनन्तरकालमें ज्ञानोपयोग होता है क्योंकि यहाँ पर पूर्व शब्द ज्ञानमें दर्शनकी सिर्फ कारणताका बोध करानेके लिये ही प्रयुक्त किया गया है जिसका भाव यह है कि दर्शनके बिना किसी ज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

इस कथनसे छद्मस्थजिवोंमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगके क्रमवर्तीपनेकी मान्यताका खण्डन तथा केवलीके समान ही उनके (छद्मस्थोंके) उक्त दोनों उपयोगोंके योगपक्षका समर्थन होता है।

इस विषयके मेरे विस्तृत विचार पाठकोंको भारतीय ज्ञान-पीठसे प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय पत्रके अप्रैल सन् १९५१ के अंकमें प्रकाशित 'जैन दर्शनमें दर्शनोपयोगका स्थान' शीर्षक लेखों तथा जून ५१ के अंकमें प्रकाशित 'ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंका आधार' शीर्षक लेखमें देखनेको मिल सकते हैं।

अस्तु ! ऊपर जो स्मृतिमें कारणभूत धारणाज्ञानका संकेत किया गया है वह धारणाज्ञान चू कि पदार्थ दर्शनके सद्भाव में हो उत्पन्न होता है अतः वह ज्ञान प्रत्यक्षज्ञानकी कोटिमें पहुँच जाता है । तथा इस धारणाज्ञानके अतिरिक्त इसके पूर्ववर्ती अवाय, ईहा और अवग्रहज्ञान भी चू कि पदार्थ दर्शनके सद्भावमें ही उत्पन्न हुआ करते हैं अतः ये तीनों ज्ञान भी प्रत्यक्षज्ञानकी कोटिमें पहुँच जाते हैं ।

यहाँ पर इतना विशेष समझना चाहिए कि अवाय, ईहा और अवग्रह ये तीनों ज्ञान यद्यपि धारणाज्ञानके पूर्ववर्ती होते हैं परन्तु इनका धारणाज्ञानके साथ कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है अर्थात् जिस प्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे धारणा आदि ज्ञान स्मृति आदि ज्ञानोंमें कारण होने हैं उस प्रकार धारणाज्ञानमें अवाय आदि ज्ञानोंको कारण माननेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि धारणाज्ञानके पहले अवाय आदि ज्ञान होना ही चाहिये ।

तात्पर्य यह है कि कभी कभी हमारा ऐन्द्रियिकज्ञान अपनी उत्पत्तिके प्रथमकालमें ही धारणारूप हो जाया करता है अतः वहाँ पर यह भेद करना असम्भव होता है कि ज्ञानकी यह हालत तो अवग्रहरूप है और उसकी यह हालत धारणारूप है । कभी २ हमारा ऐन्द्रिक ज्ञान अपनी उत्पत्तिके प्रथमकालमें धारणारूप नहीं हो पाता, धीरे-धीरे कालान्तरमें ही वह धारणाका रूप ग्रहण करता है इसलिए जब तक हमारा ऐन्द्रियिक ज्ञान धारणा रूप नहीं होता, तब तक वह ज्ञान अवग्रहज्ञानकी कोटिमें बना रहता है । यदि कदाचित् हमारा ऐन्द्रियिक ज्ञान किन्हीं कारणोंकी वजहसे संशयात्मक हो जाता है तो निराकरणके साधन उपलब्ध हो जानेपर संशयके निराकरण कालमें ही वह ज्ञान धारणा रूप नहीं हो जाया करता है । कदाचित् संशयके निराकरण कालमें वह ज्ञान धारणा रूप नहीं हो सका तो जब तक वह ज्ञान धारणारूप नहीं होता तब तक उसकी अवग्रहरूप स्थिति रहा करनी है । कभी कभी संशय निराकरणके साधन उपलब्ध होने पर भी यदि संशयका पूर्णतः निराकरण नहीं हो सका तो उस हालतमें हमारा वह ज्ञान ईहात्मक रूपधारण कर लेता है और कालांतरमें वह ज्ञान या तो सीधा धारणारूप हो जाया करता है अथवा पहले अवायात्मक होकर कालांतरमें धारणारूप होता है इस तरह ज्ञानके धारणारूप होनेमें निम्न प्रकार विकल्प खड़े किए जा सकते हैं—

१—पदार्थ दर्शनकी मौजूदगीमें ही उस पदार्थका प्रत्यक्ष

होता है ।

२—इन्द्रियों अथवा मन द्वारा होने वाला पदार्थ प्रत्यक्ष या तो सीधा धारणारूप होता है । अथवा—

३—अवग्रह पूर्वक धारणारूप होता है । अथवा—

४—संशयात्मक अवग्रहण होनेके अनन्तर यथायोग्य साधन मिलने पर धारणारूप होता है । अथवा—

५—संशयात्मक अवग्रहणके अनन्तर यथायोग्य साधनोंके मिलने पर उसकी अवायात्मक स्थिति होती है और तदनन्तर वह धारणारूप होता है । अथवा—

६—संशयात्मक अवग्रहणके अनन्तर यथायोग्य साधनोंके मिलने पर उम्मीद ईहात्मक स्थिति होती है और तब वह धारणारूप होता है । अथवा—

७—ईहाके बाद अवायात्मक स्थिति होकर वह धारणारूप होता है । इस प्रकार ऐन्द्रियिक पदार्थ प्रत्यक्षके धारणा रूप होनेमें ऊपर लिखे विकल्प बन जाते हैं और इन सब विकल्पोंके साथ पदार्थदर्शनका सम्बन्ध जैसाका तैसा बना रहता है लेकिन जिस समय और जिस हालतमें पदार्थका दर्शन होना बन्द हो जाता है उसी समय और उसी हालत में पदार्थ प्रत्यक्षकी धारा भी बन्द हो जाती है इस तरह कभी तो ऐन्द्रियिक पदार्थ प्रत्यक्ष-धारणारूप हो कर ही समाप्त होता है और कभी-कभी यथायोग्य अवग्रह, संशय, ईहा या अवायकी दशा में ही वह समाप्त हो जाता है ।

इस विवेचनसे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार धारणा प्रत्यक्षमे लेकर परोक्ष कहे जाने वाले स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुतरूप ज्ञानोंमें नियत, आनन्तर्य पाया जाता है उस प्रकार प्रत्यक्ष कहे जाने वाले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप ज्ञानोंमें आनन्तर्य नियत नहीं है तथा यह बात तो हम पहले ही कह आये हैं कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चारों प्रकारके प्रत्यक्षज्ञानोंमें उत्तरोत्तर कार्यकारण भावका सर्वथा अभाव ही रहता है ।

इन पूर्वोक्त प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी ऐन्द्रियिक ज्ञानोंमें से एकैन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके समस्त अरुंजी जीवोंके पदार्थका केवल अवग्रहरूप प्रत्यक्ष ज्ञान स्वीकार किया जावे और शेष प्रत्यक्ष कहे जाने वाले ईहा, अवाय और धारणा-ज्ञान तथा परोक्ष कहे जाने वाले स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुतज्ञान उन असंज्ञी जीवोंके न स्वीकार किये

जायें जैसा कि बुद्धिगम्य प्रतीत होता है तो इनके (असंज्ञी जीवोंके) ईषत् मनकी कल्पना करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है और तब संज्ञी तथा असंज्ञी जीवोंकी 'जिनके मनका सद्भाव पाया जाता है वे जीव संज्ञी, तथा जिनके मनका सद्भाव नहीं पाया जाता है वे जीव असंज्ञी कहलाते हैं' ये परिभाषायें भी सुसंगत हो जाती हैं ।

इतना स्वीकार कर लेने पर अब हमारे सामने यह मुख्य प्रश्न विचार के लिए रह जाता है कि जब असंज्ञी जीवोंके मनका सद्भाव नहीं है तो केवलियोंके अतिरिक्त एकेन्द्रियसे लेकर एकेन्द्रिय तकके समस्त संसारी जीवोंके मति और श्रुत दोनों ज्ञानोंकी मत्ता बतलानेका कारण क्या है ?

इसका उत्तर यह है कि जैन संस्कृतिमें वस्तु विवेचनके विषयमें दो प्रकारकी पद्धतियाँ अपनायी गयी हैं—एक तो करणानुयोगकी आगमिक पद्धति और दूसरी द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धति । इनमेंसे जो द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धतिका श्रुतज्ञान है जिसका अपर नाम अगमज्ञान है और जिसका कथन द्रव्यश्रुतके रूपमें 'द्रव्यनैकादशभेदम्' इस सूत्र वाक्य द्वारा किया गया है अथवा जो वचनादि निबन्धन अर्थज्ञानके रूपमें प्रत्येक संज्ञी जीवके हुआ करता है—वह श्रुतज्ञान असंज्ञी जीवोंके नहीं होना, यह बात तो निर्विवाद है तब फिर इसके अतिरिक्त कौनसा ऐसा श्रुतज्ञान शेष रह जाता है जिसकी मत्ता असंज्ञी जीवोंके स्वीकार की जावे ।

शंका—एकेन्द्रियादिक सभी असंज्ञी जीवोंकी भी संज्ञी जीवोंकी तरह सुखानुभवनके माधनभूत पदार्थोंका ग्रहण और दुःखानुभवनके माधनभूत पदार्थोंका वर्जन रूप जो यथा सम्भव प्रवृत्तियाँ देखनेमें आती हैं वे उनकी प्रवृत्तियाँ बिना श्रुतज्ञानके सम्भव नहीं जान पड़ती हैं ।

प्रायः देखने में आता है कि चींटी मिठागजन्म सुखानुभवन होने पर मोटे पदार्थकी ओर दीडकर जाती है और उष्णताजन्म दुःखानुभवन होने पर अग्नि आदि पदार्थोंसे दूर भागती है इस प्रकार चींटीकी इस प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति रूप क्रियाका कारण श्रुतज्ञानको छोड़कर दूसरा क्या हो सकता है ? अतः असंज्ञी जीवोंके श्रुतज्ञानकी मत्ता-भलेही वह किसी रूपमें हो—मानना अनिवार्य है और इसीलिए उनके ईषत् मनका सद्भाव स्वीकार करना असंगत नहीं माना जा सकता है ।

समाधान—एकेन्द्रियादिक सभी जीवोंका प्रत्येक ज्ञान

स्वसंवेदी होता है । ज्ञानकी यह स्वसंवेदना प्रकाशमें रहने वाली स्वप्रकाशकताके समान है । अर्थात् जिस प्रकार प्रकाश को अपना प्रकाश करने के लिये दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती है उसी प्रकार ज्ञानको अपना प्रकाश करने (ज्ञान कराने) के लिये दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती है ।

ज्ञानका यह स्वसंवेदन ही एकेन्द्रिय आदि सभी असंज्ञी जीवोंको प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप समस्त क्रियाओंमें प्रेरक हुआ करता है अतः इनकी (असंज्ञी जीवोंकी) उक्त प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप क्रियाओंके लिये कारण रूपसे उन जीवोंके अतिरिक्त श्रुतज्ञानका सद्भाव माननेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है जिसके लिये हमें उनके ईषत् मनकी कल्पना करनेके लिये बाध्य होना पड़े ।

मेरा ऐसा मत है कि करणानुयोगकी आगमिक पद्धतिमें उक्त स्वसंवेदन ज्ञानको ही संभवतः श्रुतज्ञान शब्दसे पुकारा गया है; क्योंकि अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान रूप श्रुतज्ञानका लक्षण उसमें घटित हो जाता है । घट पदार्थका ज्ञान होनेके साथ जो घट ज्ञानका स्वसंवेदन रूप ज्ञान हमें होता है यह अर्थान्तर ज्ञान रूप ही तो है । यह स्वसंवेदनरूप श्रुतज्ञान चूँकि इन्द्रियों द्वारा न होकर ज्ञानद्वारा ही हुआ करता है अतः श्रुतको अनिन्द्रियका विषय माननेमें कोई विरोध भी उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि "अ" का अर्थ निषेध करके अनिन्द्रिय शब्दका "ज्ञान" अर्थ करनेमें भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है ।

तात्पर्य यह है कि द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धतिमें जिस श्रुतका विवेचन किया जाता है वह तो मनका विषय होता है अतः इस प्रकरणमें अनिन्द्रियको "अ" का ईषत् अर्थ करके मनका बाची मान लेना चाहिये और करणानुयोगकी आगमिक पद्धतिमें जिस स्वसंवेदन रूप ज्ञानको श्रुत नामसे ऊपर बतला आये हैं वह ज्ञानका विषय होता है अतः उस प्रकरणमें अनिन्द्रिय शब्दको "अ" का अर्थ निषेध करके ज्ञानवाची मान लेना चाहिये ।

अमनस्क शब्दका "ईषत् मन वाला" अर्थ भी कुछ असंगत माना प्रतीत होता है । अर्थात् इन्द्रिय शब्दके साथ अनिन्द्रिय शब्दका "ईषत् इन्द्रिय" अर्थ जितना उचित प्रतीत होता है उतना समनस्क शब्दके साथ अमनस्क शब्दका "ईषत् मन वाला" अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि समनस्क शब्दमें सह शब्दका प्रयोग मनकी मौजूदगीके अर्थमें ही किया गया है अतः स्वभावतः अमनस्क शब्दमें

“अ” का अर्थ मनकी गैर मौजूदगी ही करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि अनिन्द्रिय शब्दके विशेषणार्थक संज्ञा होनेकी वजहसे उसका वाच्यार्थ मन होता है इसलिये जिम् प्रकार इन्द्रिय शब्दके साथ अनिन्द्रिय शब्दके प्रयोगमें सामंजस्य पाया जाता है उस प्रकार अमनस्क शब्दका “ईषित् मन वाला” अर्थ करके समनस्क शब्दके साथ उसका (अमनस्क शब्दका) प्रयोग करनेमें सामंजस्य नहीं

है क्योंकि अमनस्क शब्दका जब हम “ईषित् मन वाला” अर्थ करेंगे तो स्वभावतः समनस्कशब्दका हमें “पूर्ण मन-वाला” अर्थ करना होगा लेकिन समनस्क शब्दका “पूर्ण मन वाला” अर्थ करना क्लिष्ट कल्पना हो कही जा सकती है ।

बोना, तः २६।२।५५

क्या व्यवहार-धर्म निश्चयका साधक है ?

(जिनेन्द्रकुमार जैन)

व्यवहार तथा निश्चय-धर्म नाम निर्देश :—

दया, दान, सद्देव गुरु शास्त्रकी पूजा, भक्ति, शील, मयम, तप, अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति आदि सर्व बाह्य क्रियायें, व्यवहार धर्म है, निश्चयके साधन हैं, हेतु हैं, सहायक हैं, मित्रवत् हैं इत्यादि अभिप्राय सूचक वाक्योंकी जेनागममें कमी नहीं है । यह बात कौन नहीं जानता । इसलिये मप्रमाण इनको सिद्ध करनेका प्रयत्न व्यर्थ ही है । दूसरी ओर इस प्रकारके प्रमाणोंकी भी कमी नहीं कि जिनमें इन बाह्य क्रियाओंको निरर्थक, व्यवहारभाम, चारित्राभाम आदि संज्ञाओंसे अलङ्कृत करके स्वयं आश्रय रूप स्वात्मानुभूतिमें ही हड़ रहनेका उपदेश है । जैसे मूलाचार गा० ६०० में सम्यक्त्व रहित उपरात्र क्रियाओंको निरर्थक कहा है १ । म० सा० गा० ४११ की टीकामें इन क्रियाओंका छोड़ देने तकका भी भगवान् अमृतचन्द्राचार्यका आदेश है २ । आत्मानुशासन गा० १२ में इन्हें भार बताया है ३ । लाटी-महितामें बिना स्वात्मानुभूति श्रुत मात्र तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा व्रतादि क्रियाओंको मिथ्यात्वकी कोटिमें गिनाया है ४ ।

१ ज्ञानं करणविहानं, लिंगग्रहणं च मयमविहानं ।

दर्शनरहितं च तपः यः करोति निरर्थकं करोति ॥ मू. गा. ६००
२ ततः समस्तमपि द्रव्यलिङ्ग त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारये चैव
मोक्षमर्गत्वात् आत्मा योऽव्यय इति सूत्रानुमतिः ।

आत्मख्याति टीका गा० ४११

३ शमबोधवृत्तपमां पाषाणस्यैव गौरवं पुंसः ।

पूज्यं महामणोरिव तदेव सम्यक्त्वं संयुक्तं । आत्मानुशासन १५

४ स्वानुभूतिं बिनाभावाः नार्थादच्छुद्धादयो गुणाः ।

बिना स्वानुभूति तु या श्रुमात्रतः ।

प्र० सा० २, पंचास्तिकाय ६, तथा मोक्षमार्गप्रकाश आदि सर्व ग्रन्थोंमें इन क्रियाओंको जो-जो उपाधियें प्रदान की गई हैं वह विद्वज्जनोंकी दृष्टिसे ओझल नहीं हैं । यदि कहा जाय कि यह सब संज्ञायें तो अज्ञानीकी क्रियाओंके लिए हैं तो ठीक है । परन्तु यह तो भूल नहीं जाना चाहिये कि ज्ञानीकी क्रियायें तो निम्न प्रकार हेयोपादेश बुद्धि सहित ही होती हैं । निरपेक्ष नहीं । अतः उन क्रियाओंका अर्थ ग्रहण जिसे उम रूपमें हुआ हो उमाकी उन क्रियाओंको व्यवहार धर्म कह सकते हैं, सब हो को क्रियाओंको नहीं ।

क्या पूर्वापर विरोध है ?

एक ही आचार्य प्रणीत एक ही ग्रन्थमें भिन्न-भिन्न स्थलोंपर इस प्रकारका दो विरोधी बातोंसे क्या पूर्वापर विरोधका ग्रहण होना स्वप्नमें भी सम्भव है ? ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता कि सर्वज्ञ आप्तित जेनागममें इस प्रकारका विरोध आवे । शब्दोंमें विरोध देखते हुए भी इन दोनों ही मन्तव्योंमें किञ्चित भी भेद नहीं है । केवल कथन शैलीमें अन्तर है । एक चरणानुयोगकी मुख्यतासे कहा गया है और दूसरा द्रव्यानुयोगकी मुख्यतासे । परन्तु इनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है यह केवल ज्ञानी जन ही जान सकते हैं अज्ञानी

तत्त्वार्थानुगतपर्याच्छुद्धा नानुपलब्धितः ॥ ६६ ॥

भवेद्दर्शनिको नूनं सम्यक्त्वेन युतो नरः ।

दर्शनप्रतिभाभामः क्रियावानऽपि तद्विना ॥ १२१ ॥

लाटीसंहिता अ० ३

५ अथ आत्मज्ञानशून्यं आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौग-
पथमपि अकिञ्चिकरमेव । प्र० सा० टीका गा० २३६

६ ततः खल्वहर्दादिगतमपि रागं चन्दननगसङ्गतमाग्निमिव

नहीं। इनमेंसे किसी एक अंगको ग्रहण करते हुये ज्ञानी जन तत्सापेक्ष अन्य अंगको एक क्षणके लिये भी भूल नहीं पाते। पर जो इनमेंसे अपनी इच्छासे किसी एक अंगको पकड़ कर केवल उसके मात्रपरसे लेखक या चक्रांक अभिप्रायका मिथ्या अनुमान लगाकर एकान्तरूप अग्निमें पुण्यरूप राखका ग्रहण करनेके लिये यथार्थ आत्म स्वभावरूप रत्नको भस्म करनेमें, निरपेक्ष अर्थको ग्रहण कर मिथ्या मार्गको पकड़नेमें और उस अपनी कल्याणको जिन प्रणीत मार्ग मानकर अपनी गणना व्यवहार सम्यग्दृष्टिको श्रेणीमें करनेमें, तथा भगवान् आत्माकी रुचिसे उन्मुख स्वयं ही निजात्म हननके कारण बननेमें संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसे आत्माके प्रति नकार करनेवालोंमें वर्तमानमें व्यवहाराभिमियोंकी संख्या ही विशेष ध्यान देने योग्य है। 'व्यवहार करने-करते निश्चय हो जायेगा' इसको ही दोनों अंगोंकी सापेक्षता कहकर मात्र एकान्तकी पुष्टि करने वाले ऐसे उभयावलम्बी अंधकारमें भटके हुये भव्य जीवोंको प्रकाश दर्शनकी आवश्यकता है।

ऐसी भ्रमपूर्ण धारणासे सावधान करते हुए परम कृपालु आचार्य भगवन्तोने प्र० मा० गा २६६X तथा भावपाहुड गा० ८३६ टीकामें ऐसे साध्वाभिमियों तथा जैनाभिमियोंको लौकिक जनों तथा अन्य मतियोंकी कोटिमें बिठाकर, इस प्रकारकी कोरी बाह्य क्रियाओंमें अपने पुरुषार्थको व्यर्थ न खोनेका आदेश किया है।

'फिर इन दोनों परस्पर विरोधी भावने वाले वाक्योंका अर्थ कैसे किया जाये।' इस संकटमें, आज तक अनेक प्रकारकी क्षतियों तथा विपत्तियोंसे जैन शासनकी रक्षा करके उसे अचल रूपमें स्थायी रखने वाला वह अनुपम स्याद्वाद-चक्र ही सहायक हो सकता है। पर आश्चर्य है कि आज उस अमूल्य रत्नको परस्व खो बैठनेके कारण जैन भी उपरोक्त मिथ्या सापेक्षता रूपी बनावटी पापानको अपनानेमें अपना गौरव मानने तथा उस अतुल निधानका तिरस्कार करनेमें

...समस्तविषयमपि गगमुत्सृज्य । पंचास्तिकाय '७२.
Xसंयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया श्लथीकृत शुद्धचेतनव्यव-
हारो मुहुर्मनुष्यव्यवहारेण व्यापूर्णमनत्वादहिकर्मानिवृत्तौ
लौकिक इत्युच्यते । प्र०मा० तन्त्रदीपिका टीका गा० २३६
॥लौकिक जन तथा अन्य मति वंड़े कहे हैं जो पूजा अप्रदि
शुभ क्रिया तिनि विषे अर व्रत क्रिया सहित है सो धर्म है
सो ऐसे नाहीं है । भा० पा० गा० ८३ टीका

अपनी सर्व शक्तिका दुरुपयोग कर रहे हैं। आजसे लगभग ३०० वर्ष पूर्व श्वेताम्बराचार्य श्रीयशोविजयजी, उस समय दिगम्बर समाजमें दृढ स्याद्वाद रूप सापेक्षताके आकारको दिगम्बर समाजकी भूल सूचित करते हुए, "निश्चय नय पहिले कहें पीछे लें व्यवहार। भाषाक्रम जाने नहीं, जैन ममका सार" इत्यादि रूप जो कुछ लिख गये हैं, बड़े खेदकी बात है कि उस ही को अपनी भूल स्वीकार करके यथार्थ मार्गका वर्जन करनेमें अर्थात् निश्चयसे पहिले व्यवहारको मुख्य रूप स्थापित करके यशोविजयजीके मतानुयायी बनकर आज साधारण दिगम्बर समाज मिथ्यात्वमें सम्यक्त्वकी रूपरेखाके दर्शन करने लगी है।

दोनों अंगोंमें हेयोपादेयपना :-

उपरोक्त दोनों मन्तव्योंमें प्रथमको व्यवहार और दूसरेको निश्चय संज्ञायें अर्पित की गई हैं। जो केवल शाब्दिक नहीं बल्कि मार्मिक है। यह ठीक है कि परस्पर साक्षिण दो विरोधी धर्मोंको बारी-बारीसे अपनी-अपनी अपेक्षा मुख्य गौण करके कथन करनेकी पद्धतिका नाम स्याद्वाद या अनेकान्तवाद है॥ जिस प्रकारसे निश्चयको धर्म कहा है बिल्कुल उम्मा प्रकारसे यदि व्यवहारको भी धर्म माना जायेगा तो निश्चय और व्यवहारमें कुछ भेद रहेगा नहीं। इसलिये यह मुख्यता गौणता कथन करनेमें ही भिन्न-भिन्न चक्राकी विवक्षाओंके कारण आ सकती है:- परन्तु अर्थ ग्रहण करनेमें नहीं। अर्थ ग्रहण करनेमें तो जो अंग नियत रूप से हेय है वह हेय ही रहता है और जो उपादेय है उसका उपादेय रूपमें ही ग्रहण होता है। अपनी इच्छासे अन्यथा ग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा न होता तो पंचाध्यायार्थकारको 'निश्चय ही उपादेय है अन्य सब हेय है' ऐसा नियम करनेकी आवश्यकता न पड़ती X।

॥ युक्ति और आगम दोनोंसे अत्रिरुद्ध अस्तित्व नास्तिव आदि एक दूसरेके प्रतिपक्षी अनेक धर्मोंके स्वरूपको निरूपण करने वाला सम्यगनेकान्त है।

राज० वा० १।६।७

— विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो, गुणो विवक्षो न निरात्मकस्ते ॥ स्वयंभूस्तोत्र ॥३३॥

X स्वयमपि भूतार्थत्वादभवति स निश्चयनयो हि सम्यक्त्वम् । अविकल्पवदतिवागिव स्यात् अनुभूतैकगम्यवाच्यार्थः । यदि वा सम्यग्दृष्टिस्तद्दृष्टिः कार्यकारी स्यात् तस्मान् ।

• प्रमाण ज्ञान सर्व अंशोंकी उन उनके रूपमें युगपत् ग्रहण करता है। पर इन अंशोंमें सर्व ही उपादेश या सर्व ही हेय नहीं हुआ करते। इन सब अंशोंमें स्वाभाविक अंशों रूप उपादेश ऐसे सद्भूत नयके विषय तथा विभाविक अंश रूप हेय ऐसे अमद्भूत नयके विषय दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ज्ञान सबको युगपत् जानता है। परन्तु सबको ही उपादेश नहीं मान लेता। ज्ञान अर्थात् जानना एक बात है और सम्यक्त्व अर्थात् स्वार्थ हेयोपादेश बुद्धि दूसरी बात। सम्यक्त्व सद्भूत अर्थात् निश्चयक ही विषयको ग्राह्य मानता है, अमद्भूत अर्थात् व्यवहार या उपचारके विषयको हेय रूपमें अंगीकार करता है। यदि इन दोनोंमें इस प्रकार का हेयोपादेश रूप भेद न हो और दोनों ही समान रूपसे धर्म हों तो इनको भिन्न-भिन्न नयोंका विषय न बनाया जाये। ज्ञानमें ग्रहण करनेकी अपेक्षा यद्यपि दोनों समान हैं पर चरित्रमें आचरनेकी अपेक्षा निश्चयको मदा मुख्य तथा व्यवहारका मदा गौण ही सम्मरुता चाहिए। क्योंकि व्यवहारनय स्थापन करने योग्य है पर अनुसरने योग्य नहीं है। नय सम्यग्ज्ञानका अंश है चरित्रका नहीं। इसलिये प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही नहीं है। यही समीचीन सापेक्षता है। व्यवहारको धर्म कहनेका प्रयोजन

यह व्यवहार तथा निश्चय एक धर्मिक दो अंश दो प्रकारसे हो सकते हैं। एक क्रमवर्ती तथा दूसरा महवर्ती। यह ठीक है कि सम्यक्त्व सम्मुख जीवको सम्यक्त्व प्रगटनेमें पूर्व शुभ रागरूप व्यवहार होता है और इसी कारण उसके रागकी भूत नैगमनयकी अपेक्षा उत्तर समयमें प्रगटने वाले

तन्मात्र स उपादेशो नोपादेशस्तदन्यनयवादः।

पंचाध्यायी पूर्वार्द्ध ६२४-६३० ॥

सत्यं शुद्धनयः श्रेयान् न श्रेयानितरो नयः।

अपि न्यायबलादस्ति नयः श्रेयानित्वेनरः।

पंचाध्यायी उत्तरार्द्ध १३७ ॥

• व्यवहारनयोपि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थ प्रतिपादकत्वादुपन्यमनीयो, अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छित्तव्य इतिवचनाद्व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः।

स० सा० आत्मव्यानि गा० ८

• प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही नहीं है।

मो० मा० प्र० अ० ७ निश्चय व्यवहारावलम्बी प्र० २ यही भेद विज्ञान है, यही जिनशासनका सार है। इसलिये यही जैनधर्म है।

निश्चय अंशक, कारणमें कार्यका उपचार करके, साधन कहा जाता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि जिसे सम्यक्त्व प्रगट नहीं, उसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई नहीं, उसको समझनेका भी प्रयास जो वर्तमानमें करता नहीं, 'निश्चयकी कथनी' इतना कह कर उसे छोड़ देता है ऐसे अज्ञानीकी भी उन क्रियाओंको साधन या व्यवहार कहा जाये। क्योंकि भूत नैगमनय कार्य प्रगट हो जाने पर और भावी नैगमनय आंशिक कार्य देख कर भविष्यमें पूर्ण हो जानेका निश्चय हो जाने पर ही लागू होती है। जिन शुभ क्रियाओंकी पीछे मिथ्यात्व होना पड़ा हो उन्हें सम्यक्त्व या धर्मका उपचारसे भी साधन नहीं कहा जा सकता। इस विषय व्याप्तिके कारण यह दोनों क्रमवर्ती अंश ग्रहण नहीं किये जा सकते। यदि ऐसा किया जाये तो द्रव्य लिंगोंको मोक्ष होनेका असंग आजाये। इस हानिके कारण इस प्रकारकी मान्यताको उपचार या व्यवहार भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उपचार किसी लाभदायक प्रयोजनकी निम्निके लिये ही किया जाता है हानिकारक प्रयोजनके लिये नहीं। जैसे कि जीवको देहके कारण वर्णादिमान कहना कोई उपचार नहीं हो सकता।

वास्तवमें सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाते ही, तत्क्षण चरित्रमें भी आंशिक वीतरागता (स्वरूपाचरण) प्रगट हो जाती है। यही रत्नत्रयकी एकता है। पर अल्पशक्तिके कारण उस वीतरागताके साथ बर्त रहे राग अंशके फलस्वरूप उसके द्वारा हट पूर्वक भी ग्रहणकी जा रही वह बाह्य क्रियायें, उनके प्रति अन्तरमें निषेध होने हुए भी, उसमें होती हैं। इसमें कोई दोष नहीं। क्योंकि स्वाभाविक वीतराग अंशके साथ-साथ जो यह राग रूप विभाविक अंश या व्यवहार धर्म रहता है उसकी हटका बराबर अपने अनन्त पुरुषार्थ द्वारा साधक जीव पीछे छोड़ता तथा निश्चय धर्ममें वृद्धि करता चला जाता है। और एक दिन उस व्यवहारका मूलोच्छेद करके पूर्ण निश्चय धर्म तत्त्व प्रगट करता है। अतः इन दोनोंको महवर्ती अंशोंके रूपमें ही नियमसे ग्रहण किया जा सकता है। इसमें अति व्याप्ति आदि कोई भी दूषण नहीं लग सकता।

वीतरागता रूप निर्विकल्प, सूक्ष्म, अरूपी, वचनातीत,

कृतद्रादोऽथ यथा स्याज्जीवो वर्णादिमान इहास्तीति, इत्युक्ते न गुणः स्यात्प्रत्युत दोषस्तदेकबुद्धित्वात्।

(पंचाध्यायी पूर्वार्ध ६१६)

केवल अनुभव गम्य तथा दृष्टान्त रहित। उस निश्चय अंश-का किसी मन्द बुद्धि या प्राथमिक शिष्यको परिज्ञान कराने के लिये × उस अंशके सहवर्ती यह रूपी बाह्य क्रियायें साधन पड़ती हैं। और साधनका नाम ही उपचार है। जहाँ जो प्रयोजन निमित्त होता है वहाँ उपचार होता है और वह उपचार व्यवहारमें गर्भित है। मुख्यके अभावमें प्रयोजन या निमित्त दर्शनके लिये उपचार प्रवर्तता है। अन्तरंग वीतरागतामें प्रवृत्ति बाह्य त्यागादि कार्यमें साधन है। इस रूपसे तो निश्चय व्यवहारका साधन है तथा उपरोक्त प्रकार निश्चयका ज्ञान करानेमें बाह्य व्यवहार साधन है। इस प्रकार एक दूसरेमें भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे माध्य साधन भाव है। यही इन दोनोंका परस्परोपकारीपना या मैत्रित्व इत्यादि है। यही श्रीस्वयंभूस्तोत्र गा. ६१ का अभिप्राय

† तस्मादवसेयमिदं यावदुदाहरणपूर्वको रूपः ।

तावान्न व्यवहारनयस्तस्य निषेधात्मकस्तु परमार्थः ॥

(पंचाध्यायी पूर्वार्ध ६२५)

× परमार्थतत्त्वेक... स्वभाव-अनुभवतो न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्र्यं, ज्ञायकैव एकः शुद्धः । आत्मख्यातिटीका गा० ७ तर्हि परमार्थ पूर्वको वक्तव्य इति चेत् । (इस शंकाका उत्तर गा० ८ में दिया है)
यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।
तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥

स० सा० गा० ८

+ अर्थो ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषभ्रमक्षयो यदिवा ।
अविनाभावात् साध्यं सामान्यं साधको विशेषः स्यात् ।
पंचाध्यायी पूर्वार्ध ५४५
नो व्यवहारेण विना निश्चयसिद्धिः कृता विनिर्दिष्टा ।
साधनहेतुर्यस्मात्तस्य च सो भणितो व्यवहारः ॥

(वृ० नयचक्र २६५)

† अन्य वस्तुका अन्य वस्तुमें आरोपण करके प्रयोजन सिद्ध किया जाता है। वहाँ उपचार नय कहलाता है। यह भी व्यवहारमें ही गर्भित है ऐसा कहा है। जहाँ जो प्रयोजन निमित्त होता है वहाँ उपचार प्रवर्तता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका गा० ३११-३१२)
व्यवहारनय भी उपचार है। जैसे कुण्डी बहती है, मार्ग बल्लता है। स्याद्वाद् मञ्जरी २८।११ पृ० १६६

° य एव नित्यवृत्तिकादयो नया मिथोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणशिनः ।
त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परैका स्वपरोपकारिणः ॥
स्वयंभूस्तोत्र ६१ ॥

है। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि सम्भव नहीं कि किसी जीवको व्यवहार क्रियाओं रूप धर्मका उपादेय रूप अंगीकार तथा किसी अन्यको निश्चयका उपादेय रूप अंगीकार या किसी तीसरेका दोनों ही का उपादेय रूप अंगीकार समान रूपसे मोक्ष फलमें कारण या साधन हो सकता है।

निश्चय मुख्य तथा व्यवहार सदा गौण होता है

पंचाध्यायी उत्तरार्ध गा० ८०६, ७०६ कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा० २७७+ तथा टीका ३११ × स्वयंभूस्तोत्र ५०-+ आदि परसे प्रथम यह निश्चय कर लेनेके पश्चात् । (अर्थ ग्रहण करते समय) निश्चय सदा मुख्य तथा व्यवहार सदा गौण ही होता है। बाह्य क्रियाओंको व्यवहार धर्म कहना सत्य है। इमके अतिरिक्त नय समीचीन तभी कहला सकती है जब कि वह लक्ष्य कारण तथा प्रयोजन सहित ही ग्रहण की जाय। प्रकृत विषयमें प्रथम अश असद्भूत नयका विषय है। जिसका कारण उस जीवकी विभाव परणति अर्थात् प्रतादिका दृष्ट पूर्वक अंगीकार है और इस प्रकारका पराश्रय रूप संकर दोषोंका दूय करना ही इस नयके विषय रूप व्यवहार धर्मको जाननेका फल है (), १७ । लघुनयचक्र गा० ७७ □ में भी बाह्य व्यवहारको बन्धका कारण जान अराधना कालमें अर्थात् निश्चय धर्मरूप यथार्थ स्वभाव प्रगटानेके लिए गौण करनेको ही कहा है। अर्थात् विद्यमान रहते भी उस राग रूप व्यवहार धर्मके प्रति सदा हेयबुद्धिरूप अक्षय अन्तरङ्गमें रखनेका

° तद्विधाऽथ च वात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचरात् ।

प्रधानं स्वात्मसम्बन्धिगुणे यावत्परात्मनि ॥

(पंचाध्यायी उत्तरार्ध ८०६)

+ जण सहावेण जदा परिणद् रुवमि तम्मयत्तादो ।
तप्यणिशामं साहदि जो विसञ्चो सो वि परमत्थो ॥

(का० अनु० गा० २७७)

× अध्यात्मप्रकरणमें मुख्यको तो निश्चय कहा है और गौणको व्यवहार कहा है। का० अनु० टीका ३११ ।

— यद्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूतेनिमित्तम्यन्तरमूलहेतोः ।

अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यलंते ॥

स्वयंभू स्तीत्र २५ ॥

() फलभागान्तुकभावादुपधिमार्त्रं विहाय यावदिह ।

शेषस्तच्छुद्धगुणः स्यादिति मत्वा सुदृष्टिरिह कश्चित् ॥

पंचाध्यायी पूर्वार्ध ५३२

□ व्यवहारदो बन्धो मांस्त्रो जम्हा सहावसंजुतो ।

तम्हा कु रुतं गडणं सहावमाराहणाकाले ॥ लघुनयचक्र ७७ ॥

ही उपदेश मुख्यतासे सर्वत्र योजनीय है। निश्चयके लिये हो तो व्यवहार भी सत्यार्थ है। और बिना निश्चयक व्यवहार भी सारहीन है। +

फिर व्यवहार क्रियायें क्यों ?

साधक दशमें व्यवहार तथा निश्चय दोनों ही अंश होते अवश्य हैं। इसका निषेध नहीं। ज्ञान इन दोनोंको अपने २ रूपसे (एकको हेय तथा दूसरेको उपादेय) जानता भी है। इसका भी निषेध नहीं। अल्प शक्तिके कारण वह अंश होता है। उसे छोड़ देनेका भी उपदेश नहीं है। क्योंकि जब तक राग अंश विद्यमान है उसका कार्य अवश्य होगा। यदि शुभको छोड़ा तो वही अशुभ रूप होगा। राग रूप बाह्य क्रियाओंको छोड़नेसे रागका अभाव नहीं होगा परन्तु अन्तरंगमेंसे उस रागके प्रति कारण अर्थान् रुचि या उपादेय बुद्धिको छोड़नेसे ही उसका लोप हो सकता है। इसलिए निषेध है व्यवहारमें उपादेय बुद्धि रूप पकड़ रखनेका। क्योंकि जब तक उसके प्रति उपादेय बुद्धि है तब तक उसका त्याग नहीं हो सकता। जब तक उसका त्याग नहीं होता (अर्थात् उसका लोप नहीं हो जाता) तब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिये सदैव साथ-साथ चलते हुए उस व्यवहार अंशके प्रति 'मेरा अपराध है' ऐसी बुद्धि बनी रहनी चाहिये। उसका भार कर्मापर डालकर स्वयं निर्दोष नहीं बनना चाहिये। उसको औदयिक भाव न समझकर अपना विभाविक पारिणामिक भाव ही ग्रहण करना चाहिए (जयभवला भा० १ पृ० ३१६) इस प्रकार समझते हुये सदा ही उसके वर्जन-

+ यह व्यवहार निश्चयके लिये ही तो वह व्यवहार भी सत्यार्थ है और बिना निश्चयके व्यवहार सारहीन है।

कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका ४६४)

* कुशील शुभाशुभ कर्मभ्यां सहाराग संसर्गौ प्रतिविद्धौ बंध हेतुत्वान् । स० सा० आत्मख्याति टीका १४७ ।

* वैचित्र्याद्भस्तुशक्तिनां स्वतः स्वस्यापगधतः ॥ पंचाध्यायी उत्तरार्ध ६० ॥ परद्रव्यं ग्रहं कुर्वन् बध्येतैवापराधवान् । बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृत्तोत्पत्तिः । स.मा. कलश १८६ । कषायोंको अपराध रूप जाने इनसे अपना धान जाने तब अपनी दया कषायभावके अभावको मानता है इस तरह अहिंसाको धर्म जानता है । का० अनु० टीका ४१२

अहवा ओदहण् भावेण कसाओ । एदं शोगमादिचउणह खयाणं । तिरहं सहणयाणं पारिणमिकुण भावेण कसाओ; कारणेण विणा कज्जुप्पत्तीदो । जय ध० भाग १ पृ. ३१६.

की भावनाको तीव्र और तीव्रतर बनानेमें उद्यमशील रहना चाहिए। ऐसा उपदेश है।

परन्तु यह बात तभी सम्भव है जबकि दोनों अंशोंमेंसे एक अर्थात् व्यवहारको असद्भूत तथा दूसरे अर्थात् निश्चयको सद्भूत, एकको विभाव दूसरेको स्वभाव, एकको दोष दूसरेको गुण, एकको अशुद्ध दूसरेको शुद्ध, एकको आश्रय बन्ध रूप अधर्म और दूसरेको संवर निर्जरा रूप धर्म समझा जाये। इस प्रकारका भेद विज्ञान किये बिना प्रयोजनकी सिद्धि नहीं और इसीलिये इस व्यवहारको कथञ्चित् अधर्म कहना बाध्य नहीं समझा जा सकता। कथञ्चित् कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि किसी अपेक्षा इसमें स्वभाव रूप धर्मपना भी है, परन्तु यह है कि वास्तवमें अधर्म (विकार) होते हुए भी विप्रतिपत्तिके समय, संशय उत्पन्न हो जाने पर या मन्दबुद्धि किसी शिष्यको निश्चय धर्मका स्वरूप समझाते समय इसका आश्रयज्ञानमें लिये बिना नहीं बनता। इसलिये निचली दशमें किसीके लिये वस्तु स्वरूप या निश्चयधर्मका ज्ञान करते समय ऊपरकी सिद्धिके लिये यह साधन रूपमें कार्यकारी होता है। इसलिये उपचारसे इसे धर्म कहा जाता है निश्चयसे नहीं। पर यह केवल स्थापना करने योग्य है (जानने योग्य है) पर अनुसरने योग्य नहीं (आचरने योग्य नहीं) +

व्यवहार अधर्म है

व्यवहार तथा निश्चयके उपरोक्त नामान्तर युगलोंमेंसे सबको तो जिस किसी प्रकार भी स्वीकार कर लिया जाता है पर व्यवहारको अधर्म मंजिन स्वीकार करनेमें आपत्ति आती है। और उसका कारण केवल वह मिथ्या मान्यता है जिसके आधार पर कि जीव इसे निश्चयमें महायक रूप जान कर यह कहा करता है कि 'व्यवहार करने करते निश्चय हो जायेगा।' उसी मिथ्यामान्यताको अन्तरसे पूर्णतया धो देनेके लिये ही परम कृपालु श्रीकानजी स्वामीके प्रवचनोंका भार

+ नैव यतो बलादिह विप्रतिपत्तौ च संशयापत्तौ । वस्तु विचारे यदि वा प्रमाणमुभयावलम्बि तज्ज्ञानम् ॥६३८॥ तस्मादाश्रयणीयः केषांचित् स नयः प्रसंगत्वात् । अपि सविकल्पानामिव न श्रेयो निर्विकल्पबोधवताम् ॥६३९॥ पंचाध्यायी पूर्वार्ध । ये परमं भावमनुभवन्ति तेषां... शुद्ध नयएव...परिज्ञायमानः प्रयोजनवान् । ये अपरमं भावमनुभवन्ति तेषां...व्यवहार नयो...परिज्ञायमानस्तदास्ते प्रयोजनवान् । स० सा० आत्मख्याति टी० गा० १२.

मुख्यतया व्यवहारको अधर्म संश्लिप्त सिद्ध करने पर अधिक रहता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक अधिकार ८ प्रकरण १६ में भी ऐसा ही कहा है कि 'अपनेको जो विकार हो उसके निषेध करने वाले उपदेशको ग्रहण करे पर उसके पोषण वाले उपदेशको न ग्रहण करे।' इसलिए उसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह एकान्ती है या उनका अभिप्राय इन बाह्य क्रियाओंको छोड़ा कर जनमाधारणको स्वच्छन्दी बनाने या आगममें धर्म संश्लिप्त उन क्रियाओंका सर्वथा निषेध करके किमी रूपमें भी उन महान पाद पूज्य आचार्य भगवन्तोंकी जिनके लिए कि उनकी दृष्टिमें अगाध आदर भरा हुआ है, जिनके लिये कि उनके हृदयमें भक्ति रसका मागर कल्लोलित हो रहा है, अवहलना करने या करानेका है। न ही वे कोई सम्प्रदाय बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जितनी बातें भी वह कहते हैं सप्रमाण दिग्गम्बर ग्रन्थोंके आधार पर ही कहते हैं, कोई अपना तरफसे नहीं कहते।

जब तक व्यवहारको भी उसी रूपसे उपादेय रूप धर्म समझा जाता रहेगा, जिस प्रकारसे कि निश्चयको तब तक दोनोंमें भेद करना असम्भव है। भेदके अभावमें ससम्बन्धिक अभाव तथा एकान्तका प्रसंग आता रहेगा। तथा दोनों ही अंश धर्म हो जाने पर अधर्म रूप अंशका सर्वथा अभाव मानना होगा। और इस प्रकार अधर्मके अभावमें पूर्ण धर्म रूप केवलज्ञान प्रगट हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायेगा। केवलज्ञान धर्मसे नहीं बल्कि अधर्मसे रुका हुआ है। अतः व्यवहारधर्मको अधर्म स्वीकार किये बिना माधक कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वस्तु अर्थात् आत्माका निज स्वभाव न होनेके कारण मिथ्यादृष्टिकी यह एकांतिक क्रियायें पंचाध्यायोंमें अधर्म बताई गई हैं *। इन्हें अशुभ

* नापि धर्मः क्रियामात्रं मिथ्यादृष्टेरिहार्थतः।

नित्यं रागादि सद्भावान् प्रत्युताऽधर्म एव सः।

(पंचाध्यायी उत्तरार्द्ध ४४४)

अर्थात् पापका अगवाई बताया गया है। कार्तिकेयानु- प्रेक्षामें सम्यग्दृष्टिके भी निःदर्शनगहन आदिको पुण्य (अशुद्धोपयोग रूप अधर्म) कहा है x धर्म नहीं, फिर मिथ्यादृष्टिकी क्रियाओंको तो बात ही क्या है।

कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४०६ के अनुसार जो पुरुष पुण्यको चाहता है वह संसारको चाहता है +।

जब तक उसे धर्म जानता रहेगा तब तक उसके प्रति उपादेय बुद्धि बनी रहना स्वाभाविक है। माना कि लौकिकमें अधर्म पापको और धर्म पुण्यको भी कहते हैं परन्तु यह मोक्षमार्ग है। लौकिक या संसारमार्ग नहीं। यहाँ पुण्य तथा पाप यह द्वैत ही बनता नहीं *। यहाँ तो एक शुद्धो- पयोग (धर्म) है और दूसरा अशुद्धोपयोग (अधर्म) है इसलिए यहाँ पुण्यका कोई मुख्य नहीं। सम्यग्दृष्टि इसे आश्रय अर्थात् बाधक ही समझता है महायक नहीं। यह विभाव है और विभाव तीन कालमें भी स्वभावका कारण नहीं हो सकता। लौकिकमें या उपचारसे धर्म कहा जाने वाला यह अंश उसके लिए अधर्म ही है। यदि इन दोनों अंशोंमेंसे व्यवहारको अधर्म न समझा जाये तो मोक्षमार्ग ही न बने। बल्कि सम्यग्दर्शन होते ही पूर्ण धर्म अर्थात् मोक्ष हो जाया करे।

इस प्रकार वास्तविकताको लक्ष्यमें रख कर व्यवहारका कथञ्चित् निषेध करने वाले वक्ता पर आगमविरुद्ध होनेका आरोप लगाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता।

+ विरलो अज्जदि पुणं सम्मादिट्ठी वराहि संजुत्तो।

उवसमभावे सहियो णिदणगर्हाहि संजुत्तो ॥

का० अनु० ४८

+ पुणं पि जो समिच्छदि, संमारो तेण ईहिदो होदि।

पुणं मग्गई हेजं पुणणवयेणेव णिव्वाणं ॥

का० अनु० ४०६

* परमार्थतः शुभाशुभोपयोगयोः पृथक्च व्यवस्था नावतिष्ठते।

॥ प्र० सा० तत्त्वदीपिका टीका गा० ७२ ॥

सम्पादकीय नोट—

लेखकने लेखमें व्यवहारको अधर्म बतला कर उसे केवल स्थापन (जानने) योग्य बतलाया है। यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिका व्यवहार भी क्या अधर्म है? तब उसे व्यवहार धर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। लेखमें सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनोंके व्यवहारकी खिचड़ी कर दी गई है। यदि व्यवहार केवल स्थापनकी ही चीज है तो उसका जीवनमें उपयोग क्यों किया जाता है? वह तो अधर्म है, फिर मूर्ति और मन्दिर-निर्माण तथा प्रतिष्ठादि कार्यमें प्रवृत्ति क्यों की जाती है वह भी व्यवहार है। इन व्यवहार कार्योंमें प्रवृत्ति करते हुए

उन्हें अधर्म (पाप) की घोषणा करते हुए केवल उपादानका उपदेश देने और व्यवहार प्रवृत्त रहनेसे तो मोक्ष-मार्ग नहीं बन जाता। व्यवहारके बिना केवल निश्चयकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आचार्य अमृतचन्दने जब तक शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती तब तक व्यवहारनयको हस्तावलम्बके समान बतलाया है और उक्त च रूपसे उद्धृत निम्न प्राचीन पद्यके द्वारा उसका समर्थन भी किया है।

जइ जिणमयं पवज्जह ता मा व्यवहार णिच्छए मुणह ।

एकेण विणा छिज्जइ तित्थं अएणेण उण तच्चं ॥

इसमें बतलाया गया है कि यदि तुम जिनमतको प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयोंको मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थ का नाश हो जायगा और निश्चयके बिना तत्त्व (वस्तु) का बिनाश हो जायगा। अतः यथायोग्य दोनों नयोंका व्यवहार करना उचित है। एकको ही उपादेय और दूसरेको मात्र स्थापनकी चीज समझना उचित नहीं जान पड़ता।

निश्चयनय सदा मुख्य कैसे हो सकता है ? उसके सदा मुख्य रहने पर व्यवहार बन नहीं सकता। इसलिए निश्चयनय सदा मुख्य नहीं रह सकता। यदि केवल निश्चयनयको सदा मुख्य मान लिया जाय तो क्या बिना किसी निमित्तके केवल उपादनसे कार्य निष्पन्न हो सकता है। कार्य निष्पत्तिके लिए तो अनेक कारणोंकी आवश्यकता होती है क्या उनके बिना भी उपादान अपना कार्य कर सकता है ?

लेखका अन्तिम भाग पढ़नेसे ज्ञात होता है कि लेखकने श्री कानजी स्वामीके सम्बन्धमें उठनेवाले आपत्तियोंका परिमार्जन करनेके लिए ही प्रस्तुत लेख लिखनेका प्रयास किया है परन्तु उन आपत्तियोंका लेखकसे कोई निरसन नहीं बन पड़ा है। और न कानजी स्वामीने ही उनके सम्बन्धमें अपना कोई वक्तव्य देनेकी कृपा की है। जब शुभक्रियाओं को आगममें धर्मसंज्ञित स्वीकार कर लिया गया तब फिर उनके निषेधकी आवश्यकता ही क्या रही ?

—परमानन्द जैन

नागकुमार चरित और कवि धर्मधर

(परमानन्द शास्त्री)

नागकुमारकी कथा कितनी लोक प्रिय रही है, इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं है। उस पर अनेक ग्रंथ रचे गए हैं। संस्कृत और अपभ्रंश भाषामें अनेक कवियों द्वारा ग्रंथोंका रचना की गई है। इस पर खण्डकाव्य भी रचे गए हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ भी कविकी एक छोटीसी संस्कृत कृति है जिसमें नागकुमारका संक्षिप्त जीवन-परिचय अंकित किया गया है। नागकुमारने अपने जीवनमें जो-जो कार्य किये, वना दिका अनुष्ठान कर पुण्य संचय किया और परिणामतः विद्या-दिका लाभ तथा भोगोपभोगकी जो महती सामग्री मिली, उसका उपभोग करते हुए भी नागकुमारने उनसे विरक्त होकर आत्म-साधना-पथमें विचरण किया है। नागकुमारका जीवन बड़ा ही पावन रहा है उसे क्षणस्थायी भोगोंकी चकाचौंध

इन्द्रिय विषयोंमें आसक्ति उत्पन्न करनेमें असमर्थ रही है। वह आत्म-जयी वीर था जो अपनी साधनामें खरा उतरा है। और अपने ही प्रयत्न द्वारा कर्मबन्धनकी अनादि पर-तन्त्रतासे मुक्ति के लिए उन्मुक्ति प्राप्त की है।

कवि परिचय

इस ग्रन्थके कर्ता कवि धर्मधर हैं जो इक्ष्वाकुवंशमें समुत्पन्न गोलाराडान्वयी माहू महादेवके प्रपुत्र और आश-पालके पुत्र थे। इनकी माताका नाम हारादेवी था धर्मधरके दो भाई और भी थे जिनका नाम विद्याधर और देवधर था। पंडित धर्मधरकी पत्नीका नाम नन्दिका था जो शीलादि सद्गुणोंसे अलंकृत थी, उससे दो पुत्र एवं तीन पुत्री उत्पन्न हुई थीं। पुत्रोंका नाम पराशर और मनसुख था। इसी सब

परिवारसे युक्त कवि धर्मधरने मध्यत् १५११में आवण शुक्ला पूर्णिमा सोमवारके दिन इस ग्रन्थको बनाकर समाप्त किया था। कविने इस ग्रंथकी रचना कविवर पुष्पदन्तके 'नाग कुमार चरित' को देखकर की है।

कविने ग्रन्थके शुरूमें मूलसंघ सरस्वती गच्छके भट्टारक पद्मनन्दी शुभचन्द्र और जिनचन्द्रका उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि कवि उन्हींकी आम्नायका था और उन्हें गुरुरूपसे मानता था। कविने इस ग्रन्थमें अपनी दूसरी रचना 'श्रीपालचरित' का भी उल्लेख किया है, जिसे उसने इससे पूर्व बनाया था। और जो इस समय अनुपलब्ध है। कविने अन्य किन ग्रंथोंकी रचना की, यह कुछ ज्ञान नहीं हो सका।

ग्रन्थ रचना में प्रेरक

इस ग्रन्थको कविने यदुवंशी लंबकंचुक (लम्बेचू) गोत्री साहू नल्लूकी प्रेरणासे बनया है। साहू नल्लू चन्द्रपाट या चन्द्रवाड नगरके दत्तपल्ली नामक नगरके निवासी थे। उस समय उस नगरमें ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र नामक चातुर्वर्ण्यके लोग निवास करते थे। नल्लू साहूके पिताका नाम धनेश्वर या धनपाल या जो जिनदामके पुत्र थे। जिनदासके चार पुत्र थे शिवपाल- चण्णालि, जयपाल और धनपाल। और जिनदास श्रीधरके पुत्र थे। नल्लू-साहूकी माताका नाम लक्ष्मेश्री था। उस समय चौहान वंशी राजा भोजराजके पुत्र माधवचन्द्र राज्य कर रहे थे। धनपाल उनके समयमें मन्त्रीपद पर प्रतिष्ठित थे। साहूनल्लूके भाईका नाम उदयसिंह था। साहूनल्लू राज्यमान थे। और आवकोचित व्रतोंको अनुष्ठान करनेमें दक्ष थे। जिनदेवके भक्त थे। इनकी दो पत्नियां थी। जिनमें पहलीका नाम दूमा और दूसरीका नाम यशोमति था, उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। तेजपाल विनयपाल, चन्दनसिंह और नरसिंह। इस तरह साहू नल्लूका परिवार बड़ा ही सम्पन्न और धर्मात्मा था। उन्हीं साहू नल्लूकी प्रेरणाका परिणाम कवि धर्मधरकी प्रस्तुत रचना है।

चन्द्रपाट या चन्द्रवाड ऐतिहासिक नगर है जो आज खंडहरके रूपमें विद्यमान है। यहाँ पर चौहान वंशी राजाओंका राज्य १२वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक रहा है। मैंने इस नगरके इतिहास को प्रकट करते हुए एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक 'अतिशयक्षेत्र चन्द्रवाड' है, और

जो अनेकान्तके वर्ष ८ क्रिया ८-६ में प्रकाशित हो चुका है। उस समय तक यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ था। अब यह ग्रन्थ जयपुरके तैरापंथी मन्दिरके शास्त्र भंडारमें उपलब्ध हुआ है, उस पर से जो मैंने प्रशस्ति नोट की थी उसे पाठकोंकी जानकारीके लिए नीचे दिया जा रहा है।

इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें भी चौहानवंशके कुछ राजाओंका परिचय आदिका उल्लेख दिया हुआ है वह इस प्रकार है:—सारंगदेव, इनका पुत्र अभयपाल या अभयचन्द्र हुआ। अभयपालका पुत्र रामचन्द्र था जिसका राज्य सं० १४४८ में मौजूद था। रामचन्द्रका पुत्र प्रतापचन्द्र था जिसके राज्यमें रहधूने ग्रंथ रचना की थी। प्रतापचन्द्रका दूसरा भाई रणवीर (सिंह) था। इनका पुत्र भोजराज था भोजराजकी पत्नीका नाम शीलादेवी था और उससे माधवचन्द्र नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। माधव चन्द्रके दो भाई और भी थे कनकसिंह और नृसिंह। ग्रंथ- कर्ता कवि धर्मधरके समय माधवचन्द्र राज्य कर रहे थे।

नागकुमार चरित प्रशस्ति

आदिभाग—

श्रीमंत त्रिजगद्गंघं संसारांघुधितारकं ।

प्रणमामि जिनेशानं, वृषभं वृषभध्वजम् ॥१॥

नमोऽस्तु वद्धमानाय केवलज्ञानचक्षुषे ।

संसारश्रमनाशाय कर्मोघध्वांतभानवे ॥२॥

जिनराजमुखांभोजराजहंससरस्वती ।

मानसे रमतां नित्यं मदीये परमेश्वरी ॥३॥

गौतमादीन्मुनीन्ब्रह्मा श्रुतसागरपारगान ।

वक्ष्येऽहं शुक्लपंचम्याः कलं भव्यसुखप्रदम् ॥४॥

भद्रं सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाभिधो गुरुः ।

तदाम्नाये गणी जातः पद्मनंदी यतीश्वरः ॥५॥

तत्पट्टे शुभचंद्रोऽभूजिनचन्द्रस्ततोऽर्जुन ।

नन्वा तान् सद्गुरुन् भक्त्या करिष्ये पंचमीकथां ॥६॥

शुभां नागकुमारस्य कामदेवस्य पावनीं ।

करिष्यामि समासेन कथां पूर्वानुमारतः ॥७॥

समस्तवसुधायोषिदऽलंकारमिवाऽभवत् ।

चंद्रपाटाभिधं रम्यं नगरं स्वःपुरोपमम् ॥८॥

तद्देशेऽस्ति पुरी रम्या दत्तपल्लीति विश्रुता ।

चातुर्वर्ण्यजनैः पूर्णा कल्पवल्लीव राजते ॥९॥

चाहुमानान्वये श्रेष्ठः कल्पवृक्ष इवापरः ।

दाननिर्जितकथोऽभूद्भोजराजो महीपतिः ॥१०॥

तपुत्रोऽस्ति महातेजा जितारातिविवेकवान् ।
 राजनीतिविदांश्रेष्ठो माधवेंद्रो गुणाश्रयः ॥११॥
 तस्य मंत्रिपदे श्रीमद्यदुर्वंशममुद्भवः ।
 लंबकचुकसद्गोत्रे धनेशो जिनदासजः ॥१२॥
 तत्पत्नी शीलसंपूर्णा पातिवृत्यगुणान्विता ।
 सर्वलक्षणसंपूर्णा लक्ष्मणश्रीति नामिका ॥१३॥
 तदात्मजो गुणश्रेष्ठो भाग्यवान् संपदाश्रयः ।
 अग्रणीर्भयलोकानां नलह साधुगुणालयः ॥१४॥
 धर्मेच्छया तु तेनोक्तं सादरं श्रद्धया युतं ।
 सुसंस्कृतमयीं रम्यां धर्मश्रावय पंचमीम् ॥१५॥
 कथां नागकुमारस्य श्रोतुमिच्छाम्यहं मुदा ।
 श्रुत्वा धर्मधरश्चित्ते कथां चितितवान् परो ॥१६॥
 मन्दबुद्धिरहं यस्मात्कथं काव्यं प्रकाशयेत् ।
 बिना लक्षणकुन्दोभिस्तर्केणालंकृतो च भो ॥१७॥
 न काव्यानि मयाधातान्यनिधानं च न श्रुतं ।
 कर्तुं न पार्यते भद्र ! संस्कृतं काव्यमुत्तमम् ॥१८॥
 इति श्रुत्वा ब्रह्मोत्साधुर्यथाशक्तिविधीयतां ।
 अत्र नास्य परः कश्चित्संस्कृतस्य विधायकः ॥१९॥
 श्रीपालचरितं पूर्वं कृत्वा संस्कृतमुत्तमम् ।
 यथाम्बोधितो भव्यः क्षेमलो भवता तथा ॥२०॥
 सावधानं मनःकृत्वाऽथालस्यं प्रविहाय च ।
 प्रबोधय भद्र त्वं कृत्वा धर्मकथानका ॥२१॥
 विभेमि दुर्जनात्मधो दाषप्रहणतत्परात् ।
 गृहीतेषु तु दोषेषु ग्रन्थो निर्दोषवान् भवेत् ॥२२॥
 तस्य साधोर्वचः श्रुत्वा कविर्द्धर्मधरोऽप्रवीण ।
 ममाकर्ण्य भव्यात्मन ! रम्यं तत्पंचमीफलम् ॥२३॥

X X X X

इति श्रीनागकुमारकामदेवकथावतारे शुक्लपंचमीव्रत-
 माहात्म्ये साधुनलहकारापिते पण्डिताऽशपालाध्वजधर्मधर
 विरचिते श्रेणिकमहागजसमवसरणप्रेवशदर्शनां नाम प्रथमः-
 परिच्छेदः समाप्तः ॥१॥

अन्तभागः—

स्व-संवेदनसुव्यक्रमहिमानमनश्चरं ।
 परमात्मानमाद्यं त्विमुक्तं चिन्मयं नुमः ॥१॥
 यत्रानम्रसुरासुरेश्वरशिरःकोटीरकोटिस्फुर-
 द्वैद्वयोत्कररश्मिरर्कतनया लीलाविधत्तरां ।
 श्रीचन्द्रप्रभकायकान्तिविलसद्गंगातरं,
 गोस्वला भूयाद्गः परितापपहृदये सा सर्वदा शर्मदा । ॥२॥

स्वस्ति प्रशस्तजनजीवनहेतुभूतं श्रीचन्द्रपाटनगरं प्रथितं जगत्यां
 आलोक्य यस्य नयत्रिद्वितपौरवित्तं चित्ते सुकौतुकवता मलकापिनैव
 श्रीचाहुमानान्वय दुग्धलिपुषु धाकरस्तत्र चकार राज्यं ।
 सारंगदेवप्रभुराजि कृपाणतापानतवैरिराज ॥४॥
 तस्यात्मजो भूमपतीद्वितां प्रिविख्यातनामाऽभयचंद्रदेवः ।
 यः क्षात्रदानैरममः पृथिव्यां बभूव सक्षीतिमतांधुरीणः ॥५॥
 श्रीरामचन्द्रो जितवक्रचन्द्रः स्वगोत्रपापोनिधिवृद्धिचंद्रः
 विपक्षपेक्षेहृवन्दचन्द्रो, जातो गुणज्ञोऽभयचंद्र-पुत्रः ॥६॥
 श्रीमत्प्रतापनृपतिस्तनयास्तदीयो, ज्येष्ठो नराधिपगुणैरतुलोविनीतः
 नात सुरैः सकर्माभ्ययुतं स्वलोकं, ज्ञात्वा गुणाधिकमयंकमनीयकांतिः
 तस्यानुजः श्रीरणवीर नामा भुक्ते महाराजपदं हतारिः ।
 श्रीमत्सुमन्त्रीश्वररायतासे आत्रासभं नंदतु सर्वकालम् ॥८॥
 चंद्रपाट समीपेऽस्ति दत्तपल्लो पुरी परा ।
 राजते कल्पवल्मीव वाञ्छितार्थप्रदायका ॥९॥
 स्फटिका यत्र हर्म्यालीलानाचंद्रकैरनिशि ।
 कांतिः सुवर्णकुभानां नभः पद्मायतेऽभितः ॥१०॥
 यत्र पुंङ्गुबो रम्याः सरसा वायुनोदिताः ।
 नृत्यमाना इवाभांति गोधनैर्लक्षिता अपि ॥११॥
 कल्पवृक्षममा वृक्षाः फलानि मधुराणि ये ।
 प्रयच्छन्ति हि लोकभ्यः पुण्यस्थेव मनोरमाः ॥१२॥
 तत्राभयेंद्रोऽनुजः प्रतापी प्रतापसिंहा नृपशङ्कसूनुः ।
 चक्रं स्वराज्यं किल दत्तपल्यां यः शकवद्वज्रधरोऽरिशैने ॥१३॥

प्रतापसिंहदेवस्य पत्नी लाडमदेविका ।
 व्याता मती व्रतापेता परिवारधुरंधरा ॥१४॥
 तत्कुक्षिसुत्रिभौकि महिमानं भोजराजुनामानं ।
 पुत्रप्रतापसिंहो धर्मादुत्पादयामस ॥१५॥
 पत्नी श्रीभोजराजस्य शीलादेवीति विभ्रुता ।
 शोलाभरण शोभाख्या कामधेनुविवाऽभवत् ॥१६॥
 भोजः प्रासूत सुतं विख्यातं माधवेन्द्रनामानं ।
 ध्वजपटहं निजवंशं व्यभूषणद्योगुणैर्युक्तः ॥१७॥
 स्वभ्रातृभिः कनकमिहं नृसिंहबालैरग्रेसरैः समिति नंदतुधारमाद्यैः
 संपत्तिपालितमनीषिर्महीसुरोऽथदाशीः समेधितसमस्तमनीषितार्थः
 भास्वत्प्रतापविषमाऽग्निमुपहुतारिवग्रैन्धनो धनकृतार्थितयाचकौघः
 श्रीभोजराजतनयां भुवि माधवेन्द्रदेवः क्षमापतिर्भूजुवनैकमान्यः
 न्याये यस्य मतिः सदा भगवति श्रीवासुदेवे स्तुति—
 वेदार्थश्रवणो श्रुतिः सुकृद्देव वप्रैरतिः ।
 मित्रेषूपकृतिविरोधिषु हतिः पात्रेषु दानोद्यतिः,
 मत्कीर्तिर्वरमाधवेन्द्रनृपतिर्जीवात्सशक्राकृतिः ॥२०॥

तस्मान्माधवतो लब्धप्रतिष्ठो नल्हनामकः ।
 यदुवंशनभोमानुस्तप्रशस्ति निगद्यते ॥२१॥
 सद्बृत्ताः खलु यत्र लोकमहिता युक्ता भवन्ति श्रियो,
 रत्नानामपिलब्धये सुकृतिनोयं सर्वदोपासते ।
 सद्धर्माभूतपूरपुष्टसुमनाः स्याद्वाचद्वेदोदयः ।
 कांक्षी सोऽत्र मनातनो विजयते श्रीमूलमधोदधिः ॥२२॥
 सद्यशः पूरकपूरसुगंधोक्तदिग्गणं ।
 तंयकंचुक्यदगोत्रमस्ति स्वस्तिपदं भुवि ॥२३॥
 जिनबिम्बतिलकदानैरजितपुण्यौ विशुद्धसम्यकक्रौ ।
 कोकिलभरतौ भव्यौ बभूवतुः शुचिगुणोपेतौ ॥२४॥
 ततोऽबहुध्वतीतेषु पुरुषेषु ब्रह्मैकभूः ।
 गजसिंहस्तु जैनान्धि सेवाहेवाकिमानयः ॥२५॥
 लंबकंचुकसदगोत्रपद्माकरदिवाकरः ।
 अजनिष्ट महोपृष्टे श्रीधरः साधुरद्भुतः ॥२६॥
 जिनाचने सद्गुरुपुं पास्तौ श्रुतःश्रुतौ-नर्मलपात्रदाने ।
 द्दानुरागो जिनदासनामा कृती कृतज्ञस्तनयस्तदीयः ॥२७॥
 जिनदालो जिनाधीशपदभक्तिरसे वशी ।
 शच्या शक्रह्वाभास्त्रपल्यादेवश्रियाश्रितः ॥२८॥
 पदार्था इव चत्वारः तत्पुत्राः सुनयान्विताः ।
 चित्तार्माणसमानान्ते पात्रदानसमुद्यताः ॥२९॥
 आद्यः श्रीशिवपालाख्यो द्वितीयो शृद्धलिः ।
 कृती कृतीयो जयपालश्च धनपालश्चतुर्थकः ॥३०॥
 पत्नी श्रीशिवपालस्य पातिव्रत्यगुणोज्वला ।
 नारी नाम्नाऽकूलेग्रभूत्परिवारधुरंधरा ॥३१॥
 तनयास्तस्य चत्वारः प्रयागप्रथमोऽभवत् ।
 शिवब्रह्मापरो जातो महादेवदिवाकरौ ॥३२॥
 शृद्धालि प्रमदाख्याता वज्रयश्रीर्बभूव हि ।
 शुभलक्षणसंयुक्ता जिनशासनभाक्रिका ॥३३॥
 ततोभूदजयाख्यस्य हीरा नाम्ना सुपत्निका ।
 चित्तौ सर्वसुखी पुत्री संजातौ शुभलक्षणा ॥३४॥
 ततः श्रीधनपालस्य भामिनी लक्षणांविता ।
 लक्षणाश्रीरिति ख्याता साध्वीगुण विराजिता ॥३५॥
 तत्पुत्री जगति ख्यातौ सूर्याचंद्रमयाविव ।
 माधवेन्द्रनृपाललब्धप्रतिष्ठौ जनमक्रिकी ॥३६॥
 ज्येष्ठो नल्हः सुविख्यातो राजमान्यो गुणालयः ।
 द्वितीयोदयसिंहाख्यो द्वितीयः समभून्चितौ ॥३७॥

माधोर्नल्हस्य भार्ये द्वे संजाते सुप्रशस्तिके ॥
 दूमाख्याप्रथमा प्रोक्ता द्वितीया तु यशोमती ॥३८॥

तत्पुत्रस्तेजपालोऽभूद्विनयाख्यो द्वितीयकः ।
 चंदनो नरसिंहश्च ततस्त्रिभुवनाभिधः ॥३९॥

जयतु जिनविपक्षःश्रावकाचारदक्षः कुसुमशरसदृशः प्राप्तसन्मंत्रशिखः
 दुरिततरुहुताशःकीर्तिविद्योतिताशो धनपतिवरपुत्रो नल्हसाधुसुवक्रः
 बुधजनकृतमानकांतिपीयूषधामात्रिनयगुणनिवाससत्यवाणीविलास
 कलिकलुषविहीनःपोषिताशेषदीनःकृतजिनपतिसेवोन्मत्ताभ्रलहदेव

परिवारधुरीणेन नल्हाख्येन गुणालयना ।
 पंचमीव्रतमाहात्म्यं तेन कारापितं महत् ॥४०॥

पुष्टदन्तकर्वीद्विणयस्सूत्रं भाषितं पुरा ।
 तन्निरीक्ष्यकृतं नान्यत्संस्कृतं तन्निदेशतः ॥४१॥

इक्ष्वाकंशसंभूतो गोलाराडान्वयः सुधीः ।
 महादेवस्य पुत्रोऽभूदाशपालोबुधः चित्तौ ॥४२॥

तद्भाषाशीलमंपूर्णा हीरानाम्नोति विश्रुता ।
 तत्पुत्रत्रितयं जातं दर्शनज्ञानवृत्तवत् ॥४३॥

ज्येष्ठो विद्याधरः ख्यातः सर्वविद्याविशारदः ।
 ततो देवधरो जातस्तृतीयो धमनामकः ।

तत्पत्नी नंदिका नाम्नः शीलसौभाग्यशालिनी ।
 तत्पुत्रद्वितयं जाता कम्यका त्रितयं तथा ॥४७॥

आद्यः परशुरामाख्यो द्वितीयस्तु मनःसुखः ।
 एतेन परिवारण युतो धर्मधरः कवि ॥४८॥

अकार्षीच्छरितं भद्रं पंचमाख्यभिधानकं ।
 कथां नागकुमारस्य कामदेवस्य पावनीं ॥४९॥

चरितं नंदनामनन्त्यकालं नराधिपः ।
 लोकश्च सर्वो निर्विघ्नो भवतु प्राप्यतां सुखं ॥५०॥

ममस्नर्वाहिमपूणा महा भवतु सर्वदा ।
 लोकाः सर्वेऽभिनंदंतु यावच्छब्ददिवाकरौ ॥५१॥

दुर्मित्र मारिचं च डाकिनी माकिनी तथा ।
 प्रलयं यांतु मेवाश्च मदा वपंतु भूतले ॥५२॥

व्यतीते विक्रमादित्ये रुद्रपुशनामनि ।
 श्रावणे शुक्लपक्षे च पूर्णिमाचन्द्रवामरे ॥५३॥

अभूत्समाप्तिग्रंथस्य जयधरसुतस्य हि ।
 नूनं नागकुमारस्य कामरूपस्य भूपतेः ॥५४॥

इति श्रीनागकुमारस्य चरित्रं समाप्तं ॥शुभं भवतु ॥

भगवान महावीर

(परमानन्द शास्त्री)

भगवान महावीरकी जन्मभूमि विदेह देश * की राजधानी वैशाली थी जिसे वसाह भी कहा जाता था। प्राचीन कालमें वैशालीकी महत्ता और प्रतिष्ठा गणतंत्रकी राजधानी होनेके कारण अधिक बढ़ गई थी। मुजफ्फरपुर जिलेकी गंडकानदीके समीप स्थित बसाह ही प्राचीन वैशाली है। उसे राजा विशालकी राजधानी बननेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पाली ग्रंथोंमें वैशालीके संबंधमें लिखा है कि—‘नीवारोंको तीन बार हटाकर विशाल करना पड़ा था’ इसीलिये इसका नाम वैशाली हुआ जान पड़ता है। वैशालीमें उस समय नेक उपशाखा नगर थे जिनसे उसकी शोभा और भी दुर्गात हो गई थी। प्राचीन वैशालीका वैभव अपूर्व था और उसमें चातुर्वर्णिक लोग निवास करते थे।

विज्जीदेश X की शासक जातिका नाम ‘लिच्छवि’ था। लिच्छवि उच्च वंशीय क्षत्री थे। उनका वंश उस समय अत्यन्त प्रतिष्ठित सम्माना जाता था। यह जाति अपनी वीरता, गण्डकी नदीसे लेकर चम्पारन तकका प्रदेश विदेह अथवा तीरभुक् (तिरहुत) नामसे भी ख्यात था। शत्रु-संग्राम तंत्रके निम्न पदान्तर उसकी स्पष्ट सूचना मिलती है—

गण्डकी तीरमारण्य चम्पारण्यन्तर्कं शिवे।

विदेह भू. समाख्याता तीरभुक्कामिधो मनुः ॥

X (अ) वज्राभिदं देशं विशाली नगरी नृपः।

हरिवेण कथाकोप, ५५, श्लो० १६५

(आ) विदेहों और लिच्छवियोंके पृथक्-पृथक् संघोंको मिलाकर एक ही संघ या गण बन गया था जिसका नाम वृजि या वज्जिगण था। समूचे वृजिसंघकी राजधानी वैशाली ही थी। उसके चारों ओर तिहरा परकोटा था जिसमें स्थान २ बड़े बड़े दरबार और गोपुर (पहरा देनेके मीनार) बने हुए थे। —भारतीय इतिहासकी रूपरेखा पृ० ३० से ३१३

(इ) वर्ज्जादेशमें आजकलके चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिला, दरभंगाका अधिकांश भाग तथा छपरा जिलेका मिर्जापुर, परमा, सोनपुरके थाने तथा अन्य कुछ और भूभाग सम्मिलित थे। —पुरातत्त्व निबन्धावली पृ० १२

धीरता, दृढता मन्यता और पराक्रमादिके लिए प्रसिद्ध थी। इनका परस्पर संगठन और रीति-रिवाज, धर्म और शासन-प्रणाली सभी उत्तम थे। इनका शरीर अत्यन्त कमनीय और ओज एवं तेजसे सम्पन्न था। यह अपने लिए विभिन्न रंगोंके वस्त्रोंका उपयोग करते थे। परम्परमें एक दूम्बरके सुख-दुखमें काम आते थे। यदि किसीके घर कोई उत्सव वगैरह या हृष्टवियोगादि जैसा कारण बन जाता था तो सब लोग उसके घर पर पहुँचते थे और उसे तरह-तरहसे सान्त्वना देने थे और प्रत्येककार्यको न्याय-नीतिसे सम्पन्न करते थे। वे न्याय-प्रिय और निर्भयवृत्ति थे और स्वार्थतत्परतासे दूर रहते थे। वे परम्परमें प्रेम-सूत्रमें बंधे हुए थे, एकता और न्यायप्रियताके कारण अजेय बने हुए थे। इनमें परस्पर बड़ा ही सौहार्द एवं वात्सल्य था। वे प्रायः अपने सभी कार्योंका परस्परमें विचार विनिमयसे निरूप्य करते थे। वैशाली गणतंत्रकी प्रमुख राजधानी थी और उसके शासक राजा चेटक गणतंत्रके प्रधान थे। राजा चेटककी रानीका नाम भद्रा था, जो बड़ा ही विदुषा और शालादि मद्गुणोंसे विभूषित थी। चेटकका ७ पुत्र और धन, सुभद्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकुंभोज अकम्पन, सुपतंग, प्रभंजन और प्रभाव नामक दश पुत्र थे। सिंहभद्रकी माता बहनोंके नाम—प्रियकारिणी (त्रिशला) सुप्रभा, प्रभावती, मृगावती, जेष्ठा, चेलना और चन्दना था। उनमें त्रिशला क्षत्रिय कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थको विवाही थी। सुप्रभा दशार्थ देशके राजा दशरथको और प्रभावती कच्छ देशके राजा उदयनकी रानी थी। मृगावती वैशालीके राजा शतानीककी पत्नी थी। चेलना मगधके राजा विम्बसारकी पटरानी थी। ज्येष्ठा और चन्दना आजन्म

६ चेटकाव्योनि विख्यातो विनीता परमाहृतः ॥३॥

तस्य देवी च भद्राख्या तयोः पुत्रा दशाभवत्।

धनाख्यो दत्त भद्रांताबुपेन्द्रोऽन्यः सुदत्तवाक् ॥४॥

सिंहभद्रः सुकुंभोजोऽकम्पनः सुपतंगकः।

प्रभंजन प्रभासरच धर्माहव सुनिर्मलाः ॥५॥

—उत्तरपुराणे गुणभद्रः

ब्रह्मचारिणी थी, ये दोनों ही महावीरके संघमें दीक्षित हुई थीं, उनमें चन्द्रना आर्यिकाओं में प्रमुख थी। सिंहभद्र विज्जि-संघकी सेनाके सेनापति थे। इस तरह राजा चेटकका परिवार खूब सम्पन्न था।

वज्जीदेशके ६ गणतंत्र थे जिनमें वृज्जि, लिच्छवि, जात्रिक, विंदही, उग्र, भोग और कौरवादि संभवतः आठ जातियाँ शामिल थीं। ये जातियाँ मोलह जनपदोंमें विभाजित थीं। उस समय भिन्न-भिन्न देशोंको जनपद और उनके सामूहिक प्रदेश या भूभागको महाजनपद कहा जाता था। अंग, मगध, काशी-कौशल, वृज्जि-मल्ल, चेदि-वत्स, कुरु-पांचाल, वत्स-शूरसेन, अश्मक-अवन्ति और गान्धार-कम्बोज। ये मोलह जनपद महाजनपदकी विशाल शक्तिसं सम्पन्न थे और अपनी समृद्धि एवं शक्तिके कारण बड़े राष्ट्र कहलाते थे। उस समय अन्य भी कई छोटे-छोटे राष्ट्र थे; परन्तु उन सबमें कौशल, मगध, अवन्ति और वत्सराज ये चारों ही राज्य ईसाकी छठी शताब्दी से पूर्व अत्यन्त प्रबल थे। अंग और मगध तो एक दूसरे पर जब कभी अधिकार कर लेते थे।

वृज्जि लोगों में प्रत्येक गांवका एक मरदार राजा कहलाता था। लिच्छवियोंके अनेक राजा थे और उनमें प्रत्येक उपराज, सेनापति और कोषाध्यक्ष आदि अलग, अलग होते थे। ये सब राजा अपने-अपने गांवके स्वतन्त्र शासक थे किन्तु राज्य कार्यका संचालन एक सभा या परिषद द्वारा होता था। यह परिषद ही लिच्छवियोंकी प्रधान शासन-शक्ति थी। शासन-प्रबन्ध के लिए सम्भवतः उनमेंसे ४ या ६ आठमां गण राजा चुने जाते थे। इनका राज्याभिषेक वहाँ का एक पोखरनीके जल से होता था —।

मल्लोंका गणतन्त्र और लिच्छवि राजवंश ये दोनों ही गणतन्त्र भारतके प्राचीन ग्रन्थ कहलाते थे। और यह दोनों ही अर्हन्तोंके उपासक थे। उनमें जैनियोंके तेईसवें तीर्थंकर भगवान पारश्वनाथ का शासन या धर्म प्रचलित था।

वैशालीमें गंडकी नदी बहती थी उसके तटपर क्षत्रिय कुंडपुर और ब्राह्मण कुण्डपुर नामक उपनगर अवस्थित थे। क्षत्रिय कुण्डपुरमें जात्रिक क्षत्रियोंके ५०० घर थे ४। राजा सिद्धार्थ क्षत्रियकुंडपुरके अधिनायक थे। सिद्धार्थकी रानी त्रिशला वैशालीके राजा चेटककी पुत्री थीं। जिस रात्रि-

— भारतीय इतिहास की रूपरेखा भाग १ पृ० १३४

✽ अमण भगवान महावीर पृ० ५।

को भगवान महावीरका जीव अच्युत कल्पके पुष्पोत्तर नामक विमानसे च्युत होकर आषाढ शुक्ला षष्ठीके दिन जबकि हस्त और उत्तरा नक्षत्रोंके मध्यमें चन्द्रमा अवस्थित था। त्रिशला देवीके गर्भमें आया X। उसी रातको त्रिशला देवाने १६ स्वप्न देखे। जिनका फल अष्टांग महानिमित्तके जानकारोंने बतलाया कि सिद्धार्थ राजाके एक शूरवीर पुत्रका जन्म होगा जो अपनी समुज्ज्वल कीर्तिसे जनताका कल्याण करेगा।

महावीरका जन्म और बाल्यजीवन

नौ महीना आठ दिन अधिक व्यतीत होने पर क्षेत्र शुक्ला त्रयोदशीकी रात्रिमें मौम्यग्रहों और शुभलग्नोंमें जब चन्द्रमा अवस्थित था, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रके समय भगवान महावीरका जन्म हुआ। पुत्रोत्पत्तिकी शुभसमाचार देनेवालों को खूब पारितोषिक दिया गया। नगर पुत्रोत्पत्तिकी खुशामें खूब सुसज्जित किया गया, तोरण ध्वज-पंक्तियोंमें अलंकृत किया गया। सुन्दरवादित्रों की मधुरध्वनिसे अम्बर गूँज उठा। याचक जनोंको मनवांछित डान दिया गया। माधु-मन्तों, श्रमणों और ब्राह्मणादिका सम्मान किया गया। उस समय नगरमें दीन दुखियोंका प्रायः अभाव-सा था। नगरके सभी नरनारी हर्षातिरेकसे आनन्दित थे। धूप-घटोंसे उद्गत सुगन्धित वायुसे नगर सुगन्धित हो रहा था। जिधर जाइये उधर ही बालक महावीरके जन्मोत्सवका कलरव सुनाई पड़ रहा था।

बालक का जन्म जनताके लिए बड़ा ही सुख-प्रद हुआ था। उनके जन्म समय स्मारके सभी जीवोंने क्षणिक-शान्ति का अनुभव किया। इन्द्रने श्रीवृद्धिके कारण बालकका नाम वर्द्धमान रक्खा। बालकके जातकर्मादि संस्कार किए गए। राजा सिद्धार्थने स्वजन-सम्बन्धियों परिजनों, मित्रों नगरके प्रतिष्ठित व्याक्तियों, मरदारों और जातीयजनों तथा नगर-वासियोंका भोजन, पान वस्त्र, अलंकार और ताम्बूलादिसे उचित सम्मान किया। इस तरह और राज्यकी श्रीमद्विद्धिके कारण बालकके वर्द्धमान होनेकी अनुमोदना की।

बालक वर्द्धमान बाल्यकालीन दो स्वाम घटनाओंके

X यहाँ यह प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि श्वेताम्बीय कल्पसूत्र और आवश्यक भाष्यमें ८२ दिन बाद महावीरके गर्भापहारकी अशक्य घटनाका उल्लेख मिलता है इस घटनाको श्वेताम्बारीय मान्य विद्वान भी अनुचित बतला रहे हैं।

— देखो, चार तीर्थंकर पृ० १०६

कारण 'महावीर' और 'सन्मति' नामसे लोकमें स्थापित हुए। बालक वर्द्धमान बाल्यकालसे ही प्रतिभा सम्पन्न पराक्रमी, वीर, निर्भय तथा मति-श्रुत-अवधिरूप तीन ज्ञान-नेत्रों के धारक थे। उनका शरीर अत्यन्त सुन्दर और मनमोहक था। उनकी मौम्य आकृति देखते ही बनती थी और उनका मधुर संभाषण प्रकृतिः भद्र और लोकहितकारी था। उनके तेज पुंजसे वैशालीका राज्यशासन चमक उठा था। उस समय वैशाली और कुण्डपुरकी शोभा दुर्गन्धित हो गई थी और वह इन्द्रपुरीसे कम नहीं थी।

वैराग्य और दीक्षा

भगवान महावीरका बाल्यजीवन उत्तरोत्तर युवावस्था में परिणत हो गया। राजासिद्धार्थ और त्रिशलाने महावीर का वैवाहिक सम्बन्ध करनेके लिए प्रेरित किया; क्योंकि कलिंगदेशके राजा जितशत्रु, जिसके साथ राजा सिद्धार्थकी छोटी बहिन यशोदाका विवाह हुआ था, अपनी पुत्री यशोदाके साथ कुमार वर्द्धमानका विवाह सम्बन्ध करना चाहता था, परन्तु कुमार वर्द्धमानने विवाह सम्बन्ध करानेके लिए मर्यादा इकार कर दिया—वे विरक्त होकर तपमें स्थित हो गए। इससे राजा जितशत्रु का मनोरथ पूर्ण न हो सका ॥ क्योंकि कुमार वर्द्धमान अपना आत्म-विकास करते हुए जगतका

॥(अ) भवान्निष्कलश्रेणिक वसिष्ठभूपति नृपेन्द्रसिद्धार्थकनौयमोर्पति इमं प्रसिद्धं जितशत्रु माय्ययाप्रतापवन्तं जितशत्रुमंडलम् ॥८॥

जितेन्द्रवीरस्य ममुद्रवोत्सुवे तदागतः कुन्दपुरं सुहृत्परः।

सुप्रजितः कुंदपुरस्य भूभृता नृपोयमाय्यडलतुल्यविक्रमः ॥९॥

यशोदायां सुतया यशोदाया पवित्रया वीर विवाह मंगलम्।

अनेककन्या परिवारयामहस्समीक्षितुं नृगमनोऽर्थं तदा ॥१०॥

स्थितेऽथनाथेतपमि स्वर्धुवि प्रजातर्कवत्य विशाललोचने।

जगन्निभूयै विहरत्यपि क्षिति क्षिति विहाय स्थितवांस्तपस्यरं ॥११॥

—हरिवंशपुराणे जिनसेनाचार्यः

(आ) श्वेताम्बर माय्यदायमें महावीरके विवाह-सम्बन्धमें नो मान्यताएँ पाई जाती हैं। विवाहित और अविवाहित। कल्पसूत्र और आवश्यक-भाष्यकी विवाहित मान्यता है और समवायांगसूत्र तथा आवश्यकनियुक्तिकार भद्रबाहुकी अविवाहित मान्यता है।

“एगूणवीसं तिथ्यरा अगारवासमज्जे वसित्ता मुडे भवित्ताणं अगाराओ अणगारिअं पव्वइआ।”

—समवायांगसूत्र १६ पृ० ३४

इस सूत्रमें १६ तीर्थंकरोंका घरमें रहकर और भोग भोग

कल्याण करना चाहते थे। इसी कारण उन्हें सांसारिक भोग और उपभोग अरुचिकर प्रतीत होते थे। वे राज्य-कर दीक्षित होना बतलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि शेष पाँच तीर्थंकर कुमार अवस्थामें ही दीक्षित हुए हैं। इसीसे टीकाकार अभयदेव सूरिने अपनी वृत्तिमें ‘शेषास्तु पंचकुमार-भाव एवेत्याहच’ वाक्यके साथ ‘वीरं अरिष्टनेमि’ नामकी गाथा उद्धृत की है।

वीरं अरिष्टनेमि पास मल्लिं च वासुजुजं च।

एगं मान्णं जिणे अबसेसा आसि रायणो ॥२२१॥

रायकुलेसुऽवि जाया विसुद्ध बंसेयविर्वात्तिअ कुलेसु।

न य इत्थियाभि सेआ कुमारवासमि पव्वइया ॥२२२॥

—आवश्यक नियुक्ति पत्र १३६

इन गाथाओंमें बतलाया गया है कि वीर, अरिष्टनेमि, पार्वनाथ, मल्लि और वासुपुज्य इन पाँचोंको छोड़कर शेष १६ तीर्थंकर राजा हुए हैं। ये पाँचों तीर्थंकर विशुद्ध वंशों, क्षत्रिय कुलों और राजकुलोंमें उत्पन्न होने पर भी स्त्री पाणिग्रहण और राज्याभिषेकसे रहित थे तथा कुमारवस्थामें ही दीक्षित हुए थे। गाथामें प्रयुक्त ‘न य इत्थियाभिसेआ कुमारवासमि पव्वइया’ ये दोनों वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। इनमेंसे प्रथम वाक्यका अर्थ टिप्पणमें निम्न प्रकारसे विशद किया गया है—

स्त्री पाणिग्रहण-राज्याभिषेकोभयरहिता इत्यर्थः।

—देखो, आवश्यक सूत्र आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित।

आवश्यक नियुक्तिकी ‘गामायारा विसया जे भुक्ता कुमाररहिण्हि’ नामकी गाथासे उक्त विषयकी और भी पुष्टि हो जाती है। परन्तु कल्प-सूत्रकी गत समरवीर राजाकी पुत्री यशोदासे विवाह-सम्बन्ध होने और उससे प्रियदर्शना नामकी लड़कीके उत्पन्न होने और उसका विवाह जामालिके साथ करनेकी मान्यताका मूलधार क्या है? यह कुछ मालूम नहीं होता और न महावीरके दीक्षित होनेसे पूर्व एवं पश्चात् यशोदाके शेष जीवनका अथवा उसकी मृत्यु आदिके संबंधमें ही कोई उल्लेख श्वेताम्बरीय साहित्यमें उपलब्ध होता है जिसमें यह कल्पना भी निष्पाण एवं निराधार जान पड़ती है कि यशोदा अल्पजीवी थी और वह भगवान महावीरके दीक्षित होनेसे पूर्व ही दिवंगत हो चुकी थी। अतः उसकी मृत्युके बाद भगवान महावीरके ब्रह्मचारी रहनेसे वे ब्रह्मचारीके रूपमें प्रसिद्ध हो गए थे।

—देखो, अनेकान्त वर्ष ४ कि० ११, १२

वैभवमें पले और रह रहे थे; किन्तु वह जलमें कमलवत रहते हुए उसे एक कारागृह ही समझ रहे थे, उनका अन्तःकरण सामाजिक भोगाकांक्षाओंसे विरक्त और लाक-कल्याण-की भावनासे श्रोत-प्रोत था। अतः विवाह-सम्बन्धकी चचा होने पर उसे अस्वीकार करना समुचित ही था। कुमार वर्द्धमान स्वभावतः ही वैराग्यशील थे। उनका अन्तःकरण प्रशान्त और दयासे भरपूर था, वे दीन-दुखियोंके दुःखोंका अन्त करना चाहते थे। इस समय उनकी अवस्था भो-२८ वर्ष ७ महीने और १२ दिन की हो चुकी थी। अतः आत्मोत्कर्षकी भावना निरन्तर उद्भूत हो रही थी जो अन्तिम ध्येयकी साधक ही नहीं; किन्तु उसके मूर्तरूप होनेका सच्चा प्रतीक थी। अतः भगवान् महावीरने द्वादश भावनाओंका चिन्तन करते हुए संसारका अनित्य एवं अशरणादि अनुभव किया और राज्य-विभूतिको छोड़कर जिन दावा लेनका दृढ संकल्प किया। उनकी लोकोपकारी इस भावनाका लौकान्तिक देवोंन अभिनन्दन किया और भगवान् महावीरन 'ज्ञातस्वयं' नामके वनमें भंगशिर कृष्णा दशमीक दिन जिनदीक्षा ग्रहण की। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषणोंको उतारकर फेंक दिया और पंचमुद्रियोंसे अपने केशोंका लोच कर डाला। इस तरह भगवान् महावीरने सर्व ओरसे निर्भय एवं निस्पृह और ग्रन्थ रहित होकर दिगम्बर मुद्रा धारण की, जो यथा-ज्ञात बालकके समान निर्विकार, वातराग और आत्म-सिद्धिकी प्रमाधिक थी।

तपश्चर्या और कैवलज्ञान

भगवान् महावीरने अपने साधु जीवनमें अनशनादि द्वादश दुर्धर एवं दुष्कर तपोंका अनुष्ठान किया। भयानक हिस्त्रजावोंसे भरी हुई अटवीमें विहार किया, डाम मच्छर, शीत, उष्ण और वर्षादिजन्य घोर कष्टोंको महा साथ ही उपसर्ग परीषद्ओंको, जो दूसरोंके द्वारा अज्ञानभावेसे अथवा विद्वेषवश उत्पन्न किये गए थे, उन्हें सम्यक् भावेसे सहन किया परन्तु दूसरोंके प्रति अपने चित्तमें जरा भी विकृतिका स्थान नहीं दिया, और न कभी यह विचार ही उत्पन्न हुआ

❖ देखो, पूज्यपादकृत निर्वोण भक्ति ६

× श्वेताम्बर सम्प्रदायकी मान्यता है कि महावीरके दिगम्बर दीक्षा लेने पर इन्द्रने एक 'देवपूष्य' वस्त्र उनके कंधे पर डाल दिया था, कुछ समय बाद जिसमेंसे आधा फाड़कर उन्होंने गरीब ब्राह्मणोंको दे दिया था।

कि अमुक पुरुषने अज्ञानता या विद्वेषवश असहनीय उपमर्ग किया है। यह महावीरकी महानता और सहन-शालताका उच्चा आदर्श है। उन्होंने १२ वर्ष तक मौन पूर्वक जो कठोर तपश्चर्या का और मानव तथा तिर्यचों द्वारा किये जाने वाले असहाय उपमर्गोंको निर्ममभावेसे सहन किया। उपमर्ग और परिषद् सहिष्णु होना महावीरके साधु-जीवनकी आदर्शता और महानता है। भ्रमण महावीर शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, प्रशंसा-निन्दा, लोह-कचन और जीवन-मरणादिमें समान-भावको—मह क्षामसे रहित वातरागभावको—अवलम्बन किये हुए थे। वे स्व-पर-कल्पना रूप समकार अहकारात्मक विकल्पांको जात चुके थे और निर्भय होकर सिद्धक समान ग्राम नगरादिमें स्वच्छन्द विचरते थे। महावीर अपने साधु जीवनमें तीन दिनसे अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। किन्तु वर्षा ऋतुमें वे चार महाना जरूर किसी एक स्थान पर रहकर योग-साधनामें निरत रहते थे। उनके माना साधु-जीवनसे भा जनताको विशेष लाभ पहुँचा था। अनेकोंका अभयदान मिला, और अनेकोंका उद्धार हुआ और अनेकोंका पथ-प्रदर्शन मिला। यद्यपि भ्रमण महावीरके मुनि जीवनमें होने वाले उपमर्गोंका विस्तृत उल्लेख श्वेताम्बर परम्पराक समान दिगम्बर साहित्यमें उपलब्ध नहीं होता परन्तु पांचवी शताब्दीके आचार्य यतिवृषभका 'तिलोपपण्यतांका चतुर्थाधिकारगत १६२० न० की गाथाके—सत्तमतेऽसमंतिमतिथ्य-यराणं च उच्यते' वाक्यसे, जिसमें मातवे, तैसवे और अंतिम तीर्थकर महावीरके सौपसर्ग होनेका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसमें महावीरके सौपसर्ग साधु जीवनका स्पष्ट आभाम मिल जाता है। भले ही उनमें कुछ अतिशयोक्तिसे काम लिया गया हो। परन्तु भ्रमण महावीरके सौपसर्ग साधु जीवनसे इंकार नहीं किया जा सकता।

महावीरन अपने साधुजीवनमें पंचममतिथीक साथ मन-वचन-कायरूप तीन गुणियोंका जीतने और पंचेन्द्रियोंको उनके विषयोंसे निरोध करने तथा कपाय चक्रको कुशल मल्लके समान मलमलकर निष्प्राण एवं रम रहित बनानेका उपक्रम करते हुए दर्शनज्ञान चारित्र्यकी स्थिरतासे समतामय संयत-जीवन व्यतीत करते हुए समस्त परद्रव्योंके विकल्पोन शून्य विशुद्ध आत्मस्वरूपमें निश्चल वृत्तिसे अवगाहन करते थे। भ्रमण महावीरकी इस तरह ग्राम, खेत, कंठ और

❖ सममत्तुब्रंधुवगो समसुह-दुखो परममणिदमो ।

समलोढकंचणो पुण जीविद मरणे समो समणो ॥

वन मटम्बादि अनेक स्थानोंमें मौन पूर्वक X उग्रोग्र तपश्चरणांका अनुष्ठान एवं आचरण करने हुए बारह वर्ष, पाँच महीने और ५५ दिनका समय व्यतीत हो गया ॥ और वे घोर तपोंके साधन द्वारा अपनी चित्त शुद्धि करने हुए जृम्भिका ग्रामक समीप आये और ऋजूकला नदीके किनारे शालवृक्षके नाचे वशात् शुक्ला दशमीको तीसरे पहरके समय जब वे एक शिला पर घटोपचामसे युक्त होकर लपकश्रेणी पर आरुढ थे, उम समय चन्द्रमा हस्तोत्तर नक्षत्रके मध्यमें स्थित था, भगवान महावीरने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा ज्ञानावरणादि घातिकर्ममलको दग्ध किया+ और स्वाभाविक आत्म-गुणोंका पूर्ण विकास किया-केवल ज्ञान या पूर्णज्ञान प्राप्त किया १। कर्म कलंकके बिनाशसे संसारके सभी पदार्थ उनके ज्ञानमें युगपत् प्रतिभासित होने लगे और इस तरह भगवान महावीर व्रीत-राग, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर अहिंसाकी पूर्णप्रतिष्ठाको

X श्वेताम्बर सम्प्रदायमें आम तौर पर तीर्थकरोंके मौन-पूर्वक तपश्चरणका विधान नहीं है। किन्तु उनके यहां जहां तहां वर्षाचामसे चौमासा चिताने और छद्मस्थ अवस्थामें उपदेशादि स्वयं देने अथवा यज्ञादिके द्वारा ढिलानेका उल्लेख पाया जाता है। परन्तु आचारांगमूत्र ६ टीकाकार शीलान्कन साधिक बारह वर्षतक मौनपूर्वक तपश्चरणका दिगम्बर परम्पराके समान ही विधान किया है, वे वाक्य इस प्रकार हैं :—

‘नानाभिधाभितपत्तां वोगान् पराप्रहोपमगानपि सहमानो महापवतया म्लेच्छानप्युपशमं नयन द्वादशवर्षाणि साधिकानि छद्मस्थो मौनव्रता तपश्चचार ।’

—आचारांगवृत्ति पृ० २७३

आचार्य शीलान्कनके इस उल्लेख परसे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी तीर्थकर महावीरके मौनपूर्वक तपश्चरणका विधान होनेसे छद्मस्थ अवस्थामें उपदेशादिकी कल्पना निरर्थक जान पड़ती है।

॥ धवलामें भी भगवान महावीरके तपश्चरणका काल बारह वर्ष साठ पाँच महीने बतलाया है जैसा कि उममें समुद्भूत निम्न प्राचीन साध्यासे स्पष्ट है—

गमह्य छदुमत्तत्तं बारस वासाणि पंचमासेय ।

पण्णागम दिग्गाणिय तिरयगमुद्धो महावीरो ॥

+ देखो, निर्वाणभक्ति पृथ्वीपाद कृत १०, ११ १२ ।

१ बह्माह-जोगहृत्कवदमभीण उज्जुलणदीनारे जंभिय-गामम्म वाहिछट्टोववासेण मिलावट्टे आदाव्तेण अववरण्हे पद छायाण केवलणाण सुप्पाह्वं ।

—जयधवला भा० १, पृ० ४६

प्राप्त हुए। उनके समस्त जाति-विरोधीजीव भी अपना वैर-विरोध छोड़ देते थे X। उनकी अहिंसा विश्वशांति और वास्तविक स्वतन्त्रताकी प्रतीक है और इसीलिए आचार्य समन्तभद्रने उसे परब्रह्म बतलाया है ॥

भगवान महावीरका उपदेश और विहार

केवलज्ञान होनेके पश्चात् महावीरकी दिव्य वाणीका फैलने या अवधारण करने योग्य कोई गणधर नहीं था, इस कारण भगवान छयामठ दिन तक मौन पूर्वक रहे +। पश्चात् राजगृहके विपुलगिरिपर श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको अभिजित नक्षत्रमें भगवान महावीरके सर्वोद्देश्य तीर्थकी धारा प्रवाहित हुई X। अर्थात् भगवानका सबसे प्रथम उपदेश हुआ। उसी दिनसे वीरके शासनकी लोकांसे प्रवृत्ति हुई—तीर्थचला। वह वर्षका प्रथम मास और प्रथम पक्ष था, वहीयुगका भी आदि था। इसीसे अब यह पर्व वीर-संक्रामदिन द्वारा प्रचलित समाजमें वीरशासन जयन्तीके रूपमें मनाया जाने लगा है। क्योंकि इसका मानव जीवनके विकाससे खास सम्बन्ध है। उनकी इस सभा का नाम समवसरण सभा था और उसमें देव, मनुष्य, पशु, पक्षी वगैरह सभी जीवोंको समुचित स्थान मिला, सभी मनुष्य तीर्थच बिना किसी भेदभावके एक स्थान पर बैठकर धर्मोपदेश रहे थे। वनस्पतियोंकी तो बात क्या उस समय मिह, हिरण, मर्प, नकुल और चूहा बिल्ली आदि तीर्थचोंमें भी कोई वैर-विरोध दृष्टिगोचर न होता था, प्रत्युत वे सब बड़ी ही शान्तिके साथ दिव्य देशनाका पानकर रहे थे। इससे पाठक भगवान महावीरके शासनकी महत्ताका अनुमान कर सकते हैं।

X आहवा प्रतिपदायां तन्मस्त्रिधौ वैर त्याग., ३५,

—पानंजलिकृत योगसूत्र ।

॥ अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्मपरमं, न सा तत्रारम्भोऽस्यगुरपि च यत्राश्रमविधौ ।

ततस्तत्सिद्ध्यै परमकरुणो ग्रन्थमुभयं,

भवानेवाऽस्यार्क्षो च विकृत-वेधोपधिरतः ॥ स्वयं०

+ षट्षष्टि दिवमानभूयो मौनेन विहरन विभुः ।

आजगम जगतख्यातं जिनो राजगृहं पुरं ॥

—हरिवंश पुराण २-६१

X वामस्म पदममासे पदमे पक्खणि मावणे बहुले ।

पाडिबद-पुव्व-दिवसे तिथुप्पत्ती दु अभिजिहि ॥

सावण-बहुल-पडिबदे रुद-मुहसे सुहोदण रविणो ।

अभिजिस्म पदम-जोणं जथ जुगानी मुखेयव्वो ॥

—धवला १, १, पृ० ६३

भगवान महावीरने अपने ३० वर्षके लगभग अर्थात् २६ वर्ष ५ महीने और २० दिनके केवली जीवनमें काशी, कौशल, पांचाल, मगध, विहार, राजगृह, मथुरा और अंग, बंग कलिंगादि विविध देशों और नगरोंमें विहारकर जीवोंको कल्याणकारी उपदेश दिया। उनकी अन्धश्रद्धाको हटाकर समीचीन बनाया। दया, दम, त्याग और समाधिका स्वरूप बताते हुए यज्ञादि कांडोंमें होने वाली भारी हिंसाको विनष्ट किया और हम तरह बिल बिलाट करते हुए पशुकुलको अभय दान मिला। जनसमूहको अपनी भूलें मालूम हुईं और वे मत्पथके अनुगामी हुए। घृणा पापसे करना चाहिये पापीसे नहीं, उसपर तो दया भाव रखकर उसकी भूल सुझा कर प्रेमभावसे उसके उत्थान करनेका यत्न करना चाहिये। शूद्रों और स्त्रियोंको अपनी योग्यतानुसार आत्म-माधनका अधिकार मिला। महावीरने अपने संघमें स्त्रियोंको सबसे पहले दीक्षित किया और चन्दना उन सब आर्यिकाओंकी गणिनी (मुख्य) थी। भगवान महावीरके शासनकी महत्ताका हमसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समयके बड़े २ प्रधान राजा और युवराज अपने २ राज्य दैभवको जीर्ण नृशके समान छोड़कर महावीरके संघमें दीक्षित होकर ऋषिगिरि पर कठोर तपश्चर्या द्वारा आत्म-माधना कर निर्वाणको पधारे। जिनमें राजा चेटक, जीवंधर, वारिषेण और अभय-कुमारादिका नाम उल्लेखनीय है।

हम तरह भगवान महावीरने अपने विहार एवं उपदेश द्वारा जगतका कल्याण करने हुए कालिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम प्रहरमें पात्रासे परिनिर्वाण प्राप्त किया।

वीरशासन और हमारा कर्तव्य

विक्रमकी दूसरी शताब्दीके आचार्य समन्तभद्रने भगवान महावीरके शासनको उनके द्वारा प्रचारित या प्रसारित धर्मको निम्न पद्यमें सर्वोदय तीर्थ बतलाया है—
सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्य कल्पं सर्वान्तशून्यं च मिथोऽनपेक्षम्
सर्वपदामतकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव ॥

× पच्छा पावाण्यरे कत्थिमामस्य किं ह चोहमिण् ।

मादीण रत्तीण संसरथ छेत्तु णित्वाओ ॥३१॥

—जयधरल भा० १ पृ० ८१

तीन पावाओंका उल्लेख देखनेमें आता है उनमेंसे यह पावामगधमें थी। यह विहार नगरसे तीन कोस दक्षिणमें है, और वर्तमानमें जैनियोंकी तीर्थ भूमि कहलाती है।

हम पद्यमें जिस शासनको 'सर्वोदयतीर्थ' कहा गया है वह संसारके समस्त प्राणियोंको संसार, समुद्रसे तारनेके लिये घाट अथवा मार्गस्वरूप है, उसका आश्रय लेकर सभी जीव आत्म विकास कर सकते हैं। वह सब सबके उदय, अभ्युदय उत्कर्ष एवं उन्नतिमें अथवा अपनी आत्माके पूर्णविकासमें सहायक है। सर्वोदय तीर्थमें तीन शब्द हैं सर्व उदय और तीर्थ। सर्वशब्द सर्वनाम है वह सभी प्राणियोंका वाचक है, उदयका अर्थ कल्याण, अभ्युदय, उत्कर्ष एवं उन्नति और तीर्थ शब्द संसार समुद्रसे तरनके उपाय स्वरूप जहाज, घाट अथवा मार्ग आदि अर्थोंमें व्यवहृत होता है। इससे हमका सामान्य अर्थ यह है कि जो शासन संसारके सभी प्राणियोंके उत्कर्षमें सहायक है, उसके विकास अथवा उन्नतिका कारण है वह शासन सर्वोदय 'तीर्थ' कहलाता है। यह तीर्थ सामान्य-विशेष, विधि-निषेध और एक अनेक आदि विविध धर्मोंका लिए हुए है, मुख्य-गौणकी व्यवस्थासे व्यवस्थित है, सर्वदुःखोंका विनाशक है और स्वयं अविनाशी है।

हमके मित्राय, जो शासन वस्तुके विविध धर्मोंमें पारस्परिक अपेक्षाको नहीं मानता, उसमें दूसरे धर्मोंका अस्तित्व नहीं बनता, अतः वह सब धर्मोंसे शून्य होता है। उसके द्वारा पदार्थ व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। वस्तुतत्त्वकी एकान्त कल्पना स्व-परके वैरका कारण है, उससे न अपना ही हित होता है और न दूसरेका ही हो सकता है, वहतो सर्वथा एकान्तके आग्रहमें अनुरक्त हुआ वस्तुतत्त्वसे दूर रहता है। इसीसे सर्वथा एकान्त शासन 'सर्वोदयतीर्थ' नहीं कहला सकते। अथवा जिस शासनमें सर्वथा एकान्तोंके विषय-प्रवादोंको पचानेकी शक्ति—क्षमता नहीं है और न जो उनका परस्परमें समन्वय ही कर सकता है वह शासन कदाचित् भी 'सर्वोदय' शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है। जो धर्म या शासन स्याद्वाद के समुन्नत सिद्धान्तसे अलंकृत है, जिसमें समता और उदारताका सुधारम भरा हुआ है, जो स्वप्नमें भी किसी प्राणीका अकल्याण नहीं चाहता—चाहे वह किसी नीची से नीची पर्यायमें ही क्यों न हो, जो अहिंसा अथवा दयासे ओत-प्रोत है जिसके आचार-व्यवहारमें दूसरोंको दुःखोत्पादनकी अभिलाषारूप अमंत्री-भावनाका प्रवेश भी न हो, पंच इंद्रियोंके दमन अथवा जीतनेके लिये जिसमें संयमका विधान किया गया हो, जिसमें प्रेम और वात्सल्यकी शिक्षा दी जाती हो, जो मानवताका सच्चा हामी हो, अपने विपक्षियोंके प्रति भी जिसमें राग और द्वेषकी

चञ्चल तरंगों न उठती हों जो सहिष्णु एवं क्षमाशील है, वही शासन सर्वोद्यतीर्थ कहला सकता है और उसीमें विश्ववन्धुत्वकी कल्याणकारी भावना भी अन्तर्निहित होती है। वही शासन विश्वके समस्त प्राणियोंका हितकारी धर्म हो सकता है। तथा जिनकी उपमना एवं भक्तिमें अभद्रता भी अभद्रतामें परिणत हो जाती हो वही शासन विश्वमें श्रेयस्कर हो सकता है।

भगवानके शासन-सिद्धान्त बड़े ही गम्भीर और समुदाय हैं वे मैत्री प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थताकी भावनाओंसे आत-प्रोत हैं, उनसे मानव-जीवनके विकासका स्वाम-सम्बन्ध है उनके नाम हैं अहिंसा, अनेकान्त या स्याद्वाद, स्वतन्त्रता और अपरिग्रह। ये सभी सिद्धान्त बड़े ही मूल्यवान हैं; क्योंकि इनका मूलरूप अहिंसा है।

अहिंसा—वीर शासनमें अहिंसाकी जो परिभाषा बतलाई गई है वह अन्यत्र नहीं मिलती। उममें केवल प्राणी-वधका न होना अहिंसा नहीं है किन्तु अपने अभिप्रायमें भी किसीको मारने, मताने, दुःखी करने जैसा कोई भी दुष्कृत विचार का न होना अहिंसा है। आत्मामें राग, दोषोंकी उत्पत्तिका न होना अहिंसा है और उनकी उत्पत्तिका नाम हिंसा है। वीर शासनमें अहिंसाके दर्जे व दर्जे क्रमिक विकास का मौलिक रूप विद्यमान है जिनमें अहिंसाको जीवनमें उतारनेका बड़ा ही सरल तरीका बतलाया गया है। साथही उसकी व्यवहारिकता उपयोगिता और महत्ताका भी उल्लेख किया गया है। जिसपर चलनेसे जावात्मा परमात्मा बन सकता है। भगवान महावीरने बतलाया कि संसारके सभी जीवोंका अपने प्राण प्यारे हैं कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। सब सुख चाहते हैं और दुःखसे डरते हैं। अतः हमें अपने जीवनमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये जिससे दूसरोंको दुःख या कष्ट पहुँचे। क्योंकि दुर्भावका नाम हिंसा है, क्रूरता है, पाप है। कायरता या बुजदिली हिंसाकी जननी है। अहिंसा जीवन प्रदायिनी शक्ति है उससे आत्मबलकी वृद्धि होती है। मानवताके साथ नैतिक चरित्रमें भी प्रतिष्ठा और बलका संचार होता है तथा मानव सत्यताकी ओर अग्रसर होने लगता है, उसके मनमें स्वार्थ-वासना और विषय लोलुपता जैसी दुर्भावनाएं बाधक नहीं हो सकतीं। गांधीजी महावीरकी अहिंसा और सत्यकी एक देश निष्ठासे ही महात्मा बने हैं। महावीरके बाद उन्होंने राजनीतिमें भी अहिंसाका प्रयोग करके जगतको उसकी महत्ताका

पाठ पढ़ाया है। परन्तु जैनी अहिंसाका पालन कायर पुरुषसे नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर्यो, इन्द्रियविजयी सद्यष्टि मनुष्य ही उसका यथेष्ट रीत्या पालक हो सकता है। अहिंसा जीवका निज स्वभाव है, यदि वह जीवका निज स्वभाव न होता तो मानव समूहरूपमें हम एक स्थान पर बैठ भी नहीं सकते थे। कमांडे हिंसक होते हुए भी अपने बच्चों और स्त्री आदिसे प्रेम करता ही है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा जीवनका निज स्वभाव है। और क्रोधादि परिणाम जीवके विभाव हैं हिंसाके जनक हैं।

अनेकान्त—दूसरा सिद्धान्त अनेकान्त है, जिसका अर्थ है। अनेक धर्मवाला पदार्थ। अन्त शब्दका अर्थ धर्म या गुण है। प्रत्येक पदार्थमें अनेक धर्म रहते हैं। उन सभी धर्मोंका योग्य समन्वयके साथ अस्तित्व प्रतिपादन करना ही अनेकान्त कहलाता है। अनेकान्तकी यह स्वाम विशेषता है कि वह दुनियावी विरोधों को पचा सकता है—उनका समन्वय कर सकता है तथा उनकी विषमता को दूर करना हुआ उनमें अभिनव मैत्रीका संचार भी कर सकता है अनेकान्त जीवनके प्रत्येक क्षणमें काम आने वाला सिद्धान्त है। इससे बिना जीवनमें एक समय भी काम नहीं चल सकता। यदि इसे वास्तविक रीति से जीवनमें घटित कर लिया जाय, तो फिर हमारे दैनिक जीवनमें आनेवाली कठिनाइयों या विषमताका कभी अनुभव नहीं हो सकता। हमारा व्यवहार जबसे एकात्मिक हो जाता तब वह विषमता कारण बन जाता है, अतः हमें अपने व्यवहारको अनेकान्तकी सीमाके अन्दर रखने हुए प्रवृत्ति करनी चाहिये।

स्वतन्त्रता—वीर शासनका तीसरा सिद्धान्त स्वतन्त्रता है। भारतके दूसरे धर्मोंमें जहाँ जीवको परतन्त्र माना जाता है—उसके सुखदुःखादि सभी कार्य ईश्वरके प्रयत्न एवं इच्छा से सम्पन्न होते बतलाए जाते हैं, वहाँ वीर शासनमें जीवको स्वतन्त्र माना है—वह सुखदुःख अच्छे या बुरे कार्योंको अपनी इच्छासे करता और उनका फल भी स्वयं भोगता है। वीर शासनमें द्रव्यदृष्टिसे (जीवत्व की अपेक्षासे) सभी जीव समान हैं। परन्तु पर्याय दृष्टिसे उनमें राजा रंक आदि भेद हो जाते हैं। इस भेदका कारण जीवोंके द्वारा समुपाजित स्वकीय पुण्य-पाप कर्म है। उसके अनुसार ही जीव अच्छी-बुरी पर्यायें प्राप्त करता है और उनसे अपने कर्मानुसार सुख-दुःखका अनुभव करता है। जीवात्मा स्वयं ही अपनेको

उन्नत और अवनत बनाना है। तत्त्वदृष्टिसे आत्माका गुरु आत्मा ही है।

अपरिग्रह—परिग्रह परिमाण अथवा अपरिग्रहवन विश्वशांतिका अमोघ उपाय है। ममत्व परिणामका नाम ही परिग्रह है। परिग्रह रागद्वेषकी उत्पत्तिमें कारण है, और रागद्वेषका उत्पन्न होना हिंसा है परिग्रहसे हिंसा होती है। अतः अहिंसक जीवके लिए परिग्रहका परिमाण कर लेना श्रेयस्कर है, परन्तु जो मनुष्य परिग्रहका पूर्ण त्याग नहीं कर सकता वह गृहस्थ अवस्थामें रहकर न्यायसे धनादि सम्पत्तिका अर्जन एवं संग्रह करे। परन्तु उसके लिए उसे उतने ही प्रयत्नकी जरूरत है जितनेसे उसकी आवश्यकताओंकी पूर्ति आसानीसे हो सकती हो। अतः गृहस्थके लिए परिग्रहका प्रमाण करना आवश्यक है, उससे वह अनेक संघर्षोंसे अपनी रक्षा कर सकता है। मुनि चूंकि परिग्रह रहित होते हैं अतः उन्हें अपरिग्रही एवं अचिन्तित कहा जाता है। वास्तवमें यदि विचार कर देखा जाय तो संसारके सभी अनर्थोंका मूल कारण परिग्रह अथवा साम्राज्यवादकी लिप्सा है। इसके लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको निगलने एवं हडपनेकी कोशिश करता है अन्यथा विभूतिके संग्रहकी अनुचित अभिलाषाके बिना रक्षापत होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है; क्योंकि अनर्थोंका मूलकारण लोभ अथवा स्त्री, राज्य और वैभवकी मग्नता है। इनके लोभसे ही महाभारत जैसे काण्ड हुये हैं, आज भी विश्वकी अशांतिका कारण साम्राज्यवादकी लिप्सा, बश प्रतिष्ठादि हैं उसीके लिए परमाणुबम और उदजन बम

जैसे बमोंका और दूसरे अस्त्र-शस्त्रोंका निर्माण हो रहा है, जिनके भयसे दुनिया मंत्रस्त है, भयभीत है। यदि दुनियाके लोग अपनी आशाओंको सीमित बना लें और साम्राज्यवादकी अनुचित अभिवृद्धिकी लोलुपताको कम कर दें, जिम्मे-चाह-दाहकी भीषण ज्वालासे संसारके मानव झुलम रहे हैं—परिग्रहकी अपार नृत्तामें जल रहे हैं और उसकी पूर्तिके लिये अनेक प्रयत्न किये जाते हैं और जिम्मेकी अपूर्णता जीवनमें द्वंद्व मचा रही है, असंतुष्ट और अशांत बना रही है, वह सब अशान्ति परिग्रहका परिमाण करने अथवा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करनेमें जीवनमें होने वाली भारी अशान्तिसे सहज ही बच सकते हैं और परस्परकी विषमता भी दूर हो सकती है। भगवान महावीरका यह सुन्दर सिद्धान्त मानव जीवनके लिये कितना उपयोगी है और उसमें जीवन कितना सुखी बन सकता है यह अनुभव और भजन करनेकी वस्तु है। यदि सभी दश महावीरके इस अपरिग्रह सिद्धान्तका उचित रीतिसे पालन करनेका धत करें तो फिर विश्वमें कभी अशान्ति हो नहीं सकती और न फिर उन अस्त्र-शस्त्रोंके निर्माणकी ही जरूरत रह जाती है। अतः समाजको भगवान महावीरके इन सुनहले सिद्धान्तों पर स्वयं अमल करना चाहिये। साथ ही संगठन सहन-शीलता तथा वास्तव्यका अनुसरण करते हुए उन सिद्धान्तोंका प्रचार व प्रसार करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह

यह ग्रन्थ १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंको लिए हुये है। ये प्रशस्तियाँ हस्त-लिखित ग्रन्थों परसे नोट कर संशोधनके साथ प्रकाशित की गई हैं। पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी ११३ पृष्ठकी खोजपूर्ण महत्त्वकी प्रस्तावनासे अलंकृत है, जिसमें १०४ विद्वानों, आचार्यों और भट्टारकों तथा उनकी प्रकाशित रचनाओंका परिचय दिया गया है जो रिसर्चस्कालरों और इतिहास संशोधकोंके लिये बहुत उपयोगी है। मूल्य ४) रुपया है।

- मैनेजर

वीरसेवा-मन्दिर

जैन लाल मन्दिर, चाँदनी चौक, देहली.

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नाग एम. ए., डी. लिट् के प्राक्खन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-स्योजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा माहज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) ५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्त्रोपज्ञ मटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सु दूर सरस और मजीब विवेचनका लिए हुए, न्यायाचार्य पं० द्रबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० द्रबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयांगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, मटीक, मानुषाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्गण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादार्द्र सहित। ... १॥)
- (९) शासनचनुम्बित्रशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीनिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... १॥)
- (१०) सत्साधू-स्मरण-मंगलपाठ—श्रीवीर वर्द्धमान और उनके बाद के २१ महान आचार्योंके १३७ पुण्य-स्मरणोंका महत्वपूर्ण संग्रह, मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... १॥)
- (११) विवाह-समुद्देश्य - मुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सम्प्रमाण मार्मिक और तात्त्विक विवेचन ... १॥)
- (१२) अनेकान्त-रस-लहरी—अनेकान्त जैसे गूढ़ गम्भीर विषयको बड़ी सरलतासे समझने-समझानेकी कुंजी, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित। ... १)
- (१३) अर्नित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित १)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त। ... १)
- (१५) श्रवणबेन्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—डा० राजकृष्ण जैनकी सुन्दर सचित्र रचना भारतीय पुरातत्व विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा० टी० एन० रामचन्द्रनकी महत्व पूर्ण प्रस्तावनासे अलंकृत १) नाट—ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालोंको ३८॥) की जगह ३०) में मिलेंगे।

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'
वीरसेवामन्दिर, जैन लाल मन्दिर, चाँदनी चौक देहली।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ,,
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमंचु ,,
 २५१) ला० गुलजारीमल अष्टभदामजी ,,
 २५१) बा० अष्टभचन्द्र (B.R.C. जैन ,,
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ,,
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी ,,
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ,,
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ,,
 २५१) सेठ मुआलालजी जैन ,,
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्द्रजी ,,
 २५१) सेठ मांगीलालजी ,,
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ,,
 २५१) बा० विशानदयाज रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द्र धूपचन्द्रजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्द्रजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्द्रजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्द्रजी जैन, रांची
 २५१) सेठ धर्माचन्द्रजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्द्रजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्द्रजी जैन सरावगी ,,

- १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, ,,
 १०१) बा० काशीनाथजी, ,,
 १०१) बा० गोपीचन्द्र रूपचन्द्रजी ,,
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ,,
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ,,
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ,,
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मंगठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धमेपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द्र रतनलालजी जैन कलकत्ता
 १०१) बा० गुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोश्वीरामबैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चंद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द्र व शीलचन्द्रजी जौहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

फरवरी १९५५

सम्पादक-मण्डल
जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेला जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

- १ ममन्तभद्र भारती (देवागम) [युगवीर १६१
- २ श्री हीराचन्दजी बोहराका नम्र निवेदन और
कुछ शंकाएँ—[जुगलकिशोर मुख्तार १६३
- ३ अहोरात्रिकाचार [छु० मिट्ठिमागर १६५
- ४ क्या मुख-दुःखका अनुभव शरीर करता है ? —
[छु० मिट्ठिमागर १६७
- ५ दीवान अमरचन्द्र— [परमानन्द जैन १६८
- ६ महापुराण-कलिकाकी अन्तिम प्रशस्ति— [२०२
- ७ मृत्तियों और श्रावकोंका शुद्धापयोग—
[पं० हीरालालजी जैन मि० शास्त्री २०४
- ८ हस्तिनागपुरका बड़ा जैन मन्दिर—
[परमानन्द जैन शास्त्री २०५
- ९ जैन साहित्यका भाषा-विज्ञान-दृष्टिसे अध्ययन—
[श्री माईदयाल जैन बी० ए० (आनर्स) बी. टी. २१०
- १० अस्पृश्यता विधेयक और जैन-समाज—
[श्री कामलचन्दजी जैन एडवोकेट २१२
- ११ मौजमावादके जैन-समाजको ध्यान देने योग्य—
[परमानन्द जैन शास्त्री २१४

अनेकान्त वर्ष १३
किरण ८

स्वामी समन्तभद्रका

समीचीन-धर्मशास्त्र (रत्नकरगड) मुख्तारश्री जुगलकिशोरके हिन्दी-भाष्य-सहित

छपकर तय्यार

सर्व साधारणको यह जान कर प्रमत्तता होगी कि श्रावक एवं गृहस्थाचार-विषयक जिस अर्थात् प्राचीन तथा समीचीन धर्मग्रन्थके हिन्दी भाष्य-सहित कुछ नमूनोंको 'समन्तभद्र-वचनमृत' जैसे शीर्षकोंके नीचे अनेकान्तमें प्रकाशित देख कर लोक-हृदयमें उस समूचे भाष्य ग्रन्थको पुस्तकाकार रूपमें देखने तथा पढ़नेकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई थी और जिसकी बड़ी उन्मुक्तताके साथ प्रतीक्षा की जा रही थी वह अब छपकर तैयार हो गया है, अनेक टाइपोंके मुन्दर अक्षरोंमें ३५ पौंडके ऐसे उत्तम कागज पर छपा है जिसमें २५ प्रतिशत रुई पड़ी हुई है। मूलग्रन्थ अपने विषयका एक बेजोड़ ग्रन्थ है, जो समन्तभद्र-भारतीमें ही नहीं किन्तु समूचे जैनसाहित्यमें अपना खाम स्थान और महत्व रखता है। भाष्यमें, मूलकी सीमाके भीतर रह कर, ग्रन्थके मर्म तथा पद-वाक्योंकी दृष्टिको भले प्रकार स्पष्ट किया गया है, जिससे यथार्थ ज्ञानके साथ पद-पद पर नवीनताका दर्शन होकर एक नये ही रमका आम्बादन होता चला जाता है और भाष्यको पढ़नेकी इच्छा बराबर बनी रहती है—मन कहीं भी ऊबता नहीं। २०० पृष्ठके इस भाष्यके साथ मुख्तारश्रीकी १२८ पृष्ठकी प्रस्तावना, विषय सूचीके साथ, अपनी अलग ही छटाके लिये हुए हैं और पाठकोंके सामने खोज तथा विचारकी विपुल सामग्री प्रस्तुत करती हुई ग्रन्थके महत्वका स्थापित करती है। यह ग्रन्थ विद्यार्थियों तथा विद्वानों दोनोंके लिये समान रूपसे उपयोगी है, सम्यग्ज्ञान एवं विवेककी वृद्धिके साथ आचार-विचारको ऊँचा उठानेवाला और लोकमें सुख-शान्तिकी मन्ची प्रतिष्ठा करनेवाला है। लगभग ३५० पृष्ठके इस दलदार मुन्दर मजिन्द ग्रन्थकी न्यौछावर ३)५० रक्खी गई है। जिन्द-बँधार्ईका काम होकर एक महीनेके भीतर ग्रन्थ भेजा जा सकेगा। पठनेच्छुओं तथा पुस्तक-विक्रेताओं (बुकसेलर्स) को शीघ्र ही अपने आडेर बुक करा लेने चाहिये।

मैनेजर 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली

अहिंसा-सम्मेलन

श्री जैनमिशनकी बिहार-प्रान्तीय शाखाकी ओरसे पागमनाथ (मधुवन) में फागुन सुदी ४ ता० ७ मार्चको एक विराट् अहिंसा-सम्मेलन होगा। अच्छे-अच्छे विद्वान भी पहुँचेंगे। अहिंसा प्रेमियों को इस अवसर पर अवश्य पहुँचना चाहिए। मंचालक

ताराचन्द जैन गंगवाल

'बिहारप्रान्तीय जैनमिशन'

माडम (हजारी बाग)

वर्ष १३
किरण ८

वीरसेवामन्दिर, C/o दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली
माघ, वीरनिर्वाण-संवत् २४८१, विक्रम संवत् २०११

फरवरी
१८५५

समन्तभद्र-भारती देवागम

नित्यत्वैकान्त-पक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते । प्रागेव कारकाऽभावः क्व प्रमाणं क्व तत्फलम् ॥३७॥

‘यदि नित्यत्व एकान्तका पक्ष लिया जाय—यह माना जाय कि पदार्थ सर्वथा नित्य है, सदा अपने एक ही रूपमें स्थिर रहता है—तो विक्रियाकी उपपत्ति नहीं हो सकती—अवस्थासे अवस्थान्तर-रूप परिणाम, हलन्-चलनरूप परिस्पन्द अथवा विकारात्मक कोई भी क्रिया पदार्थमें नहीं बन सकती; कारकोंका—कर्ता, कर्म करणादिका—अभाव पहले ही (कार्योत्पत्तिके पूर्व ही) होता है—जहाँ कोई अवस्था न बदले वहाँ उनका सद्भाव बनता ही नहीं—और जब कारकोंका अभाव है तब (प्रमाणाका भी अभाव होनेसे) प्रमाण और प्रमाणका फल जो प्रमिति (मध्यगृह्ण—यथार्थ जानकारी) ये दोनों कहाँ बन सकते हैं ?—नहीं बन सकते । इनके तथा प्रमाताके अभावमें ‘नित्यत्व एकान्तका पक्ष लेनेवाले मांख्योंके यहाँ जीवतत्त्वकी सिद्धि नहीं बनती और न दूसरे ही किसी तत्त्वकी व्यवस्था ठीक बैठती है ।’

प्रमाण-कारकैर्व्यक्तं व्यक्तं चेन्द्रियार्थवत् । ते च नित्ये विकार्य किं साधोस्ते शासनाद्बहिः ॥३८॥

‘(यदि सांख्यमत-वादियोंकी ओरसे यह कहा जाय कि कारणरूप जो अन्यक्त पदार्थ है वह सर्वथा नित्य है, कार्य-रूप जो व्यक्त पदार्थ है वह नित्य नहीं, उसे तो हम अनित्य मानते हैं और इसलिए हमारे यहाँ विक्रिया बनती है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि) इन्द्रियोंके द्वारा उनके विषयकी अभिव्यक्तिके समान जिन प्रमाणों तथा कारकोंके द्वारा अव्यक्तको व्यक्त हुआ बतलाया जाता है वे प्रमाण और कारक दोनों ही जब सर्वथा नित्य माने गये हैं तब उनके द्वारा विक्रिया बनती कौन सी है ?—सर्वथा नित्यके द्वारा कोई भी विकाररूप क्रिया नहीं बन सकती और न कोई अनित्य कार्य ही घटित हो सकता है । हे साधो !—वीर भगवन् !—आपके शासनके बाह्य—आपके द्वारा अभिमत

अनेकान्तवादकी सीमाके बाहर—जो नित्यत्वका सर्वथा एकान्तवाद है उसमें विक्रियाके लिये कोई स्थान नहीं है—सर्वथा नित्य कारणोंसे अनित्य कार्योंको उत्पत्ति या अभिव्यक्ति बन ही नहीं सकती और इसलिये उक्त कल्पना भ्रम-मूलक है ।'

यदि सत्सर्वथा कार्यं पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति । परिणाम-प्रकृत्युत्तिश्च नित्यत्वैकान्त-बाधिनी ॥ ३६ ॥

‘(यदि सांख्योंकी ओरसे यह कहा जाय कि हम तो कार्य-कारण-भावको मानते हैं—महदादि कार्य हैं और प्रधान उनका कारण है—इसलिए हमारे यहाँ विक्रियाके बननेमें कोई बाधा नहीं आती, तो यह कहना अनालोचित सिद्धान्तके रूपमें अविचारित है; क्योंकि कार्यकी सत् और असत् इन दो विकल्पोंके अतिरिक्त तीसरी कोई गति नहीं ।) कार्यको यदि सर्वथा सत् माना जाय तो यह चैतन्य पुरुषकी तरह उत्पात्तिके योग्य नहीं ठहरता—कूटस्थ होनेसे उसमें उत्पत्ति-जैसी कोई बात नहीं बनती, जिस प्रकार कि पुरुषमें नहीं बनती । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि जो सर्वथा सत् है उसके चैतन्यकी तरह कार्यत्व नहीं बनता, चैतन्य कार्य नहीं है अन्यथा चैतन्यरूप जो पुरुष माना गया है उसके भी कार्यत्वका प्रसंग आया । अतः जिस प्रकार सर्वथा सत् रूप होनेसे चैतन्य कार्य नहीं है उसी प्रकार महदादिकके भी कार्यत्व नहीं बनता । जब नई कार्योत्पत्ति ही नहीं तब विक्रिया कैसा ? और कार्यको यदि सर्वथा असत् माना जाय तो उससे सिद्धान्त-विरोध घटित होता है, क्योंकि कार्य-कारण-भावको कल्पना करनेवाले सांख्योंके यहाँ कार्यको सत् रूपमें ही माना है *—गणन-कुसुमके समान असत् रूपमें नहीं ।)

‘(यदि यह कहा जाय कि वस्तुमें अवस्थानसे अवस्थान्तर होने रूप जो विवर्त है—परिणाम है—वही कार्य है तो इससे वस्तु परिणामी ठहरी) और वस्तुमें परिणामकी कल्पना ही नित्यत्वके एकान्तको बाधा पहुँचानेवाली है—सर्वथा नित्यत्वके एकान्तमें कोई प्रकारका परिणाम परिवर्तन अथवा अवस्थान्तर बनता ही नहीं ।’

पुण्य-पाप-क्रिया न स्यात्प्रेत्यभावः फलं कुतः । बन्ध-मोक्षौ च तेषां न येषां त्वं नाऽसि नायकः ॥ ४० ॥

‘(ऐसी स्थितिमें हे वीरजिन !) जिनके आप (अनेकान्तवादी) नायक (स्वामी) नहीं हैं उन सर्वथा नित्यत्वैकान्तवादियोंके यहाँ (मतमें) पुण्य-पापकी क्रिया—मन-वचन-कायकी शुभ या अशुभ प्रवृत्तिरूप अथवा उत्पाद-व्ययरूप कोई क्रिया—नहीं बनती, (क्रियाके अभावमें) परलोक-गमन भी नहीं बनता, (सुख-दुखरूप) फलप्राप्ति की तो बात ही कहाँसे हो सकती है ?—वह भी नहीं बन सकती—और न बन्ध तथा मोक्ष ही बन सकते हैं ।—तब सर्वथा नित्यत्वके एकान्तपक्षमें कौन परीक्षवान् किस लिए आदरवान् हो सकता है ? उसमें सादर-प्रवृत्तिके लिये किसी भी परीक्षकके वास्ते एक भी आकर्षण अथवा कारण नहीं है ।’

क्षणिकैकान्त-पक्षेऽपि प्रेत्यभावादसम्भवः । प्रत्यभिज्ञाद्यभावान्न कार्यारम्भः कुतः फलम् ॥ ४१ ॥

‘(नित्यत्वैकान्तमें दोष देख कर) यदि क्षणिक एकान्तका पक्ष लिया जाय—बौद्धोंके सर्वथा अनित्यत्वरूप एकान्तवादका आश्रय लेकर यह कहा जाय कि सर्व पदार्थ क्षणक्षणमें निरन्वय-विनाशको प्राप्त होते रहते हैं, कोई भी उनमें एक क्षणके लिये स्थिर नहीं है—तो भी प्रेत्यभावादिक असंभव ठहरते हैं—परलोकगमन और बन्ध तथा मोक्षादिक नहीं बन सकते । (इसके सिवाय प्रत्यभिज्ञान, स्मरण और अनुमानादि जैसे ज्ञान भी नहीं बन सकते) प्रत्यभिज्ञानादि-जैसे ज्ञानोंका अभाव होनेसे कार्यका आरम्भ नहीं बनता और जब कार्यका आरम्भ ही नहीं तब उसका (सुख-दुःखादिरूप अथवा पुण्य-पापादिरूप) फल तो कहाँसे हो सकता है ?—नहीं हो सकता । अतः सर्वथा क्षणिकैकान्त भी परीक्षवानोंके लिये आदरणीय नहीं है ।

* ‘असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाभावात् । शक्तस्य (कार्यस्य) शक्यकरणात् कारणभावाच्चकार्यम्’ इति हि सांख्यानो सिद्धान्तः ।—(अष्टसहस्री पृ० १८१)

श्रीहीराचन्दजी बोहराका नम्र निवेदन

और कुछ शंकाएँ

(जुगलकिशोर मुस्तार)

[गत किरणसे आगे]

कानजीस्वामीके वाक्योंको उद्धृत करनेके अनन्तर श्री बोहराजीने मुझसे पूछा है कि “आत्मा एकान्ततः अबद्धस्पृष्ट है” यह वाक्य कानजीस्वामीके कौनसे प्रवचन या साहित्यमें मैंने देखा है। परन्तु यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि मैंने अपने लेखमें किस स्थान पर यह लिखा है कि कानजी स्वामीने उक्त वाक्य कहा है, जिससे मेरे साथ उक्त प्रश्नका सम्बन्ध ठीक घटित होता। मैंने वैसा कुछ भी नहीं लिखा, जो कुछ लिखा है वह लोगोंकी आशंकाका उल्लेख करते हुए उनकी समझके रूपमें लिखा है; जैसा कि लेखके निम्न शब्दोंसे प्रकट है—

“...‘शुद्धात्मा तक पहुँचनेका मार्ग पासमें न होनेसे लोग ‘इतो भ्रष्टास्ततो भ्रष्टाः’ की दशाको प्राप्त होंगे; उन्हें अनाचारका डर नहीं रहेगा, वे समझेंगे कि जब आत्मा एकान्ततः अबद्धस्पृष्ट है—सर्व प्रकारके कर्मबन्धनोंसे रहित शुद्ध-बुद्ध है और उस पर वस्तुतः किसी भी कर्मका कोई असर नहीं होता, तब बन्धनसे छूटने तथा मुक्ति प्राप्त करनेका यत्न भी कैसा ?” इत्यादि।

ये शब्द कानजीस्वामीके किसी वाक्यके उद्धरणको लिये हुए नहीं हैं, इतना स्पष्ट है; और इनमें आध्यात्मिक एकान्तताके शिकार मिथ्यादृष्टि लोगोंकी जिम् समझका उल्लेख है वह कानजीस्वामी तथा उनके अनुयायियोंकी प्रवृत्तियोंको देखकर फलित होनेवाली है ऐसा उक्त शब्द-वाक्योंके पूर्वसम्बन्धसे जाना जाता है—न कि एकमात्र कानजीस्वामीके किसी वाक्यविशेषसे अपनी उत्पत्तिको लिये हुए हैं। ऐसी स्थितिमें उक्त शब्दावलीमें प्रयुक्त “आत्मा एकान्ततः अबद्धस्पृष्ट है” इस वाक्यको मेरे द्वारा कानजीस्वामीका कहा हुआ बतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्त एवं संगत नहीं कहा जा सकता—वह उक्त शब्दविन्यासको ठीक न सकझनेके कारण किया गया मिथ्या आरोप है।

इसके सिवाय, यदि कोई दूसरा जन कानजीस्वामीके सम्बन्धमें अपनी समझको उक्त वाक्यके रूपमें चरितार्थ करे तो वह कोई अद्भुत या अनहोनी बात भी नहीं होगी, जिसके लिये किसीको आश्चर्यचकित होकर यह कहना पड़े कि हमारे देखने-सुननेमें तो वैसी बात आई नहीं; क्योंकि

कानजी महाराज जब सम्यग्दृष्टिके शुभभावों तथा तज्जन्य पुण्यकर्मोंको मोक्षोपायके रूपमें नहीं मानते—मोक्षमार्गमें उनका निषेध करते हैं—तब वे आध्यात्मिक एकान्तकी ओर पूरी तौरसे डले हुए हैं ऐसी कल्पना करने और तदनुकूल कहनेमें किसीको क्या संकोच हो सकता है? शुद्ध या निश्चयनयके एकान्तसे आत्मा अबद्धस्पृष्ट है ही। परन्तु वह सद्ध्या अबद्धस्पृष्ट नहीं है, और यह वही कह सकता है जो दूसरे व्यवहारनयको भी साथमें लेकर चलता है—उसके वक्रव्यको मित्रके वक्रव्यकी दृष्टिसे देखता है शत्रुके वक्रव्यकी दृष्टिसे नहीं, और इसलिये उसका विरोध नहीं करता। जहाँ कोई एक नयके वक्रव्यको ही लेकर दूसरे नयके वक्रव्यका विरोध करने लगता है वहीं वह एकान्तकी ओर चला जाता और उसमें डल जाता है। कानजीस्वामीके ऐसे दूसरे भी अनेकानेक वाक्य हैं जो व्यवहारनयके वक्रव्यका विरोध करनेमें तुले हुए हैं, उनमेंसे कुछ वाक्य उनके उसी ‘जैनशासन’ शीर्षक प्रवचन-लेखसे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं, जिसके विषयमें मेरी लेखमाला प्रारम्भ हुई थी:—

१. “आत्माको कर्मके सम्बन्धयुक्त देखना वह वास्तवमें जैनशासन नहीं परन्तु कर्मके सम्बन्धसे रहित शुद्ध देखना वह जैनशासन है।”

२. “आत्माको कर्मके सम्बन्ध वाला और विकारी देखना वह जैनशासन नहीं है।”

३. “जैनशासनमें कथित आत्मा जब विकाररहित और कर्मसम्बन्धरहित है तब फिर इस स्थूल शरीरके आकार वाला तो वह कहाँसे हो सकता है ?”

४. “वास्तवमें भगवानकी वाणी कैसा आत्मा बतलानेमें निमित्त है ?—अबद्धस्पृष्ट एक शुद्ध आत्माको भगवानकी वाणी बतलानी है; और जो ऐसे आत्माको समझता है वही जिनवाणीको यथार्थतया समझा।”

५. “बाह्यमें जब शरीरकी क्रियाको आत्मा करता है और उसकी क्रियासे आत्माको धर्म होता है—ऐसा जो देखता है (मानता है) उसे तो जैनशासनकी गंध भी नहीं है। तथा कमके कारण आत्माको विकार होता है या विकार-

भावसे आत्माको धर्म होता है—यह बात भी जैनशासनमें नहीं है ।”

६. “आत्मा शुद्ध विज्ञानघन है, वह बाह्यमें शरीर आदिकी क्रिया नहीं करता; शरीरकी क्रियासे उसे धर्म नहीं होता; कर्म उसे विकार नहीं करता और न शुभ अशुभ विकारी भावोंसे उसे धर्म होता है । अपने शुद्ध विज्ञानघन स्वभावके आश्रयसे ही उसे वीतरागभावरूप धर्म होता है ।”

इस प्रकारके स्पष्ट वाक्योंकी मौजूदगी में यदि कोई यह समझने लगे कि ‘कानजीस्वामी आत्माको ‘एकान्ततः अबद्धस्पृष्ट’ बतलाते हैं तो इसमें उसकी समझको क्या दोष दिया जा सकता है ? और कैसे उस समझका उल्लेख करनेवाले मेरे उक्त शब्दोंको आपत्तिके योग्य ठहराया जा सकता है ? जिनमें आत्माके ‘एकान्ततः अबद्धस्पृष्ट’ का स्पष्टीकरण करते हुए डैश (—) के अनन्तर यह भी लिखा है कि वह ‘सर्व प्रकारके कर्मबन्धनोंसे रहित शुद्धबुद्ध है और उस पर वस्तुतः किसी भी कर्मका कोई असर नहीं होता ।’ कानजीस्वामी अपने उपर्युक्त वाक्योंमें आत्माके साथ कर्मसम्बन्धका और कर्मके सम्बन्धसे आत्माके विकारी होने अथवा उस पर कोई असर पड़नेका साफ निषेध कर रहे हैं और इस तरह आत्मामें आत्माकी विभावपरिणमनरूप वैभावकी शक्तिका ही अभाव नहीं बतला रहे बल्कि जिनशासनके उस सारे कथनका भी उत्पादन कर रहे और उसे मिथ्या ठहरा रहे हैं जो जीवात्माके विभाव-परिणमनको प्रदर्शित करनेके लिए गुणस्थानों जीवममासों और मंगणाओं आदिकी प्ररूपणाओंमें श्रोत-प्राप्त है और जिससे हजारों जैनग्रन्थ भरे हुए हैं । श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ‘ममयसार’ तकमें आत्माके साथ कर्मके बन्धनकी चर्चाएँ करते हैं और एक जगह लिखते हैं कि ‘जिस प्रकार जीवके परिणामका निमित्त पाकर पुद्गल कर्मरूप परिणमते हैं उसी प्रकार पुद्गलकर्मोंका निमित्त पाकर जीव भी परिणमन करता है’; और एक दूसरे स्थान पर ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि ‘प्रकृतिके अर्थ चेतनात्मा उपजता विनशता है, प्रकृति भी चेतनके अर्थ उपजती विनशती है, इस तरह एक दूसरेके कारण दोनोंका बन्ध होता है । और इन दोनोंके संयोगसे ही संसार उत्पन्न होता है ।’ यथा—

‘जीवपरिणामहेतु’ कम्मत्तं पुगला परिणमते ।

पुगलकम्मणिमित्तं तद्देव जीवो वि परिणमइ ॥८॥

“चेया उ पयडी अट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ।

पयडी वि य चेयट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ॥ ३१२ ॥

एवं बंधो उ दुएहं वि अएणोएणपच्चया हवे ।

अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥ १३ ॥”

पान्तु कानजी महाराज अपने उक्त वाक्यों-द्वारा कर्मका आत्मा पर कोई असर ही नहीं मानते, आत्माको विकार और सम्बन्धसे रहित प्रतिपादन करते हैं और यह भी प्रतिपादन करते हैं कि भगवानकी वाणी अबद्धस्पृष्ट एक शुद्धात्माको बतलाती है (फलतः कर्मबन्धनसे युक्त अशुद्ध भी कोई आत्मा है इसका वह निर्देश ही नहीं करती) । साथ ही उनका यह भी विधान है कि आत्मा शुद्ध विज्ञानघन है, वह शरीरादिकी (मन-वचन-कायकी) कोई क्रिया नहीं करता—अर्थात् उनके परिणामनमें कोई निमित्त नहीं होता और न मन-वचन-कायकी क्रियासे उसे किसी प्रकार धर्मकी प्राप्ति ही होती है । यह सब जैन आगमों अथवा महर्षियोंकी देशनाके विरुद्ध आत्माको एकान्ततः अबद्धस्पृष्ट प्रतिपादन करना नहीं तो और क्या है ? आत्मा यदि सदा शुद्ध विज्ञानघन है तो फिर संसार-पर्याय कैसे बनेगी ? संसार-पर्यायके अभावमें जीवोंके संसारी तथा मुक्त ये दो भेद नहीं बन सकेंगे, संसारी जीवोंके अभावमें मोक्षमार्गका उपदेश कैसे ? अतः वह भी न बन सकेगा और इस तरह सारे धर्मतीर्थके लोपका ही प्रसंग उपस्थित होगा । और आत्मा यदि सदा शुद्ध विज्ञानघनके रूपमें नहीं है तो फिर उसका शुद्ध विज्ञानघन होना किसी समय या अन्तसमयकी गत ठहरेगा उसके पूर्व उसे अशुद्ध तथा अज्ञानी मानना होगा, वैसा मानने पर उसकी अशुद्धि तथा अज्ञानताकी अवस्थाओं और उनके कारणोंको बतलाना होगा । साथ ही, उन उपायों-मार्गोंका भी निर्देश करना होगा जिनसे अशुद्धि आदि दूर होकर उसे शुद्ध विज्ञानघनत्वकी प्राप्ति हो सकेगी; तभी आत्मद्रव्यको यथार्थरूपमें जाना जा सकेगा । आत्माका सत्त्वा तथा पूरा बोध करानेके लिये जिनशासनमें यदि इन सब बातोंका वर्णन है तो फिर एकमात्र शुद्ध आत्माको ‘जिनशासन’ नाम देना नहीं बन सकेगा और न यह कहना ही बन सकेगा कि पूजादान-धृतादिके शुभ भावों तथा व्रत-समिति-गुप्ति आदि रूप सरागचरित्रको जिनशासनमें कोई स्थान नहीं—वे मोक्षोपायके रूपमें धर्मका कोई अंग ही नहीं हैं । ऐसी हालत में कानजी महाराज पर धटित होने वाले आरोपोंके परिमार्जनका जो प्रयत्न श्रीबोहरा-जीने किया है वह समुचित प्रतीत नहीं होता । (क्रमशः)

अहोरात्रिकाचार

(चुल्लक सिद्धिसागर)

भौजमायाद (जयपुर) के शास्त्र भण्डारमें पंडितप्रवर आशाधरजीके द्वारा विरचित 'अहोरात्रिकाचार' नामका एक संस्कृत ग्रन्थ ५१ श्लोक प्रमाण अनुष्टुप् वृत्तमें रचित पाया जाता है। इस ग्रन्थमें १४वां २५वां और २६वां श्लोक सोम-देवाचार्यके यशस्तिलकचम्पूसे लेकर 'उक्तं च' रूपसे उद्धृत किये गये हैं। श्रावकोंके द्वारा दिन और रात्रिमें करने योग्य सदाविचार और सदाचारका संक्षिप्त विवेचन इस ग्रन्थमें पाया जाता है। वह निम्न प्रकार से है—

(१) ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर पंच नमस्कार करके; मैं कौन हूँ—मेरा कर्तव्य या धर्म क्या है? मैंने कौनसा व्रत ग्रहण किया है? मुझे क्या करना है? इत्यादिक चिंतन करे।

(२) मैं अनादिकालसे संसारमें भटक रहा हूँ—मैंने बड़ी कठिनाईने इस श्रावकाय अर्हत् धर्मको प्राप्त कर लिया है तो मुझे इस धर्ममें उत्साह होना चाहिए?

(३) तल्पसे उठकर श्रावक पवित्र-मनसे एकाम होकर अरिहन्त भगवानकी भावसे अष्टप्रकार पूजा रूप कृतिकर्मको करके—समाधि लगाकर शान्तिका यथाशक्ति अनुभव करके प्रत्याख्यान ग्रहण करे और जिनदेवको नमस्कार करे।

(४) समतामृतसे अपने अन्तरात्माको प्रक्षालन कर वह जिनके समान शान्तमुद्राको धारण करे! दैवसे परवर्य और दुर्गति होती है ऐसा विचार करते हुए वह जिनालयको जावे! यथा विभव पूजाकी सामग्रीको लेकर आत्मोत्साहसे युक्त चलते हुए वह देशव्रती संयतके समान भावनाको करने वाला होता है।

(५) जगत्को बोध कराने वाले ज्योतिर्मय अरिहन्त-भास्करके दर्शन करके और जिन-मंदिरकी ध्वजाओंका स्मरण करते हुए वह प्रसन्नचित्त हो—वायके शब्दसे और पूजादिक अनुष्ठानोंसे उत्साहित होकर 'निस्पही' शब्दका उच्चारण करे। मंदिरमें प्रविष्ट होकर आनन्दसे परिपूर्ण हो तीन प्रदक्षिणा देकर जिनदेवको नमस्कार करके पवित्र जिन-भगवानकी पुण्यस्तुति पढ़े।

(६) समवसरण सभामें स्थित ये वही जिन हैं और ये सभासद हैं—इस प्रकार चिंतन करते हुए वह धार्मिक पुरुषोंको भी प्रसन्न करे। ईर्ष्यापथ शुद्धि पूर्वक जिनेश्वरको पूजनकर, गुणी आचार्यके सामने प्रत्याख्यानको प्रकाशित करे।

यथायोग्य जिन-भक्तोंको संतुष्ट करे और अर्हत्के वचनके व्याख्यान-एवं पठनसे अपनेमें बारबार उत्साहको उत्पन्न करे।

(६) अर्हद् रूपको धारण करने वाले महाव्रतीके प्रति 'नमोऽस्तु' इस धिनय क्रियाको करे। चुल्लक परस्परमें इच्छाकार करें। स्वाध्यायको विधिवत, करना चाहिए। विपदामें पड़े हुए धार्मिकोंका उद्धार करना चाहिए! मोक्ष, ज्ञान और दयाके सात्मीभूत होने पर सब गुण सिद्धि कारक होते हैं जैसा कि निम्न पद्यसे स्पष्ट है—

स्वाध्यायं विधिवत्कुर्यादुद्धरेच्च विपद्गतान्।

पक्वज्ञानादयस्यैवगुणाः सर्वेऽपि सिद्धिदाः॥१५॥

(७) जिन-गृहमें हास्य, विलास, कुकथा, पापवाता, पाप, निन्दा, थूकना और चार प्रकारका अहार त्याज्य हैं—यह निम्नपदसे पकट है—

मध्ये जिनगृहं हारं विलासं-दुःकथां कलिम्।

निन्दानिष्ठयूतमाहारं चतुर्विधमपि त्यजेत्॥१६॥

(८) गृहस्थको न्यायपूर्ण व्यवसाय करना चाहिए। पुरुषार्थके द्वारा अल्प फल होने पर या असफल होने पर भी धैर्य रखना चाहिए। हिसकवृत्ति धारण नहीं करना चाहिए—उसे यह विचारना चाहिए कि मैं आरम्भादिको छोड़कर कब मापुकरी अनगार वृत्तिको धारण करूँगा।

(९) यथालाभ उसको संतुष्ट रहना चाहिए और आजीविका चलाना चाहिए। उसे योग्य नीर, गोरम, धान्य, शाकादिक शुद्ध वनस्पतिको क्रय करके अविरुद्ध वृत्तिको लाघवरूपसे करना चाहिए।

(१०) उद्यानभोजन, जन्तुका योधन, कुसुमोच्चयन, जलकीड़ा, डोलनादिकका त्याग करना चाहिए। यह अभिप्राय निम्न पद्यसे अभिव्यक्त होता है—

उद्यानभोजनं जंतुयोधनं कुसुमोच्चयम्।

जलकीड़ां दोलनादिश्च त्यजेदन्यच्च तादृशम्॥१७॥

(११) अपवित्रताके अनुसार स्नान करके मध्याह्नके समय द्रव्यको छोड़कर निद्रा होकर पापनाशक देवाधिदेवकी भक्ति करे। पीठका स्नानकर पीठिकोंको शुद्धकर चार कुंभोंको चारों कोणोंमें स्थापन करे। श्रीकार लेखन करे इत्यादिक रूपसे स्नानको करे। जल चंदनादिकसे पूजा करके नमस्कार और जिनदेवका स्मरण करे।

(१२) अथवा—

सम्यग्गुरुपदेशेन, सिद्धचक्रादिर्वाचयेत् ।

श्रुतं च गुरुपादांश्च कोहि भ्रेयसि तृप्यति ॥२६॥

(१३) श्रुतकी और गुरुके चरणोंकी पूजा करनी चाहिए ।

फिर पात्रोंको नवधा-भक्तिले शक्तिके अनुसार तृप्त करके सब आश्रितोंको योग्य कालमें साम्प्रत्य भोजन करावे और करे । साम्प्रत्यका लक्षण निम्न पदसे प्रकट है—

पानाहारादयो यस्य विशुद्धा प्रकृतेरपि—

मुखिवायावकल्पन्ते तत्साम्प्रत्यमिति कथ्यते ॥२८॥

(१४) कहा भी है—

गुरुणामर्द्धसौहित्यं, लघूनां नातिवृत्तता ।

मात्राप्रमाणनिर्दिष्टं, सुखं ताव तजीयेते ॥२९॥

(१५) दोनों लोकोंके अविच्छिन्न द्रव्य वगैरहको प्राप्त करना चाहिए । रोग उत्पन्न न हो इसके लिए और इस व्याधिले अच्छे होनेके लिए यत्न करे । चूंकि वह रोग वृत्तकों भी नष्ट कर देता है । उक्त आशय निम्न पदसे प्रकट है—

लोकद्वयाविरोधीनि द्रव्यादीनि सदा लभेत् ।

यत्नेन व्याध्यनुत्पत्तिच्छेदयोः स हि वृत्तहा ॥३०॥

(१६) संख्याके समय आवश्यकताओं करके; गुरुका स्मरण करे, योग्यकालमें शक्तिके समय अल्पशः शयन करे और शक्तिके अनुसार अन्नखाका वर्जन करे ! निद्राके आने पर पुनः वित्तको निर्वेद रूपमें ही चिंतन करे । चूंकि निर्वेदको सम्यग् प्रकारसे भाने पर वह चेतन शीघ्र सच्चे सुखको प्राप्त करता है—दुःखके चक्रबालसे युक्त इस संसार समुद्रमें अन्यको आत्मबुद्धिमें माननेके कारण मेरे द्वारा कषायवश पुनः पुनः बद्ध अवस्था प्राप्त की गई—इससे पराधीन दुःखी बना रहा—अब मैं उस मोहका उच्छेद करनेके लिए निश्च उत्साहित होता हूँ—जब मोहक्षय हो जाएगा तब राग द्वेष भी शीघ्र नौ दो ग्यारह हो जायेंगे ।

(१७) बंधसे रह होता है—उसमें इन्द्रियाँ होनी हैं और इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण होता है—उस राग द्वेष, महित विषय ग्रहणके द्वारा बंध होता है । उससे पुनः देह इत्यादिका सम्बन्ध होता है—अतः मैं इस बंध और उसके कारणका ही संहार करता हूँ । उक्त कथन निम्न पदसे व्यक्त है—

बंधाद्देहोऽत्र करणान्येतैश्च विषयग्रहः ।

बंधश्च पुनरेवातस्तदेनं संहाराम्यहम् ॥३६॥

(१८) जो असाध्य स्मर रिपु ज्ञानियोंकी संगति और ध्यानके द्वारा भी नहीं जीता जा सकता है—वह देह और आत्माके भेदविज्ञानसे उत्पन्न हुए वैराग्यके द्वारा अवश्य माध्य हो सकता है । 'वे धन्य हैं जो भेदज्ञानरूपी आयन नेत्रोंसे युक्त हैं और राज्यका परित्याग कर चुके हैं तथा मुझे धिक्कार है चूंकि मैं कलत्रकी इच्छा लिए गृहस्थ जालोंमें फँसा हूँ ।' इस प्रकार वह चिंतन करे ।

(१९) एक और अमर्षीसे युक्त चित्तकर्षक है क्या वह मुझको जीत सकता है ? इसके उत्तरसे अज्ञात ही वह मोह-राजाकी चमू (सैना) इस लोकमें मेरे द्वारा जीतने योग्य है—

(२०) जितने आत्मासे शरीरको भिन्न जाना था वह भी स्त्रीके जालमें फँस कर पुनः देह और आत्माका एक मानने लगता है ।

(२१) यदि स्त्रीसे चित्त निवृत्त हो चुका है, तो वित्तकी इच्छा क्यों करना है ? चूंकि स्त्रीकी इच्छा नहीं रखने वाला होकर धनका संभय करता है तो वह मृतकके मंडनके समान है - यह मन्तव्य निम्न पदसे प्रकट होता है—

स्त्रीतश्चित्तनिवृत्तं चेन्ननु वित्तं किमीहसे

मृतमंडनकल्पोहि स्त्रीनिरीहे धनग्रहः—४४

(२२) इस प्रकार उसे मुक्तिमार्गमें उद्योग करना चाहिये । मनोरथ रूप भी श्रेयस्थ श्रेय करने वाले होते हैं । लक्ष-लक्षमें आयु गल रही है । शरीरके सौष्टवका हानि हो रहा है और बुढ़ापा मन्युरूपी सखीकी खोजमें है चूंकि वह कार्य सिद्ध करने वाली है । क्रियाके समभिहारसे महित भी जिनधर्मका सेवन करना श्रेष्ठ है । विपदा हो या सम्यदा जिनदेवका कहा हुआ यह वचन मेरे लिए हितकारक है ।

(२३) प्राप्त करने योग्य प्राप्त कर लिया है तो वह आमय्य महासागर है । उसे मथ कर समता रूपी पीयूषको पोखूँ जो कि परम दुर्लभ है—पुर हो या अरण्य, मणि हो या रेखु मित्र हो या शत्रु, सुख हो या दुःख, जीवित हो या मरण, मोक्ष हो या संसार इनमें मैं समाधीको—राग द्वेष रहित परिणामको—कब धारण करूँगा ? मोक्षोन्मुख क्रिया-काण्डसे बाह्यजनोंको विस्मित करते हुए मैं समरम स्वादियों की पंक्तिमें आत्म दृष्टा हो र कब बैठूँगा—जब मैं ध्यानमें एक न हो जाऊँगा तब शरीरको स्थायु समर कर वे मृग उपसे खाज खुजाएँगे उन दिनोंकी मैं बाट जोह रहा हूँ—वे जिनदत्त वगैरह गृहस्थ भी धन्य हैं जो कि उपसर्गोंके होने

पर भी धर्मसे विचलित नहीं हुए—

(२४) इस ग्रन्थका अन्तिम पद्य—

इत्यहोरात्रिकाचारचारिणि व्रतधारिणि ।

स्वर्गश्रीक्षिपते मोक्षशीर्षयेव वरस्रजम् ॥५०॥

इत्याशा घर विरचितमहोरात्रिकाचारः—

इस तरह यह ग्रन्थ आचाराचारकी उपयोगी बातोंको लिए हुए है। कृति संक्षिप्त और सरल है। और प्रकाशमें लानेके योग्य है।

नोट—यह ग्रन्थ कोई नया नहीं है किन्तु मागार धर्मासूत्रके छठे अध्यायका एक प्रकरणमात्र है। इसी तरह स्वयंभूके 'हरिवंशपुराण' से नेमिनाथके केवलज्ञानका एक प्रकरण मौजमावादके भंडारमें अवलोकनमें आया है लोगोंने इन प्रकरणोंको अपनी ज्ञानवृद्धिके लिये अलग-अलग लिखवाये हैं, वे स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं। —परमानन्द

क्या सुखदुःखका अनुभव शरीर करता है ?

(बुद्धिक सिद्धिसागर)

कुछ लोगोंका यह कहना है कि सुख-दुःख शरीरको होता है—जीवको नहीं होता है—यह मन भी विचित्र चार्वाकों जैसा है—चूँकि वे पुद्गलके या भूत चतुष्टयके विकसित मिश्रित रूपको चेतना मानते हैं। चार्वाक मतमें उस चेतनको ही सुखदुःख होता है उससे कलना की जाती है। भिन्नजीवकी सत्ताको वह स्वीकार नहीं करता, किन्तु ये विचित्र अध्यात्मिक शरीरको सुखदुःख होता है ऐसा कहते हुए—जीवकी सत्ताका अलग मानते हैं।

जब कि पुद्गलमें मूलरूपसे ही चेतनाशक्ति नहीं तब उसे सुखदुःख कैसे हो सकता है ? सुखदुःख तो चेतना शक्तिसे युक्त उपयोगी जीवका हो जाता है—आंतलमें शराब है किन्तु उसके होने पर भी अचेतन बोनल उन्मत्त नहीं होती है—उसी प्रकार शरीरमें रोगके उत्पन्न होने पर शरीर अचेतन होनेसे दुःखका अनुभव नहीं कर सकता है जैसे कि काँटोंका शय्या पर पड़ा हुआ अचेतन शरीर दुःखका अनुभव नहीं करता है—

शरीरमें रोगके होने पर भी एक जीव उससे उपयुक्त नहीं होता है तब तक किसी कार्यमें व्यस्त होने पर दुःखका या वेदनाका अनुभव नहीं करता है—दुःख का अनुभव जीव को तो हो सकता है पर अचेतन शरीरको कभी नहीं हो सकता।

सुर्देको कोमल शय्या पर बिठाने पर भी सुखका अनुभव नहीं होता है—ध्यानमें निमग्न शरीरमें अनुपयुक्त विशिष्ट ध्यान और संहनन वाला शरीरधारी कोमलशय्या पर

लिटा दिया जाय तो भी शय्याके निमित्तसे उसे सुख नहीं होता है—उपयोग उम और जाने पर और इष्ट या अनिष्ट बुद्धिके होने पर ही दुःख या सुखका अनुभव हो सकता है—

किसी भी वस्तुको जानने मात्रसे सुख या दुःख नहीं होता है किन्तु मोहके उदयसे युक्त रसाय सहित आत्मा इष्ट या अनिष्ट बुद्धिके होने पर ही सुख या दुःखका अनुभव करता है—उसमें साता या असाताका उदय भी निमित्त है। उक्त सुख भी सुखाभास है और अस्थिर है—

जो उपयोग इष्टानिष्ट परिणतिते रहित है वह सत्त्वे सुखका अनुभव करता है जो बन्ध गुणस्थान और मार्गस्थान, आदिके वर्णनको अनिष्ट और मोहके वर्णनको इष्ट-या शुद्ध आत्माके कथनको ही इष्ट मानते हैं—वे सत्त्वे सुखका अनुभव नहीं करते हैं—किन्तु जो जीव शुद्ध और अशुद्धको जानकर तटस्थ होता है—वही नय-पक्ष कक्षमें अतीत मध्यस्थ-या समत्व युक्त आत्मा ज्ञान चेतनाके द्वारा वास्तविक सुखका अनुभव करता है या मुर्दा होता है। कर्म निमित्त जन्य सुःखको जीव ही अनुभव करता है अजीव नहीं—

इसमें मन्दह नहीं कि सुखदुःखका वेदना केवल जब शरीरको नहीं होता किन्तु शरीरस्थित जीवात्मा उपयुक्त होने पर ही करता है। अनुपयुक्त दशा में उसका अनुभव नहीं होता। क्योंकि वेदन या अनुभवन जीवका निजस्वभाव है पुद्गलका नहीं।

दीवान अमरचन्द

(पं० परमानन्द जैन)

राजपूतानेमें जैनममाजमें ऐसे अनेक गौरवशाली महा-पुरुष हुए हैं जिन्होंने देश-जाति और धर्मकी सेवा ही नहीं की है किन्तु उन्होंने नगर या देशकी रक्षार्थ अपना सर्वस्व हांम दिया है। उनमेंसे आज हम अपने पाठकोंको एक ऐसे ही महापुरुषका संक्षिप्त जीवन-परिचय देना चाहते हैं जो केवल धर्मनिष्ठ और दयालु ही नहीं था, किन्तु जिसने अपने नगर की रक्षार्थ बिना किसी अपराधके दयालुतासे द्रवित होकर खूशीसे अपने अमूल्य जीवनको बलिबेदी पर उल्लसग किया है। उनका नाम है अमरचन्द दीवान।

जयपुर राज्यकी सुरक्षा और श्री-बुद्धिमें वहांके जैनियोंका प्रमुख हाथ रहा है, अनेक जैन दीवानोंने अपने राज्यकी रक्षार्थ अनेक प्रयत्न किये और उसे मुसलमानोंके कब्जेसे छुड़ाया। साथ ही स्टेट पर अंग्रेजों का भी अधिकार नहीं होने दिया। यद्यपि इन कार्योंमें उन्हें अपनी और सामर्थ्य के अनुसार अग्नि-परीक्षामें सकलता मिली, उन्होंने जयपुर और जोधपुर राज्यमें होने वाले मत-भेदोंका मिटाया, उनमें प्रेम और अभिनय मैत्रीका संचार किया। इसमें सन्देह नहीं है कि उन्होंने अपने कर्तव्यका दृढ़ताके साथ पालन किया। और अनेक आपदाओंका स्वागत करते हुए भी अन्तमें जीवनको भी अर्पण कर दिया। अन्यथा उक्त राज्यने अपनी स्वतन्त्रताको सदाके लिए खो दिया होता।

जयपुरके जैन दीवानोंमें रावकृपाराम, जो बादशाह दिल्लीके

१ दीवान रामचन्द्रजी छावटाने आमेरसे दैयदों को भगाया, और जयसिंहजी का कब्जा पूर्ववत् कराया। पश्चात् जोधपुरसे भी मुसलमानों को भगाया। तथा जयपुर जोधपुर राजाओंने सांभरको बचनोंसे पुनः वापिस लेने पर आपसमें अधिकार सम्बन्धी जो विवाद उपस्थित हो गया था उसमें मध्यस्थता कर दोनों राज्योंमें शांति परस्पर प्रेमका संचालन किया।

२ राजा प्रतापसिंहका राज्यकाल सं० १८४०से १८५८ तक तो निश्चित ही है, क्योंकि वि० सं० १८५८में पुस्कर जोधपुर नरेश विजयसिंहजी के बड़े पुत्र पतहसिंहजी की कन्यासे प्रतापसिंहजी का और प्रतापसिंह की बहिनसे भीमसिंह जी का विवाह हुआ था—इसके बाद १ वर्ष और राज्य कर पाये थे कि संवत् १८५९ में उनका स्वर्गवास होगया।

खंजाची भी थे, और रामचन्द्र छावटाने, जिन्होंने आमेर और जोधपुरको मुसलमानोंके अधिकारसे मरखिन किया था। इसी तरह और भी अनेक दीवान हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी योग्यतानुसार राज्यके मरखण और श्री बुद्धिमें सहयोग दिया है। उनमें अमरचन्द्रजी दीवानका नाम भी खास तौरसे उल्लेखनीय है। इनका जन्म संवत् १८४० में हुआ था। इनके पिता शिवजीलालजी थे, जो राज्यके दीवानपद पर आसीन थे। उनकी जाति खंडेलवाल और गोत्र पाटनी था। ये संवत् १८४० में राजा प्रतापसिंहके राज्यकालमें दीवान जैसे उच्चपद पर प्रतिष्ठित थे। शिवजीलाल जी बड़े ही मिलनसार, मरखरवभावी और धर्मान्ना थे। इन्होंने एक विशाल जैनमन्दिर मनिहारोंके रास्तेमें बनवाया था। वहा जाता है कि उसकी नींव जयपुर नरेश प्रतापसिंहजीने स्वयं अपने हाथोंसे रखी थी। इस मन्दिरमें किसी साम्प्रदायिक व्यक्तियोंने जैन मूर्तिको हटाकर शिवकी मूर्ति रखकर अपना अधिकार कर लिया था जिसका नमूना आज भी मौजूद है। आजकल उस मन्दिरकी बिल्डिंगमें जैनसंस्कृत कालेज चल रहा है, और राज्य सरकारकी ओरने कालेज संचालनके लिए दी हुई है। बादमें सरकारसे अनुरोध करने पर सरकारने उसी मन्दिरकी बगलमें एक मन्दिर बनवा दिया था जो आज भी दीवानजी के नामसे ख्यात है। जयपुरके एक दरवाजे पर भी शिवजीलालजी दीवानका रास्ता। यह वाक्य लिखा हुआ मिलता है। अमरचन्द जो दीवानके पिता शिवजीलालजी की मृत्यु संवत् १८६७में हुई थी, उस समय जयपुरमें जगतसिंहजीका राज्य था और पंडित जयचन्द्रजी उस समय तक अनेक ग्रंथोंकी टीकाएं बना चुके थे।

साधमीं वात्सल्य

दीवान अमरचन्द जी भी अपने पिताके समान सरल-स्वभावी और विनयी थे। एक चित्रमें वे अपने पिताजीके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। अमरचन्द जी शिक्षासम्पन्न विद्वान थे और राजा जगतसिंहजी के राज्यकालमें दीवानपद पर प्रतिष्ठित हुए थे। उस समय कृष्णारामजी भी दीवान थे। तथा सं० १८५९में राजा जगतसिंहजी राज्यासीन हो गए थे।

देखो, भारतके प्राचीनराज वंश भा० ३ पृ० २४५

जो बड़े ही प्रभावक, निर्भय और राक्षसीतिष्ठ थे। अमरचन्द-जीनें धर्मनिष्ठताके साथ २ धर्मवत्सलता और करुणाकी अपूर्व-धारा प्रवाहित थी, वे नगरमें स्वयं घूमते और अपने नौकरों-से अपने साधर्मी भाइयोंकी दयनीय एवं निर्धन स्थितिका पता लगवा कर उनके यहाँ लड्डुभोजों मुहरें या खया रख कर भिजवा देते थे। और जब वे लड्डु खोवते तब उसमेंसे मोहरें या खया निकालते, तब वे उन्हें वापिस ले जाकर दीवानजी को देने आते तब दीवानजी उनके स्वाभिमान-में किसी किस्मकी ठेस न पहुँचते हुए समझा हुआ कर यह कहते कि वह सब आपका ही है, वह मेरा नहीं है। इस तरह उनके प्रति प्रेम और आदरभावको प्रकट करते थे। और दूसरोंके स्वाभिमानको भी संरक्षित रखते थे। इसी तरह जिन घरोंमें अनाज की कमी मालूम होती थी, तब उनका नामादि मालूम कर अपने नौकरोंके हाथ उनके घर अनाज उनके घरवालोंका नाम लेकर भिजवा देते और कहवा देते कि उन्होंने बाजारसे मेजा है। इस तरह दीवानजी अपने साधर्मी भाइयोंके दुःखको दूर करनेका प्रयत्न करते थे।

इसी प्रकार वे समाजमें शिक्षाके प्रसारमें अपना बरव हाथ डाले हुए थे। उनकी आर्थिक सहायतासे कई विद्यार्थियोंने उच्च शिक्षा प्राप्तकर अपनी २ रचनाओंमें दीवानजी का अमर मानते हुए कृतज्ञता व्यक्त की है।

जीवन-चर्या

आपकी जीवनचर्या गृहस्थोचित तो थी ही। उनका रहन-सहन और व्यवहार सादा धर्म भावनाको लिये हुए था। उनका विद्वानोंके प्रति बड़ा ही भद्र व्यवहार था। वे स्वयं प्रातःकाल सीमायिकादि क्रियाओंसे निवृत्त होकर और स्नानकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जिनमंदिरजीमें जाते थे। पूजन स्वाध्यायादि कर अपने कर्तव्यका पावन करते थे। उन्होंने अपने जीवनको सदा कर्तव्यनिष्ठ बनाया, प्रमाद या आलस्य तो उन्हें छू भी नहीं गया था। वे सदा जागरूक और कर्तव्य-शील बने रहे।

दीवान अमरचन्दजीने भी एक विशाल मंदिर बनवाया है, जो छोटे दीवानजीके मंदिरके नामसे प्रसिद्ध है। इस मंदिरके ऊपर एक विशाल कमरा है जिसमें दो-तीन हजार व्यक्ति बैठकर शास्त्र-अवस्थादि कार्य करते थे। इस हालमें यदि सरस्वति भवहारको स्थापित किया जाय तो उस स्थानका उपयोग भी किया जा सकता है। दीवानजीका यह मंदिर गुप्तानपंथ आम्नायक कहा जाता है। इस मंदिरमें मूल-

नाथकी एक विशाल मूर्ति चन्द्रप्रभ भगवानकी बड़ी ही चित्ताकर्षक और कलापूर्ण है। इस मंदिरमें प्रविष्ट होकर माली गर्भालयमें स्थित वेदीकी सफाई आदिका कार्य नहीं कर सकता और न पूजनके वर्तन आदि ही मांजकर ठीक कर सकता है। कहा जाता है कि जब तक दीवान अमरचन्द जी रहे, मंदिरके अन्दर गर्भालयमें स्वयं बुहारी देने आदिका कार्य करने थे और उनकी धर्मपत्नी पूजनके वर्तन प्रतिदिन साफ किया करती थी। एक बार कोई सज्जन उनसे मिलने के लिये आया, तब दीवानजी वेदीमें बुहारी दे रहे थे। उनकी इस क्रियाको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा संभ्रात कुलका दीवान भी मंदिरजीमें स्वयं बुहारी देनेका कार्य करता है। दीवानजीको कभी उक्त कार्यसे संकोच अथवा लज्जाका अनुभव नहीं होता था, किन्तु वे उसे अपना कर्तव्य समझकर उस कार्यको करते थे।

दीवानजीके जीवन-सम्बन्धमें आज भी अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। वे यों ही प्रसिद्ध हो गई हों सो भी नहीं है किन्तु उनमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर अन्तर्निहित है, इसीसे वे लोकमें उनका समादरके साथ चत्र-चत्र कही जाती हैं। उनमें से कुछका यहाँ निवेदन किया जाता है।

उनका प्रेम केवल साधर्मी जनोंसे ही नहीं था किन्तु अन्य लोगोंके प्रति भी उनका वैसा ही प्रेम पाया जाता है। कहा जाता है कि एक रंगरेज (मुसलमान), जो कपड़े रंगकर अपनी आजीविका चलाता था, उसे दीवानजीने पंचनमस्कार मंत्र दिया था, उसकी उस मंत्रपर बड़ी भक्ता थी, वह पहले उसका जाप करके ही अन्य कार्य करता था और यह भी सुनने में आता है कि वह उनके शास्त्रको भी जीनेमें बैठकर सुना करता था। एक दिन उसे किसी दूसरे ग्रामको कार्यवश जाना था। रास्तेमें उसे एक सेंटजी मिले उन्हें भी किसी कामवश उसी ग्राम जाना था। चलते-चलते जब जयपुरसे बहुत दूर निकल गए, तब उन सज्जनको प्यासकी बाधा सताई और तब उन्हें याद आया कि मैं जोड़ा दोरी भूल आया हूँ, उन्हें अपनी भूल पर बड़ा भारी पछतावा हुआ। पर जब चलते-चलते प्यासने अपना अधिक जोर जमाया, और उधर सूर्यकी प्रखर किरणें भी अपना ताप बखेर रही थीं, अतः वह तृषाजन्य आकुलतासे उत्प्रेषित हो छटपटाने लगा, शरीर पसीने से तर हो गया और चलनेमें असमर्थताका अनुभव करने लगा और तब उसने उक्त रंगरेजसे कहा कि माई अब मुझे एक पना भी नहीं बचा जाता, कंठ सूख

गया है और प्यासकी पीड़ा अपने उग्ररूपमें मुझे सता रही है। रंगरेजने कहा कि सेठजी घबड़ाओ मत, अब थोड़ी ही दूर पर एक गांव है उसके पास ही एक अच्छा कुंवा है, उसका मीठा और ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइये। पर सेठजी अधीर होकर बोले—‘मैं जल्दी-जल्दीमें अपना लोटा डोरी भूल आया हूँ, इसीसे प्राण संकटमें आ गए। अब क्या करूँ।’ तब वह रंगरेज उन सेठजीको जैसे-तैसे धीरे-धीरे उस गाँवके समीप तक ले गया और उन्हें एक बृक्षकी छायामें बैठा दिया और कहा सेठजी सामने कुम्भा है इसके पानीसे अपनी प्यास बुझाइये। सेठजीने जब कुम्भा देखा तो और भी घबराये, कुम्भा मिला गया तो क्या मेरा तो प्यासके भारे दम निकला जा रहा है। तब उस रंगरेजने कहा सेठजी धीरे-धीरे रखिये अभी उपाय करता हूँ और आपकी प्यास मिटाता हूँ। उसने गुन-गुनाते हुए कुछ कंकड़ उस कुपमें डाले जिससे उस कुपका पाना जमीनकी सतह तक आ गया और सेठजीसे कहा कि सेठजी अब आप प्यास बुझाइये। सेठजीने पानी ज्ञानकर अपनी प्यास बुझाई और कुछ देर आराम करनेके बाद जब चलन लगे तब रास्तेमें सेठजीने उस रंगरेजसे पूछा कि भाई तुम यह तो बताओ कि तुमने उस समय क्या जाबू किया था जिससे पानी जमीनकी सतह तक आ गया था। आपने मेरा बड़ा उपकार किया, मेरे पर तुमने बड़ी मिहरबानी करी और मेरे प्राण बचाए। मैं तुम्हारा अहसान कभी नहीं भूलूँगा, पर तुम मुझे वह मंत्र अवश्य बतला दो, जिससे यह करिश्मा हुआ है। उसने कहा कि सेठजी मेरे गुरुने जब मंत्र दिया था तब यह कहा था कि इसे किसीको नहीं बतलाना। अतः मैं उसे किसीको नहीं बतला सकता। परन्तु सेठजीने उससे भारी आग्रह किया तब उसने ‘यमो अरिहंतार्य’ कहा, उसका इतना उच्चारण करना था कि सेठजी झटसे बोल उठे कि यह मंत्र तो मेरे बच्चोंको भी याद है। पर उसने ऐसा करिश्मा तो कभी नहीं दिखाया। तब उस रंगरेजने कहा सेठजी बिना अपने एतद्वादके मंत्र क्या कर सकता है। आपको उसपर यकीन ही नहीं है फिर भला वह करिश्मा क्या दिखलाता ? मुझे तो उस पर पूरा एतद्वाद है, सुझपर जब कभी कोई विपत्ति आती है तब वह उस मंत्रके प्रभावसे हट जाती है। वह मेरा बड़ा उपकारी है मैं उसका रोज जाप करता हूँ। अस्तु, वास्तवमें आत्म-विश्वासके बिना कोई भी वस्तु अपना प्रभाव नहीं दिखलाती। खेद है कि

जैन समाजके कुछ लोगोंका अपने मंत्रादिपर कोई विश्वास नहीं, इसाजिये वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरोंके मंत्र-मंत्र गंडा-तावीज आदि पर अपने ईमानको टिगाता है। इसी-लिये वह दूर-दूरकी ठोकरें खाता है।

कहा जाता है कि एक बार वही रंगरेज शास्त्रसभाके बाद जब घर जा रहा था तब उसे कुछ चिन्तित सा देखकर दीवानजीने उससे चिन्ताका कारण पूछा, तब उसने कहा कि मुझे जोग काफिर कहते हैं, ईमान बदला हुआ बतलाते हैं, इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की; किन्तु मेरी एक लड़की है उसका रिश्ता जिस लड़केके साथ तब हुआ था, अब उसने इंकार कर दिया है, उसके घर वाले कहते हैं कि हम उस काफिरकी लड़की नहीं लेंगे। इसीसे मैं परेशान हूँ। दीवानजीने उससे कहा चिन्ता छोड़ो सब ठीक हो जायेगा। अगले ही दिन दीवानजी ने उस लड़केको बुलवा कर समझाया तब उसने उस लड़कीसे शादी करना मंजूर कर लिया और उसे एक सोनेका जेवरभी भेंट कर दिया, दीवानजीके कहनेसे उस रंगरेजकी परेशानी दूर हो गई और वह लड़कीकी शादीकी चिन्तासे मुक्त हो गया। इस तरह दूसरोंके कार्यमें हाथ बटाना या उसे सहयोग प्रदान करना दीवानजी अपना कर्तव्य समझते थे।

एक बार किसीके सुझाने पर राजाने दीवानजीसे कहा कि आज आप शेरोंको भोजन कराइये, दीवानजीने स्वीकार कर लिया और एक हलवाईसे एक टोकरेभर जलेबी बनाकर देनेको कहा। जलेबीका टोकरा वहाँ लाया गया जहाँ शेर बैठा था, दीवानजीने पिंजरा खोल देनेका कहा, जब पिंजरा खोल दिया तब दीवानजी स्वयं सिंहके सामने गए और वहाँ बैठे हुए शेरसे कहा कि हे सुगराज ! यदि आपको स्वभाव मांस खानेका है तो मैं सामने मौजूद हूँ और यदि आपको अपनी भूल मिटानी है तो जलेबीका टोकरा मौजूद है, तब खेरने जलेबी खाना शुरू कर दिया, यह सब देख लोग चकित रह गए। इससे दीवानजीकी धार्मिक इदता और आत्मविश्वासका पता चलता है।

एक बार राजा शिकारके लिये जंगलमें गया। साथमें दीवानजीसे भी चलनेको कहा। रास्तेमें हिरण्योंका समूह सामनेसे गुजरता हुआ जा रहा था, राजाने अपना बोझ उनके पीछे दौड़ाया तब दीवानजीने उन हिरण्योंको सम्बोधन करते हुए कहा कि अब जंगलके हिरण्यो ! जब रक्त ही तुम्हारा भक्षक है तब तुम किसकी शरणमें भागे जा रहे हो

ठहर जाओ। हिरयोंका समूह खड़ा हो गया। तब दीवानजी ने राजासे कहा कि वे हिरयोंका समूह खड़ा है, अब आप इनकी रक्षा करें या विनाश। राजाने सोचा जरा-सी आहट पाकर चौकड़ी भर कर भगने वाला वह डरपोक जानवर अपने समूह सहित निर्भय खड़ा है यह कम आश्चर्यकी बात नहीं है। अतः शरणा में आए हुएों पर अस्त्र चलाना ठीक नहीं है। मैं आजसे शिकार नहीं खेलूंगा। दीवानजीने भी राजासे उसी बातको पुष्ट किया। दीवानजी जैनी थे, उनमें जैनधर्मकी आत्माका मूर्तरूप विद्यमान था, उनका आत्मबल बड़ा हुआ था अतः वह पशुओं पर भी अपना प्रभाव अंकित करनेमें समर्थ हुए। दीवानजीके जीवनकी यह घटनाएँ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

दीवान अमरचन्दजी केवल जिनपूजन, सामाजिक, स्वाध्याय ही नहीं करते थे; किन्तु वे इन्द्रियजय और प्राणि संरक्षणकी ओर अधिक ध्यान देते थे। उन्हें जैन सिद्धान्तका भी अच्छा परिज्ञान था। अनेक ग्रन्थोंको भी उन्होंने लिख-वाया है। और अनेक ग्रन्थोंकी टीकाएँ भी विद्वानोंको प्रेरित कर बनवाई हैं। इन सब कार्योंसे उनकी धर्मप्रियताका पता चल जाता है। वे जो कुछ भी करते थे उस पर पहले विचार कर लेते थे बादमें उस कार्यमें परिणत करते थे। वे राजनीतिमें भी दक्ष थे। परन्तु उनका व्यवहार कुल-कपटसे रहित था। जैन समाजमें शिक्षा प्रचारक लिये भी प्रयत्न करते रहते थे, और अपने आर्थिक सहयोग दान गरीब विद्यार्थियोंको उनके पठन-पाठनमें सहायता देते। यही कारण है कि विद्वान लेखकोंने दीवानजीके आर्थिक सहयोगको स्वीकार किया है, और उनका आभार व्यक्त किया है।

दीवानजीने संवत् १८७१ में पं० मन्नालालजी मांगाको साथमें ले जाकर हस्तिनापुरकी यात्रा की थी। यात्रासे लौटने पर दीवानजीको राजा जगतसिंहजीके कार्यसे ८-१० दिन तक दिल्लीमें ठहरना पड़ा। उन दिनों पं० मन्नालालजीने शास्त्रसभामें अपना शास्त्र पढ़ा और अपनी रोचक कथन-शैली द्वारा श्रोताओंका चित्त आकर्षित किया था। तब ला० सुगनचन्दजीने पंडितजीसे 'चरित्रसार' नामक ग्रन्थकी हिन्दी टीका बनानेकी प्रेरणा की और पंडितजीने उक्त ग्रन्थकी टीका चार महीनेमें ही बना कर दे दी थी।

उस समय अंग्रेज सरकार जयपुर पर कब्जा करना चाहती थी, उसके लिये अनेक षडयन्त्र रचे जा रहे थे। सांगानेरमें अंग्रेजी छावनी रहती थी, और वहाँ पोलिटिकल

एजेंट भी रहता था। किसी समय कारखवरा एक अंग्रेजको किसी मुहल्लेकी जनताने मार दिया था, जिसकी वजहसे जयपुरको उड़ाने या खत्म करनेकी बात सामने आई। दीवानजीके पता लगाने पर भी मारनेवालोंका कोई पता न चला। फलतः दीवानजीके सामने एक ही प्रश्न था और वह यह कि जयपुरकी रक्षा कैसे हो। जब रक्षाका अन्ध कोई साधन ही नहीं बन पड़ा, तब नगरकी रक्षार्थ दीवानजीने स्वयं अपनेको पेश कर दिया, और कहा कि यह कार्य मेरी वजहसे हुआ है अतः जो चाहें सौ दण्ड दीजिये। पर नगरको नुकसान न पहुँचाइये। उन्होंने दीवानजीको बहुत समझाया कि आप जैन आदक हैं, जैनी लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। परन्तु फिर भी दीवानजीने अपने अपराधकी स्वीकृतिसे इंकार नहीं किया। तब उनसे कहा गया कि जानते हो इस भारी अपराधका दण्ड मृत्यु होगा। तुनांचे उसका अद्यावतमें वाक्यादा मुकदमा चला और दीवानजीको कैद कर लिया गया, और अद्यावतसे उन्हें फाँसीका हुकम दिया गया और उनकी बहुमूल्य सम्पत्तिका भी अपहरण कर लिया गया।

सम्पत्तिका अपहरण करनेसे पूर्व उनके घर वालोंको इस बातका कोई पता नहीं था कि दीवानजीने जयपुरकी रक्षार्थ कोई ऐसा गुरुतर अपराध स्वीकार कर लिया है और उससे उन्हें फाँसीकी सजा दी जावेगी। जब उन्हें फाँसी दी जानेका समय आया, तब उनसे कहा गया कि आपको जिस क्रिस्तासे मिलना हो मिल लीजिये। परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि मैं किसीसे भी नहीं मिलना चाहता, मुझे एक जगह ध्यान रखनेको अनुमति दी जाय। तुनांचे आत्म-ध्यान करते हुए एक घण्टेके अन्दर उनके प्राण पल्लेख बिना किसी बाधाके उड़ गए। और उनके निर्जीव ध्यानस्थ शवको फाँसीके तख्ते पर रख दिया गया। जयपुर नगरकी रक्षा तो हो गई परन्तु एक महापुरुषको अपनी बलि चढ़ानी पड़ी। धन्य है उस वीर साहसी आत्माको, जिसने निर्भय हाकर नगरकी रक्षार्थ अपने प्राणोंका उत्सर्ग कर दिया। यही कारण है कि देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके परमात्म-प्रकाश नामक ग्रन्थकी प्रतिके संस्कृत टिप्पणके अन्तमें निम्न दो दोहे मिलते हैं, जो बहुत ही अशुद्ध रूपमें लिखे गये हैं, पर उनसे उक्त बातका समर्थन अच्छी तरहसे होता है।

श्रीदिवाण अमरेशजु कियो स्वर्ग (स्वयं) यह काम।

पंचसरावग(परमपद)ध्यान धरि, पायो सुख महाधाम ॥१॥

यह पुस्तक परमात्मा कर्म अष्ट अरि त्याग ।

भेंट भये अमरेश जू सुभग चाहियत भाग १ ॥२॥

बह घटना संभवतः संवत् १८६२ की है उस समय दीवानजीकी उम्र २२ वर्षके लगभग थी । दीवानजीके पुत्र ज्ञानचन्द्रजी थे । और ज्ञानचन्द्रजीके पुत्र उदयलालजी

हुए । जिन्होंने जयपुरमें अजमेरी दरवाजेके बाहर एक बहुत सुन्दर नगियांजीका निर्माण कराया था । उनके पुत्र फतेहलालजीका करीब २२ वर्ष हुए तब स्वर्गवास हो गया था । सम्भवतः इस समय दीवानजीके परिवारमें फतेहलालजीके पुत्र ईश्वरलालजी विद्यमान हैं ।

महापुराण कलिकाकी अन्तिम प्रशस्ति

(गत किरण ७ से आगे)

संवत् चित्ति आशि जो जगि जणि, मोलासह पंचासइले ।
कृष्ण सुदि माह अरु गुरु लाह रेवती नखत पवणमले ॥
दुवई—किह कवि महापुरिस गुण कलिका सुइ संबोह-सारणे ।
भवि पबोहयाह गिह-बुद्धि पयदहु भुवणि कहवणे ॥
साहि अकठवर दिल्ली मंडले, हुमाऊ नंदन चकत्ता खंडले ।
पुष्पा पश्चिम कूट दुहाइ, उत्तर दक्षिण सब अपयाइ ।
बर खंडहु रसाल पहुँचावइ, मालुसम पह सेवा आवइ ।
महाराज सिरिमान मह पति, भगवंत सुबलवंत अरवि अति ।
गढ आँधेर सहित रोहितगढ, समदमीम सुप्रतापकरी दिठ ।
सुवाइणि पुरी सुभग रुचि सुन्दरु, सोहाणपरि समान पुरंदरु ।
गहर-हट्ट-बहु वासी बगह, कूवा वाई वहाँति तडागह ।
कूरमवंसु उच्च सुलक्षणु, अस्त्रैराज सिरिराज त्रियक्खणु ।
सेवइ मंडकोह महि मंडलि, जसु जंपह जाचक खलि खंडलि ।
मूलसंभ महिमा मंडलि, सरसइगच्छ मुणखिति खंडलि ।
नंदि मनाइ गइण जिमि चदे, कुंदकुंद मुनि राजपवंदे ।
पदमनंदि तहुपद भट्टारक, दुव सुभचंद सोहंश्रुतसारक ।
तहु जिपदि जिनचन्द्र भट्टारक, पहाचंदु परिवादि विदारक ।
तासु पदि भूमं लि कीरति, जाणैचिति सुवाइ चंदुकीरति ।
तासु मनाइ सुदिकषा सासनि, मंत्र महोच्छवविधि जिन शासनि ।
खंडेलवालखिति मंडलिसावक, देव-सत्य-गुरुभति शुभावक ।
सोहादिया धुवंस शिरोमणि, साह जगत जिनदेव सुलक्षणु ।
बत्ता—तहुवंसिष्ठु सारो, गुण-गणयारो साधूमाह विल्यातजयो ।

नंदय दो तासु सुभाग सुभग साल्हा पाल्हा सुभगमये ।

पाल्हा पुत्र तीन सुविच्छणु खेमो सुबुद्धि मासये ।

बोहिथ केसराज सुन्दर कवि सज्जनमन उल्हासये ॥

दूहडौ—खेमा पुत्त पंच-पंच जगि जोधा रतनो पदम जानिये ।

राजौ खिति खैपाल टीलबोळहु प्रमाथिये ।

बोहिथ तथा पुत्त दो मंडलि नेमित नेगो विदू खले ।

बूद बीयो मुणहु महिमइलि हुव सो सुभग लखै ॥
दुवई—साल्हा साहु सुचरि सोहोनिधि, नवजू नाम मंडले ।
पुत्ता पंच कुक्खि उवयणा कुंती जेम खंडले ॥४॥
पदम पुत्र परसिद्ध लोह, बिजम्ह नामाजगि प्रगट्ट भोह ।
जगि जालपुजाणहि जुगतिजाणि,

चाचौचितिचाय वहै सुवाणि ।

खेतउ खिति मंडलि जुगतिजाणि सीतउ पंचम पुहई पमाणि ।
पदमो जु साह बीभासु सुगेहि, बाली भजा बहुगुण समेहि ।
बह पुत्र उवयणा कुक्खितासु, दोदा मरु पदमजु चिति उल्हासु ।
फल्हू जीणो समरत्थ जुचि निरपुत्र सुभग सैग्या सुचिति ।
रगुमल घरणि पोमावसिद्ध, संघनायक पंचजु पुत्तलहु ।
भीवौ गोइद साया सुइयण, ईसर चांपौ सुन्दर सुमण ।
समरत्थ पुत्त उपपन्न तीन, सरवण फाल्हौ नल्है सुचीनि ।
बाला घरितोय विख्यातसार, राइमल ऊंभासे गणति चार ।
केसा घरि पुत्त उवण दोय, ऊदौ बानो जगि जुगति जोय ।
सल्हा घरि मारै एक पुत्त, उपपन्न सुतासुत अति बहुत ।
जालपुके नन्दन चार नाम सहसै नाथु वीले भवान ।
चाचौ घरि राणी पुत्र तीन, मूलो कान्हो बोहिथ सुमीत ।
सीहा घरि पुत्त उवण दोह, खेतउ गूजर जगि जुगति जोह ।
तहुभज्ज साहु खेतउ सुदानि, रावल देवलिपुरु अधिक मानि ।
तहु घरि सुभज्ज सीहा सुसीम, पतिवता सुवउ पालण सुनीम ।
पोखण सुहि सज्जन जणायदानि, पुरजन परिवारहुअधिकमानि ।
बत्ता—वरि नारि अनूप सल्लहि भूप शील दानविधि लखणवर

तपत्याग अचार वडविधि सार सासु नाम जपोशुभर

दुवई—साकुक्खि पुत्र तहउवणा सुन्दर अबह सुभसयो ।

भाभू साहु बीयो जोखो जगि ठाकुर त्रितिह सुभमयो

तहु कुक्खि उवणा तीन पुत्त, तिन्नेव सकल लक्खण संजुत्त ।

तहु पदम पुत्त भाभू विसाल, सो राजमानि बहु भाणिभाख ।

बलवन्त सुभट पर भूमिसोह, रावण देवल जसु लिहहि लीह ।
 तहु घर मंडन सोहा सुनारि, नामेण सुभग पूरा विचारि ।
 सा सती सुलक्षण पथहलोह, तहु उववण्य शंदण जुदोह ।
 पेमराज पढमगुण गण विसाल, सोहुबो विचक्खण धवलचाल ।
 तहुभज्जा भागा भागवन्ति, तहु शंदण तोनि हुवा सुमन्ति ।
 रूपसीसाह सुन्दर अनूप, वनराज विचिक्खण सुभगरूप ।
 पूरणमल पूरणचन्द्रभाळ, उपपन्न विचक्खण तितियबाल ।
 गिरिराज दुतिय नन्दन सुसाह, तसु भज्जा तेजी गुण अगाह ।
 तहु नंदन होइ वियाणि चित्त, जूगर परमानन्द वै सुमत्त ।
 खेतउ सुतनि बीबो जु पुत्त, जोखराज सुणो गुणकल-संजुत्त ।
 को भज्जा तहु घरि धम्मधीरि, मोली मोमा नामा वरु सरीरि ।
 तितियो नंदनु जगि ठकुरसाह, विज्जा विणोइ सुइवइवाहु ।
 सो-देव-सत्थ गुरुभत्ति सन्तु, सज्जन-मनकमल-विकासुवंतु ।
 पंडितजन पेमवहइ सुचित्त, रुचिराग गानगुण वहण वित्त ।
 संगीय मत्थ लंकार छन्द, कवि कवित काल आनन्द कन्द ।
 घरि भज्जा तहु सुभसील मालि, जलि-मावय पोखण पुण्यपालि ।
 सकुटुब मानि तामहतचित्त, जाचक जस जंपइ जगति कित्त ।
 जसु नाम रमाई सुभग सार, घरमंडण सा आचार सार ।
 दो पुत्र उवन्ना कुम्बिताम, मंगण जण जिह वहइ आल ।
 गोविन्ददास गरउ समुह, सज्जनजन पीह वहंति भइ ।
 मो माभिभत्त सुन्दर भिराम, सोहंति अवहतन कलित काम ।
 घरि नारि नासु जगि जण भयंति, मा जानि विलाली उन्नरति ।
 तहु कुम्बि उवयणा पुत्त तिणिय, जसवंतु सुजसुजगि महलविणिय ।
 कलि केसवदास विचित्त लोह, तोसर जुत किउ बलिभोइ ।
 धम्महु रुचि बीयो धम्मदास मंगणजण जो पुरवंत आस ।
 सो राजमानि श्रुतवंत मार, जो वहइ कुटुं वह सयल मार ।
 महिमा महंतु गुरु देवभत्त, मवसत्थसार सुमरण सुचित्त ।
 धम्मदास हुघरि सुन्दर सुभज्ज, सोहाइमाणि सुन्दरि सुकज्ज ।
 पढमा भाबू जाणो विवेइ, दूजी बाल्हा सुन्दरि सुगेह ।
 भाबू जुपुत्र जाया सुअंगि, शामेण साहडगइ गुणगि ।
 सो सयल कला सोहायमाण, अति बुधिविवेक बहुकल वंधाण ।
 बीयोउ पुत्त उक्कवन्नसार, सुन्दर सुदास गुण सुभगसार ।
 भत्ता—जगिजाणि सुसाहु अवनिग्रगाहु ठाकुरनाम प्रसिद्धजणे

तिहि कियो सुसार चरित अपार कथा पुराणिक पुरसत्तये
 दुवई—किइबहुबो अग्रन्थ जमकामह जतिगत सुभग सासये ।

कलिका पुरुष सबजु गुणहत्तरि भवहु गुण वयासये ॥
 शंदउ जिन सासणि धम्मसार, शंदउ सिरि गुरु पदाधिकार ।
 शंदउ भट्टारक चंदकित्ति, शंदउ ॥
 आहरिय पवर जतिवग सार, शंदउ अज्जिका बह्मचार ।
 बाह पांहे संघट भित्ति, शंदउ मुनि अवर आचारभित्ति ।
 मंडलि नंदउ जति नेमकन्द, शंदउ पंडित जग गार गारिद ।
 शंदउ सावय परमेष्ठिभत्त, शंदउसिंघासण राजधत्त ।
 शंदउ तजा परजामुचित्त ... ॥

शंदउ दिल्ली मंडलु सयल देस, पातिमाह अकवर नरेस ।
 आगरो कतेपुर गङ्गुलेर, शंदो लहोर रहितास गीर ।
 पट्या हाजीपुर समद सीम, इंठाहड ढाढी अधिक सीम ।
 आंवैरी स-यागर चाल गहर, बुंदी नोडो गढ अज्जमहर ।
 दोसाल्वणि मेवाइ सहर, बहराट अलवर नारनडर ।
 मानसिंघ महीपनि सकल साज, आंवैरिपुरी राजाधिराज ।
 लूहिनि चौवारइ सकल साज, शंदहु क्रम कलि अखैराज ।
 शंदहु कुटुम्ब सखि पुत्त पउत्त, शंदहु सामंत पुरोहि मत्त ।
 मन्त्री पहान पोहित सुभाइ, शंदउ योगीजन चित्त सुभाइ ।
 सामंत संत शंदहु सुधीर, शंदउ कवि व्यास विख्यात वीर ।
 शंदउ अंतेवर सुइया विंदु, शंदउ कुमार जस पयहुचंदु ।
 शंदउ बुधेउ चउसंघ सार शंदउ साहेमि सुधम्म (फार)
 शंदउ लूहिणि पुरि मयल लोह, शंदउ जिणयासण जण पमोइ ।
 रायाहिराव सिरि अखैराज, शंदउ कुटुम्ब मखि सुइया साज ।
 शंदउ थिम्मल कित्त सुधार, मिरिविसान गुरु जस अपार ।
 शंदउ कलिका जग सासु लोह, शंदउ जुनाम कलि ठकुरसीह ।
 वरसहि सुमेध निपजो सुधान, सबन्थ निपजहि अति अमान ।
 दुरभिक्ष पयासो रोय-हारि, महु जहु लोहहु चोर मारि ।
 यत्ता—जिणयासणि धम्म जोणिक्खमुससरहु पुण पवित कले
 कलिकासुपयासह भवियण भावइ बढहु अंतरसुभगइले
 दुवई—मो अयाणि धरौ अंथलगत अथहु चंद हीणयं ।

संवारहु सुविधि पंडितजन तुमतो जगि पमाणयं ॥७॥

॥ इति महापुराण कलिका समाप्त ॥

मुनियों और श्रावकोंका शुद्धोपयोग

(पं० हिरालाल जैन शास्त्री)

भगवती आराधनाकी 'विजयोदया' टीकामें टीकाकार श्रीअपराजितसूरिने शुद्धोपयोगके मुनि और गृहस्थकी अपेक्षा दो भेद किये हैं। आजकल सर्वमाधारणमें शुद्धोपयोगकी चर्चा अधिक है, पर वह मुनि और श्रावकोंके किम् रूपमें होता है। इसके विषयमें लोगोंको जानकारी कम है। अतएव यहाँ पर उक्त टीकाका कुछ बिबरण देना असंगत न होगा।

विजयोदया टीकाकारने गाथा नं० १८३४ की टीका करते हुए 'यतेः शुद्धोपयोगः इत्यम्भूतः जिनं ब्रह्म पद्योको उद्धृत किया है, वे हिन्दी अनुवादके साथ इस प्रकार हैं:— जीवात्महन्त्यां न मृषा वदेयं, चौर्यनकुर्यान्न भजेय भोगान्। धनं न सेवेयं न च क्षपामु भुंजीय कृच्छ्रेऽपि शरीरतापे रोषेण मानेन च मायया च, लोभेन चाहं बहुदुःखकेन। युंजेय नारम्भ-परिग्रहैश्च, दीक्षां शुभामभ्युपगम्य भूयः। यथानभायाच्चलमौलिमालो, भिक्षां चरन्कामुं कबाणपाणिः तथा न भायां यदि दीक्षितः सन् वहेय दोषानवहायलज्जां। लिंगं गृहीत्वा महतामृषीणां, अंगं च बिभ्रत्यरिकर्महीनं। भंगं व्रतानामविचिंत्यकष्टं, संगं कथं कामगुणेषुकुर्याम्। चर्याप्रनार्याचरिनामधैर्या धैर्येणहीनाः कृपणत्वमेत्य। कथं वृथामुण्डशिरश्चरेण, लिंगी भवन्नंगविकारयुक्तः। इत्येवमादिः शुभकर्मचिन्ता मिद्धार्हदाचार्यबहुश्रुतेषु। चैत्येषु संघेजिनशासने च भक्तिविराक्तगुणरागिता च।

अर्थात्—मैं जीवोंको नहीं मारूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, भोगोंका नहीं भोगूंगा, धनको नहीं ग्रहण करूंगा, शरीरको अतिशय कष्ट होने पर भी रात में नहीं खाऊंगा। मैं पवित्र जिन दीक्षाको धारण करके क्रोध, मान, माया और लोभके वश बहु दुःख देने वाले आरम्भ और परिग्रहसे अपनेको युक्त नहीं करूंगा। जैसे आपने मुकुटपर माला धारण करने वाले तथा हाथमें धनुष-बाणको लेकर घूमने वाले किसी तेजस्वी राज पुरुषका भोख मांगना योग्य नहीं है उसी प्रकार सिंहवृत्ति वाली जिन दीक्षाको धारण करके मेरा आरम्भ—परिग्रहादिकको ग्रहण करना भी योग्य नहीं है।

मैंने पूज्य महर्षियोंका लिंग (वेष) धारण किया है, अब यदि मैं उसे धारण करते हुए व्रतोंका भंग करूंगा और लज्जाको छोड़कर दोषोंका धारण करने वाला बनूंगा तो यह महान् कष्टकी बात होगी, दीक्षाको धारणकर मैं

काम-विकारमें अपनी आसक्ति कैसे करूँ? धैर्यको छोड़कर चाहे जैसी प्रवृत्ति करना यह अनार्यपनेका सूचक है। धैर्य छोड़कर और हीन होकर नीच प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। यदि मेरे अंगमें विकार रहेगा तो व्यर्थ मस्तक मूँडकर यातका वेष धारण करना निरर्थक है। इस प्रकार आरम्भ-परिग्रहादिकसे विरक्त होकर शुभकर्मके चिन्तनमें अपने चित्तको लगाना सिद्ध, अर्हन्त, आचार्य, उपाध्याय, जिन चैत्य, संघ और जिनशासनकी भक्ति करना और इनके गुणोंमें अनु-रागी होना तथा विषयोंसे विरक्त रहना यह मुनियोंका शुद्धोपयोग है।

उक्त पद्योंके अनन्तर टीकाकारने लिखा है:—

'विनीतता, संयमोऽप्रमत्तता, मृदुता, क्षमा, आर्जवः सन्तोषः संज्ञाशक्त्यगौरवविजयः, उपसर्ग - परीषदाजयः, सम्यग्दर्शनं, तादृशज्ञानं, सरागसंयमः, दशविधं धर्मध्यानं, जिनेन्द्रपूजा, पूजोपदेशः, निःशंकित्वादигुणाहकं, प्रशस्त रागममेना तपोभावना, पंचसमितयः, तिष्ठो गुप्तयः इत्येवमाद्याः शुद्ध प्रयोगाः।

अर्थात्—विनीत भाव रखना, संयम धारण करना, अप्रमत्तभाव रखना, मृदुता, क्षमा, आर्जव और सन्तोष रखना, आहार भय मैथुन परिग्रह इन चार संज्ञाओंको, माया मिथ्यात्व और निदान इन तीन शक्त्योंको, तथा रस, अदि और सात-गोरवोंको जीतना, उपसर्ग और परीषहों पर विजय प्राप्त करना, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सराग-संयम धारण करना दश प्रकारके धर्मोंका चिन्तन करना, जिनेन्द्र पूजन करना, पूजा करनेका उपदेश देना, निःशंकि-तादि आठ गुणोंको धारण करना, प्रशस्तरागसे युक्त तपकी भावना रखना, पंचसमितियोंका पालना, और तीन गुप्तियों का धारण करना, इत्यादि ये सब मुनियोंका शुद्ध प्रयोग है।

इन्के आगे गृहस्थोंका शुद्धोपयोग वर्णन करते हुए टीकाकार लिखते हैं:—

'गृहिणां शुद्धोपयोगः उच्यते—गृहीतव्रतानां धारण-पालनयोरिच्छा, क्षणमपि व्रतभंगोऽनिष्टः, अभीक्ष्णं यतिसंप्रयोगः अन्नादिदानं श्रद्धादिविधि पुरस्सरं, श्रमनोदनाय भोगान् भुक्त्वापि स्थगितशक्ति-विगहेण, सदा गृहप्रमोक्षप्रार्थना, धर्मश्रवणोपलंभात्म-मनोजोति तुष्टिः। भक्त्या पंचगुस्तवनप्रणामेन

तत्पूजा, परेषां च स्थिरीकरणमुपवृंहणं, वात्सल्यं, जिनेन्द्रभक्तानामुपकारकरणं, जिनेन्द्रशास्त्राभिगमः, जिनशासनप्रभावना इत्यादिकः ॥

अर्थात्—प्रहण किये हुए व्रतोंके धारण और पालन करनेकी इच्छा रखना, एक लक्षके लिए भी व्रत-भंगको अनिष्ट-कारक समझना, निरन्तर साधुजनोंकी संगति करना, भद्रा-भक्ति आदिके साथ विधिपूर्वक उन्हें आहारादि दान देना, अम या धकान दूर करनेके लिए भोगोंको भोग कर भी उनके परित्याग करनेमें अपना असामर्थ्यको निन्दा करना, सदा घर-बारके त्याग करनेकी बांछा रखना, धर्मभाषण करने

पर अपने मनमें अति आनन्दित होना, भक्तिसे पंच परमेष्ठियोंकी स्तुति प्रणाम द्वारा पूजा करना, अन्ध लोगोंको भी स्वधर्ममें स्थिर करना, उनके गुणोंको बढ़ाना और दोषोंको उपगृहण करना, सार्धर्मियों पर वात्सल्य रखना, जिनेन्द्रदेवके भक्तोंका उपकार करना, जिनेन्द्र शास्त्रोंका आदर-सत्कार-पूर्वक पठन-पाठन करना, और जिनशासनकी प्रभावना करना, इत्यादिक-गृहस्थोंका शुद्धोपयोग है।

उपयुक्त विवेचनसे शुद्धोपयोगके कार्योंका और मुनियों तथा भावकोंके शुद्धोपयोगकी मर्यादाका कितना ही स्पष्टीकरण हो जाता है।

हस्तिनागपुरका बड़ा जैन मन्दिर

(परमानन्द जैन शास्त्री)

हस्तिनागपुर^x नामका एक नगर प्राचीनकालमें अपनी समृद्धि, विशालता और वैभवके लिये प्रसिद्ध था। इस नगरमें अनेक वीर पराक्रमी राजा हा गए हैं जिनकी भौहोंके विकारसे शत्रुदल कांपते थे। अकंपनादि मुनियोंपर बलिनामक ब्राह्मण द्वारा किये गये घोर उपसर्गोंका निवारण हस्तिनागपुरके राजा महापद्मके सुपुत्र महामुनि विष्णुकुमारके द्वारा हुआ था। उसी समयसे रत्नाबंधन नामका पर्व लोकमें प्रथित हुआ है। कहा जाता है कि इस नगरको सोमवंशी राजा हस्तिनने बसाया था[॥] इस कारण बादमें इस नगरका नाम उन्हींके नामपर प्रसिद्धिके प्राप्त हुआ जान पड़ता है। यह राजा भगवान् ऋषभदेव[†] पीत्र कुरुका वंशज था। सोमवंशी राजा श्रेयांसने भगवान् ऋषभदेवको एक वर्षके बाद सबसे

^x हस्तिनागपुर नगरका नामोल्लेख हरिवंश कथाकाशमें अनेक कथा-स्थलोंपर हुआ है और उसे कुरुजाङ्गलदेशमें स्थित होना बतलाया है। 'कुरुजाङ्गल देशोऽस्तिहस्तिनागपुरं परम्।'—देखो, हरिवंश कथाकोष, १२, ५७, ६५, ८३ नम्बरकी कथाएं।

[॥] महाभारत तथा हिन्दू पुराणोंके अनुसार जिस राजा हस्तिनने इस नगरका नाम हस्तिनागपुर अंकित किया था, वह शकुन्तला पुत्र सर्वदमन भरतकी पांचवीं पीढ़ीमें हुआ था, उसके बहुत पूर्व पुरुवंशी दुष्यन्त एवं भरतकी राजधानीका यही नगर बतलाया जाता है।

पहली पारखामें इन्द्रसका आहारदान वैशाख सुदि तीजके दिन दिया था। उसी समयसे वैशाख शुक्ला तृतियाका दिन अस्वी या अक्षयतृतियाका नामसे लोकमें विभूत है और राजा श्रेयांसके महादानी होनेकी प्रसिद्धि भी उसी समयसे हुई है। इससे यह नगर प्राचीन कालसे ही अनेक ऐतिहासिक घटनाओंका प्रधान केन्द्र रहा है।

जैनियोंके शांतिनाथ, कुन्धनाथ और अरहनाथ नामक तीन तीर्थंकरोंके गर्भ, जन्म और तप ये तीन २ कल्याणक^x इसी नगरमें हुए हैं। ये तीनों ही तीर्थंकर चक्रवर्ती राजा भी रहे हैं।

यह नगर कुरुजाङ्गल देशके अन्तर्गत था। कौरव-पांडव भी इस नगरमें रहे हैं। पुरातन नरकारी कागजातोंमें भी इसका उल्लेख कौरव पाण्डव पट्टीके नामसे उल्लिखित मिलता है। महाभारतसे पूर्व इस नगरकी खूब प्रसिद्धि रही है। इस नगर पर शासन करने वाले नाग राजा भी हुए हैं। इस नगरको केवल राजधानी बननेका नौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ किन्तु यह महामुनियोंकी तपोभूमि भी रहा है। उन नर पुंगव योगीन्द्रोंकी तपश्चर्या से इस नगरकी भूमि-पवित्र हो गई थी। इसीसे इसे तीर्थभूमिके नामसे भी उल्लेखित किया जाता है।

^x शान्तिकुन्धवर्तीतीर्थेशान जन्मनिष्क्रमणानिच।

वन्दनार्थ मिहायस स्वर्गक्रिच विलोकिगुम् ॥२५॥

—हरिवंशकथाकोष पृ० १४७

हस्तिनागपुरके टीलेकी खुदाईमें अनेक प्राचीन मिट्टीके कर्ण आदि पुरातत्वकी सामग्री उपलब्ध हुई है। पर उसमें अभी जैन संस्कृतिके पुरातन अवशेष मिले यह कुछ ज्ञात नहीं होता। हो सकता है कि उस टीलेमें और उसके आस-पासकी भूमिमें नीचे बड़े हुए जैन संस्कृतिके पुराने अवशेष उपलब्ध हो जायें। क्योंकि श्वेताम्बरोंने अपनी निसि (निषथा) जिस टीले पर बनाई थी उसकी नींव खोदते समय उसमें संवत् १२२३ की एक अखण्डित खड्गालसन दिग्दर्शक प्रतिमा शान्तिनाथकी प्राप्त हुई थी ॥ जो आज भी मुख्य मन्दिरके पीछे बरामदेके कमरेमें विराजमान है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि यहाँ दिग्दर्शक जैन मन्दिर रहे हैं। पर वे कब और कैसे विनष्ट हुए यह इस समय बतलाना संभव नहीं है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जैन लोग प्राचीनकालसे इस नगरको अपना तीर्थ मानते आए हैं और उसकी पूजा बंदना करनेके लिए समय समय पर आते रहे हैं और अब भी आते हैं।

मालूम होता है गंगानदीके पूरके कारण इस नगरका विनाश हुआ है। इसीसे यह विशाल नगर अब खण्डहरके रूपमें विद्यमान है। परन्तु जैन यात्रियोंको यहाँ ठहरने आदिकी अनुविधा होनेसे यात्रिगण सुबह वहसूमासे आते थे और शामको वापिस चले जाते थे। उस समय कोई जैन मन्दिर नहीं था और न ठहरनेके लिए जैन धर्मशाला ही थी, इसीसे हस्तिनागपुरमें जैनमन्दिरके बनवानेकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जहाँ आज मन्दिर बना हुआ है वहाँ एक ऊँचा टीला था, और यात्री जन वहसूमासे आकर निसिकी यात्रा कर इसी टीले पर एक साम्प्रदायिक जगवा देते थे, और उसके नीचे पंचायत हुआ करती थी। इस टीले पर यात्री जन जेठ वदी १४ के दिन यहाँ एकत्रित होते थे। और पंचायतमें विविध प्रकारके विचारोंका आदान-प्रदान होता था। और यहाँ मन्दिर बनानेकी चर्चा भी चलती थी पर कार्य रूपमें परिणत नहीं हो पाती थी। पंचायतमें देहली, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर खतौली, शाहपुर और सहारनपुर तथा आस-पासके ग्रामोंकी जनता सम्मिलित होती थी। और शामका भोजन वहीं पर कर सब लोग वहसूमें चले जाते थे। मन्दिरके दरवाजेके बाहर जो कुवाँ बना हुआ है वह कुवाँ पुराना ही है उसीका पानी पिया जाता था। हस्तिनागपुरका यह सब इलाका तत्कालीन गूजर राजा नैनसिंहके आधीन था। पट्टी

कौरवान और पट्टी पायड़वानके नामसे वहाँकी भूमि मशहूर थी। वर्तमान दि० जैन मन्दिर पट्टी कौरवानमें है।

हस्तिनागपुरकी यात्राओंमें उस टीले पर जिन मन्दिर बनवानेकी अनेक बार चर्चा चली; परन्तु अभी तक कोई ऐसा सुझावसर प्राप्त नहीं हुआ था जिससे वहाँ मन्दिरका निर्माण-कार्य होने लगता। चूंकि आस-पासके गूजर लोग इस बातके खिन्ने राखी नहीं थे कि यहाँ जैन मन्दिर बने। यद्यपि जैनियोंका उनसे कोई विरोध भी नहीं था, फिर भी वे मन्दिर बनानेके विरोधी थे, इसीसे मन्दिर बनानेकी चर्चा उठ कर रह जाती थी। पर कोई ऐसा साहसी व्यक्ति सामने नहीं आता था जो उस पुनीत कार्य को सम्पन्न करादे।

संवत् १८२८ (सन् १८०१) में जेठ वदी चतुर्दशीके दिन जैनी लोग पिल्ले वर्षोंकी तरह यात्राको आए थे। वहसूमासे एक सामथाना लेजाकर उसी टीले पर लगाया गया और निसि यात्राके बाद पंचायत शुरू हुई। पंचायतमें मन्दिर बनवानेकी बात भी उठाई गई, और कहा गया कि प्रति वर्ष पंचायतमें यह मसला सामने जब यहाँ आते हैं ध्यानमें आता है परन्तु खेद है कि हम अब तक उसे कार्यमें परिणत नहीं कर सके। बहुत विचार-विनिमयके बाद दिल्ली निवासी राजा हरसुखरायजीने ॥ सब पंचोंके समक्ष यह प्रस्ताव रक्खा कि यहाँ मन्दिर जरूर बनना चाहिए और उस मन्दिरके निर्माणमें जिस कदर भी रुपया खर्च पड़े वह सब में मेजता रहूँगा। पंचायतमें उस समय शाहपुर जिला

॥ ला० हरसुखरायजी हिसारके निवासी थे, इनके चार भाई और थे जिनका नाम तनसुखराय मोहनलाल आदि था। और वे हिसारसे बादशाहकी प्रेरणा पर देहली आए थे। बड़े ही धर्मात्मा और मिलनसार सज्जन थे। अग्रवाल वंशमें समुत्पन्न हुए थे। शाही खजांची थे, और राजाके खिताब अथवा उपाधिले विभूषित थे। सरल स्वभावी और कर्तव्य निष्ठ थे। इनके पुत्रका नाम सुगनचन्द था जो गुप्ती और तेजस्वी तथा काम काजमें चतुर व्यक्ति थे। इन पर लक्ष्मीकी बड़ी कृपा थी, वैसे ही वह सच्चरित्र और प्रतिभा सम्पन्न थे। उनकी अनेक कोठियाँ थीं। जयपुर, अलवर, भरतपुर और आगरा। ला० हरसुखरायजीने देहली, हिसार, पानीपत, करनाल, सुनपत, शाहदरा, सांगानेर और हस्तिनागपुर आदिमें अनेक जैन मन्दिरोंका निर्माण कराया था, उनमें लाखों रुपया खर्च करने पर भी उन्होंने कहीं पर भी अपना नाम

मुजफ्फरनगरके निबामी ला० जयकुमारमलजी भी उपस्थित थे। और जिनका खास सम्बन्ध वहसूमेके राजा नैनसिंहसे था। वे जय यात्राको आते थे तब राजा नैनसिंहके यहाँ ही ठहरते थे। उस समय भी वे उन्हींके यहाँ ठहरे हुए थे और पंचायतमें मौजूद थे। उनसे भी राजा हरसुखरायजीने प्रेरणा की, और कहा कि यह सब कार्य आपकी सम्पन्न कराना है। उक्त राजा साहबने अपनी पगड़ी पंचायतमें रख दी और कहा कि मन्दिर निर्माणमें जितना भी रुपया लगे मैं दूंगा। आप मन्दिर बनवानेकी व्यवस्था कराइये। इस तरह विचार-विनिमयके बाद सब लोग खाना खाकर वहसूमे चले गये। वहसूमे पहुँच कर ला० जयकुमारमलजी X राजा

अंकित नहीं किया। उन्होंने नामके लिए मन्दिर नहीं बनवाए थे किन्तु धार्मिक भावनासे प्रेरित होकर ही सब कार्य किया था, आजकल जैसी यशोलिप्सा और नाम करनेका चाह उनमें नहीं थी। वे जैसे श्रीमान थे वैसे ही उदार और चरित्रनिष्ठ भी थे। उनकी प्रकृतिमें उदारता और भद्रता दोनों ही बातें सम्मिलित थीं। वे न्याय प्रिय व्यक्ति थे। उस समयमें उनकी धार्मिकवृत्ति स्पष्टाकी वस्तु थी। ऐसा कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं था जिसमें वे भाग नहीं लेते हों। प्रतिदिन शास्त्र पठनासे जाते थे। वे शुद्धात्म्याके प्रेमी थे तेरह पन्थके अभ्युदयमें उन्होंने अपना पर्या सहयोग दिया था और विद्वानोंसे उनका भारी प्रेम था, वे गुण्यजनोंको श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते थे। और गुण्यजनोंमें भी उनका आदर पाया जाता था। इनके जीवनपरिचय पर फिर कभी यथोचित प्रकाश डाला जावेगा।

X लाला जयकुमारमलजी भी अग्रवाल कुलमें उत्पन्न हुए थे। और बाल ब्रह्मचारी थे। आपकी एक दुकान मेरठमें थी। एक बार राजा नैनसिंहजीको कुछ रुपयोंकी आवश्यकता पड़ी, तब ला० जयकुमारमलजीने मेरठ दुकानसे ५ हजार रुपया दे दिया था, बादमें वह रुपया राजा साहबने वापस भेज दिया था। राजा साहबसे उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। इसीसे वे उनके यहाँ ठहरते थे। वे राजाको समय-समय पर समुचित सलाह भी दिया करते थे। अतः राजाका उन पर प्रेम होना स्वाभाविक है। आपने मन्दिर निर्माणमें यथेष्ट कर्त्तव्यका पालन किया है। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों शाहपुरमें भी मन्दिरका निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था, उसका कार्य भार भी आप पर था। जयकुमारमलजीके भाई

नैनसिंहजीके यहाँ पहुँचे। यद्यपि राजा नैनसिंह ला० हरसुखरायजीसे परिचित ही थे और शाही खजांची होनेके कारण वे उनका आदर भी करते थे। राजा नैनसिंहके शाही रुपयेकी अदायगी राजा हरसुखरायजीने अपने पाससे एक लाख रुपया देकर कराई थी। इसीसे सन् १८७१ में लिखे जाने वाले मेरठके इतिहासकी एक पुस्तकमें हस्तिनापुरके मन्दिर बनवानेके सम्बन्धमें निम्न पंक्तियाँ लिखी हुई हैं और वे इस प्रकार हैं:—

‘तखमीनन साठ पैसठ वरस हुए कि यह डेरा बग़दाद नैनसिंहके हम तौर पर बना था कि राजा मौसूफ़को कुछ रुपया माह देहलीका देना था और उसमें राजा साहब बमुकाम देहली थे। जय सबील अदाई रुपयेकी न बन आई तो लाला हरसुखराय नामी खजांची बादशाह देहलीने, जो वह जैन धर्मी था, बिल एवज राजा साहब मौसूफ़का रुपया इस शर्त पर अदा किया कि राजा साहब डेरा पारसनाथ बमुकाम हस्तिनापुर बनवा दें, किस वास्ते कि यह जगह बहुत पवित्र समझी जाती है और जमींदारान् गनेशपुर इनको मान्य तामीर थे। चुनांचे राजा साहबकी दवागतसे मरावगी अपने मक़सदको पहुँचे।’

—देखो, जैनसिद्धांतभा. कर भा० ११-१

इससे स्पष्ट है कि राजा हरसुखरायजी हस्तिनापुरमें मन्दिर निर्माण करानेके लिए कितने उत्सुक थे और बराबर प्रयत्नमें लगे हुए थे, परन्तु गनेशपुरके जमींदारोंके भारी विरोधके बावजूद मन्दिर निर्माणका कार्य शुरू करानेमें वे मंकोच कर रहे थे। किन्तु यथेष्ट भगवान् क्यों मोल लिया जाय पुरोत कार्यको सरल तरीक़ेसे ही सम्पन्न करना उचित है। इसीसे ला० हरसुखरायजीने राजा नैनसिंहकी स्वीकृति प्राप्त करानेके लिए ला० जयकुमारमलजीको प्रेरित किया था; क्योंकि वे राजा नैनसिंहके घनिष्ठ मित्र थे।

उस समय जयकुमारमलजीके घेहरे पर कुछ उटामी छाई हुई थी राजा नैनसिंहजीने उन्हें देख कर पूछा कि अभयकुमारजी ये। अभयकुमारके पुत्र शौद्यालमल थे। जिन्होंने हस्तिनापुर मन्दिरके बड़े दरवाजे बनानेमें सहयोग प्रदान किया था उनसे दो पीढ़ियों प्रारम्भ हुई, संगमलाल जयकुमारमलके पोते थे और संगमलालके प्रपौत्र ला० विमलप्रसाद जी, जो तृतीय पीढ़ीके हैं इस समय शाहपुरमें मौजूद हैं और वही मन्दिरका प्रबन्ध करते हैं। उनकी दुकान (कसरेट) बर्तनों की है।

मित्र ! आज आप चिन्तित क्यों हैं ? क्या पंचायतमें कोई झगड़ा हुआ था अथवा कोई चिन्ताजनक बात हुई, जिससे आप सन्तुष्ट दीख रहे हैं। तब जयकुमारमलजीने कहा राजा साहब ऐसी तो कोई बात नहीं हुई; किन्तु सब लोगोंने और खास कर राजा हरमुखरायजीने यह खास तौरसे आप्रह्न किया है कि उस टीले पर जैनमन्दिरका निर्माण करना है। और उसे आप करा सकते हैं। उन्होंने पंचोंमें मेरे सामने पगड़ी भी उतार कर रख दी थी। इसीसे चिन्तित हूँ कि यह विशाल कार्य कैसे सम्पन्न हो। तब राजा जैनमिहजीने ला० हरमुखरायजी और जयकुमारमलजीकी बात रखते हुए कहा कि मित्र ! हममें चिन्ताकी कोई बात नहीं है आप खुशीसे जहाँ चाहें वहाँ मन्दिर बनवाइये। जयकुमारमलजीने कहा कि आप कल सबेरे नीचमें पाँच ईंटें अपने हाथसे रख दीजिये। राजाने स्वीकृति दे दी और जयकुमारमलजीने राजा हरमुखराय तथा वहसूमे वालोंसे कहा कि कल सबेरे ही हस्तिनागपुरमें मन्दिरकी नींव रखी जायेगी। अतः राज मजदूर और सामान लेकर हस्तिनागपुर चलना है। चुनाँचे सब लोग प्रातःकाल उस टीले पर गये और राजा जैनमिहजीने ५ ईंटें उठाकर अपने हाथसे नीचमें रख दीं। इस तरहसे जिन मन्दिरके निर्माणका कार्य शुरू हो गया। जयपुरसे कारीगर भी आ गये और लगभग पाँच वर्षके परिश्रमके परिणामस्वरूप मन्दिरका विशाल शिखर बन कर तय्यार हो गया। इस मन्दिरके निर्माण कार्यका देख-रेख ला० जयकुमारमलजी शाहपुर करते थे। यद्यपि राजा हरमुखरायजीका ओरसे भी वहाँ आदमी नियुक्त था जा कार्यका देख-भाल करता था, सामान लाकर मुहब्बत करता था और रुपये पैसेका हिसाब भी रखता था। परन्तु कार्यका निर्देश जयकुमारमलजी करते थे, रुपया भी संभवतः उन्हींकी मार्फत आता था और वे प्रत्येक महीने शाहपुरसे हस्तिनागपुरके लिए आते थे और राजा जैनमिहजीने वहाँ ठहरते थे और मन्दिरके निर्माण-कार्यका निरीक्षण कर आवश्यक कार्यकी सूचनाएँ करके वापिस चले जाते थे। यद्यपि बीचमें लाला हरमुखरायजी भी मन्दिरके निर्माणका कार्य देखनेके लिए जाते थे। और अपने गुमास्तेके जरिये सब बातें मालूम करते रहते थे। इस तरह हस्तिनापुर मन्दिरके विशाल शिखरका निर्माण ५ वर्षमें बन कर तय्यार हो गया। मन्दिरका यह शिखर बड़ा मजबूत बनाया गया है और आपत्काल आने पर उसमें सुरक्षाका भी ध्यान रखा गया है। मन्दिरके चारों ओर जो सिंदरी बनी हुई हैं वे

सब ला० हरमुखरायजीकी बनवाई हुई हैं। हाँ बाहरकी कुछ सिंदरी ला० जयकुमारमलजीने स्वयं अपनी लागतसे अपने भाईके लडकेके लिये बनवाई थीं।

इस समय शिखरके दरवाजेमें जो किवाड़ोंकी जोड़ी लगी हुई है वह शाहपुर जिला मुजफ्फर नगरसे बन कर आई थी और जिसकी लागत दो हजार रुपया थी।

इस तरह मन्दिरके तय्यार हो जाने पर संवत् १८६३ के फाल्गुन महीनेमें जब सब लोग बैठे तब ला० हरमुखरायजी ने कहा कि मन्दिर बन कर तय्यार हो गया है वेदी प्रतिष्ठा और कलशारोहणका कार्य सम्पन्न कराना है मेरी जितनी सामर्थ्य थी उतना किया, मन्दिर आप सबका है अतः इस कार्यमें अपना अपना सहयोग प्रदान करें। उस समय वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनके मामले एक बट् रक्खा गया और उसमें सब लोगोंने अपनी-अपनी मुट्टीमें जो जिनके पास था लेकर उस घड़ेमें डाला। अंतमें उस घड़ेको खोलकर देखा गया तो वह द्रव्य इतना अल्प था कि उसमें दोनोंमेंसे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था। क्योंकि जनता मन्दिरमें रुपया पैसा ले जाकर नहीं बैठी थी। जो कुछ थोड़ा सा रुपया निकला, उससे राजा साहबको क्या करना था उनका तो एक मात्र आशयजन मन्दिरको साधजनिक बनाने और अपने अहंभवको दूर करनेके लिए था। चुनाँचे प्रतिष्ठा और कलशारोहण जैसा विशाल कार्य राजा हरमुखरायजीने बड़े महोत्सवके साथ सम्पन्न कराया। उस समय इस मन्दिरमें भगवान् पार्श्वनाथकी बिनाफण वाली मूर्ति विराजमान की गई, जो ला० हरमुखरायजी देहलीसे लाये थे। हस्तिनागपुरमें बिम्ब प्रतिष्ठाका कोई कार्य सम्पन्न नहीं हुआ।

मन्दिर की प्रतिष्ठा हो जानेके ३०-३५ वर्ष बाद जहाँ मन्दिरजीके सामने विशाल दरवाजा बना हुआ है वहाँ बड़का एक विशाल पेड़ था। गृत्तर लोग उस बड़के पेड़को काटवाने नहीं देते थे। अतः विशाल दरवाजेका निर्माण कैसे हो ? यह चिन्ता भी बराबर अपना घर किए हुए थी। एक बार ला० हरमुखरायजीके सुपुत्र ला० सुगनचन्दजीने जयपुरके किसी कारीगरसे कहा कि यहाँ विशाल दरवाजा बनाना है। और बड़के दरखत काटे बिना दरवाजा बन नहीं सकता। तब उसने कहा कि मुझे १०० मजदूर दीजिए, आपका दरवाजा बन जायगा और आप सब वहसूमे ठहरिये। अतः जयकुमारमलजी शाहपुरवालोंके पोते शयौदयालमलजीने १०० मजदूर दिये। तब उन्होंने रात्रिमें उस बड़को काटकर गगामें

बहा दिया और गहरी विशाल नीच खोद कर रात्रिमें तख्ता की गई। प्रातःकाल गूजर लोग आ पहुँचे, जब कुछ कहा सुनी होने लगी तब जयपुरकी वह राज नीचमें कूद गया, उसके कूदते ही गूजर लोग आग गए और मन्दिरका विशाल दरवाजा बनकर तय्यार हो गया, जो मन्दिरकी शोभाको दुगुणित किए हुए है।

उस समय हस्तिनागपुरमें कुल तीन ही निसि या निषद्या थीं। परन्तु तीसरी निसि भ० अरहनाथकी बहुत दूर थी, वहाँ घना जंगल होने और हिसक जानवरोंकी आगमद रफन के कारण उत्तर्ना दूर यात्रियोंका आना जाया सरल नहीं था, यात्रियोंका जीवन वहीं अरुलित था। इसीसे भगवान अरहनाथकी उस निसि (निषद्या) को भ० कुन्धुनाथकी निसिके बगलमें बनवा दिया गया है। फिर भी यात्रीलोग पुरानी निसिके यात्राके लिए जाते रहते हैं। भगवान शान्तिनाथकी निसिके बगलमें जो कुँआ बना हुआ है उसे लाला संगमलालजी शाहपुरने बनवाया था।

सन १८५७ (वि० सं० १९१४) में जब गदर पड़ा, तब गूजर लोगोंने अवसर पाकर हस्तिनापुरके उस मन्दिरको लूटकर ले गए, वहाँ का वे सब सामान ही नहीं ले गए थे किन्तु भगवान पार्वनाथकी उस मूर्तिको भी उठाकर ले गए थे। बादमें शान्ति स्थापित हो जाने पर दिल्लीके धर्मपुराके नए मन्दिरजीसे भगवान शान्तिनाथकी सं० १५४८की भ० जिनबन्धुद्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति मूलनाथकके रूपमें विराजमान की गई थी। तबसे यह मन्दिर शान्तिनाथके नामसे पुकारा जाने लगा है।

प्रयत्न करने पर भी यह मालूम नहीं हो सका, कि राजा हरसुखरामजीने इस मन्दिरके बनवानेमें कितना रुपया खर्च किया है। क्योंकि उनके वंशमें अब उस समयका कोई

वहीखाता नहीं है जिसमें मन्दिर-निर्माणके खर्चका पूरा ब्योरा दिया गया हो। उन्होंने उसकालमें अनेक मन्दिरोंका निर्माण कराया था। इस कार्यमें उन्होंने बहुत रुपया खर्च किया था। जिसकी संख्या एक करोड़से कम नहीं थी। किन्तु उनकी यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि मन्दिर बनवानेके बाद उन्होंने कहीं अपने नामका कोई पत्थर नहीं लगवाया। आजकल जैन समाजकी प्रवृत्ति नाम लिखवानेकी और अधिक बढ़ गई है। जिन लोगोंने उनके बनवाए हुए मन्दिरोंमें चार सौ पांच सौ रुपया खर्च करके थोड़ा सा संगमर्मरका फर्श लगवा दिया, वहीं अपना नाम भी अंकित करवा दिया है। यह प्रवृत्ति कुछ अच्छी नहीं जान पड़ती। आशा है समाज इस ओर अपना ध्यान देगा। और अपनेको अहंकार भ्रमकारके बन्धनमें बन्धनेसे बचानेका यत्न करेगी।

दिगम्बर मन्दिर बन जानेके बहुत वर्षोंबाद श्वेताम्बरों ने भी अपना मन्दिर बनवा दिया। और दिगम्बर समाजके उमटीले पर जहाँ शान्तिनाथकी मूर्तिके निकलनेका उल्लेख किया गया है। अपनी निसी भी बनवाली है। कुछ दिनोंसे दोनोंमें साधारण कारखानोंके लेकर कशमकश चल रही है। आजके असाम्प्रदायिकयुगमें दोनोंकी चाहिए कि वे प्रेमसे रहना सीखें। अपनी धार्मिक परिणतिके कट्टर साम्प्रदायिकताकी ओर न जाने दें। साम्प्रदायिकता एक विषय है जो कषायक संस्कारवश अपने व दूसरेका विगाड़ करनेपर उतारू हों जाता है। उससे हानिके सिवाय कोई लाभ भी नहीं है। आशा है उभय समाजके व्यक्ति अपनी परिणति असाम्प्रदायिक बनानेकी ओर अग्रसर होंगे।

यह लेख पं० शातलप्रसादजी शाहपुरवालोंकी प्रेरणासे लिखा गया है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ।

जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह

यह ग्रन्थ १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंको लिए हुये है। ये प्रशस्तियाँ हस्त-लिखित ग्रन्थों परसे नोट कर संशोधनके साथ प्रकाशित की गई हैं। पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी ११३ पृष्ठकी खोजपूर्ण महत्वकी प्रस्तावनासे अलंकृत है, जिसमें १०४ विद्वानों, आचार्यों और भट्टारकों तथा उनकी प्रकाशित रचनाओंका परिचय दिया गया है जो रिसर्चस्कालरों और इतिहास संशोधकोंके लिये बहुत उपयोगी है। मूल्य ४) रुपया है। मैनेजर वीरसेवा-मन्दिर,

दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, दिल्ली।

जैन साहित्यका भाषा-विज्ञान-दृष्टिमें अध्ययन

(बाबू माईदयाल जैन बी. ए. (ग्रानर्स), बी. टी.)

प्राचीन साहित्यका अध्ययन भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे या भिन्न-भिन्न बातोंकी जानकारीके लिये किया जाता है। धार्मिक साहित्य बहुत करके धर्मज्ञान या पुण्य प्राप्ति या धर्मज्ञान प्राप्तिके लिए पढ़ा जाता है। पर भिन्न-भिन्न विषयोंके जानकारी या विशेषज्ञ उसे अपने-अपने उपयोग या मोजोंके लिए पढ़ते हैं। प्राचीन साहित्यके अध्ययनकी एक और दृष्टि या उपयोग भाषा-विज्ञानकी दृष्टि है।

यों तो प्राचीन या मध्यकालीन जैनसाहित्य अभी ठीक तौर पर तथा पूरा प्रकाशित भी नहीं हुआ है, तब उसके भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे अध्ययनका प्रश्न पैदा ही नहीं होता, पर मौजूदा साहित्यका अभी उपयोग नहीं हो रहा है। प्राचीन इतिहासकी जानकारीके लिए जैन साहित्यका कुछ उपयोग जैन-अजैन विद्वानों द्वारा किया जाने लगा है, पर दूसरी दृष्टियोंसे उसका उपयोग होता दिखाई नहीं दे रहा है। भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे तो जैनसाहित्यका अध्ययन अभी जैन या अजैन विद्वानोंके द्वारा आरम्भ भी नहीं हुआ है। यह बहुत ही खेदकी बात है।

इस लेखमें जैन साहित्यके भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययनकी आवश्यकता, महत्व, कार्य विधि और ढंग आदि-के बारेमें संक्षेपसे कुछ बताया जायगा।

भाषा विज्ञानका अभिप्राय भाषाका विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। उसके मुख्य अंग निरुक्ति वा शब्द-व्युत्पत्ति, वाक्य विज्ञान, पद-विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ-विज्ञान हैं। यों तो प्राचीनकालमें भी भाषाका अध्ययन होता था, पर उसका वैज्ञानिक ढंगसे अध्ययन अठारवीं शताब्दिमें हुआ और तबसे बढ़ते-बढ़ते यह विषय इतना बढ़ गया है, कि अब इसने भाषाओंके तुलनात्मक अध्ययनका विशाल क्षेत्र अपना लिया है।

यहां यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि जैनोंका प्राचीनतम या आदि-साहित्य प्राकृतभाषा में है। पर उन्होंने किसी भी भाषाविशेषका गुलाम न बनकर सभी भारतीय भाषाओंको अपनाया। अपभ्रंश, तामिल और कन्नड़ भाषाओंकी भी बड़ी ढाखने वाले भी जैन ही हैं। इन भाषाओंके अतिरिक्त संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में भी जैन साहित्यकी खूब रचना हुई है और ज्ञान-विज्ञानका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसमें जैन विद्वानों,

आचार्यों और लेखकोंने ग़ात न की हो इन भाषाओंमें भिन्न-भिन्न संवत्तोंमें लिखित जैन शास्त्रोंका संख्या सहस्रा है और वे भाषा विज्ञानियोंकी राह देख रहे हैं। यह दुर्भाग्यकी बात है, कि भाषा विज्ञानियोंका ध्यान इस विपुल जैन-साहित्यकी ओर अभी नहीं गया। पर जब जैनोंका ही ध्यान इस ओर न हो, तब और किमीसे शिकायत या गिला क्या?

डा० ए० एन० उपाध्यायने एक स्थानपर ठीक ही लिखा है—'जैन ग्रन्थोंमें भाषा-विज्ञान सम्बन्धी उपलब्ध सामग्रीकी उपेक्षा करके राजस्थानी गुजराती और हिन्दीके विकासकी रचना करना असम्भव है + 1'

भारतकी प्राचीन भाषाओं, आधुनिक आर्य-भाषाओं तथा दक्षिणी भाषाओंमें जैन पारिभाषिक शब्द तथा अर्थ पारिभाषिक शब्द सहस्रोंका संख्यामें हैं, सामान्य शब्दोंका प्रयोगभी इन ग्रन्थोंमें है ही। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है। वह यह कि जबकि सब जैन तीर्थंकर उत्तर भारतमें हुए, तब जैन समाजके विशेषकर प्रसिद्ध दिगम्बर जैन आचार्य दक्षिणमें हुए हैं। हम उल्लेखसे यह बात बतानी है कि जबकि प्राकृत या जैन संस्कृत पारिभाषिक शब्द जैन आचार्योंके द्वारा दक्षिणकी ओर गये होंगे, तब दक्षिणी भाषाओंके शब्द भी उनके द्वारा उत्तरकी ओर अवश्य आये होंगे। पर शब्दोंके हम विनिमयकी ओर आज तक किमीने ध्यान दिया है? उदाहरणके तौरपर यहाँ यह बताना अनुचित न होगा कि फारसी भाषामें एक तिहाई अरबी भाषाके शब्द हैं, तुर्कीमें भी उनका बोलचाल है। ऐसे ही पिछले छः सौ वर्षोंमें अरबी फारसी और हिन्दीके सहस्रों शब्द दक्षिणकी भाषाओं तामिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालममें पहुँच गये हैं और दक्षिणकी गढ़ मराठी आदिके माध्यमसे पिछले चार सौ वर्षोंमें सौ सवा सौ पुनगाली शब्द हिन्दीमें पहुँच गये और हिन्दीमें रच पच गये। तब यह कैसे हो सकता है, कि जैनोंके द्वारा शब्दोंके लाने लेजानेका काम सब दिशाओंमें न हुआ हो। इतना ही नहीं, उनके रूपों, ध्वनियों, हिज्जे (SPellings) और अर्थोंमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ होगा। क्या किमीने इस ओर ध्यान दिया था। इन बातोंका पता लगानेके लिए जैन साहित्यका अध्ययन किया?

यहाँ मैं एक दो उदाहरण देकर इस अध्ययनका महत्व बताना चाहता हूँ। श्री कुंजकुंदाचार्य त्रिकुमकी पहली सदीके प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने बहुतसे जैन ग्रंथोंकी रचना की है। उनके एक ग्रन्थका नाम 'बारम् अखुबेन्ना' है। इस बारम्से ही 'स' का 'ह' होकर बारह बना है। इस प्रकार इस बारह शब्दकी जड़ें दो हजार वर्षसे भी अधिक पुरानी हैं। बारम्का बारह कब हुआ क्या हिंदीके जानकारोंके लिए यह जानना आवश्यक नहीं है ? इसी प्रकार 'बारम्' में जो 'ब' है और जिसका अर्थ दो है, उससे ही बेला शब्द बना है, जिसका अर्थ दो दिनका उपवास है। यह शब्द आज भी जैन समाजमें—स्त्रियों तकमें—बोलनेमें आता है। पर हममें कितने जानते हैं, कि बेला शब्द पहले पहल कब किसने साहित्यमें प्रयुक्त किया ? इसी प्रकार दूसरे सहस्रों शब्दोंकी बात है। हर एक पारिभाषिक शब्दका ही नहीं बल्कि दूसरे शब्दोंका भी इतिहास होता है, जिसका जानना भाषाविज्ञानकी दृष्टिमें जरूरी है।

जब शब्दोंकी व्युत्पत्ति, रूप परिवर्तन और अर्थ विकासकी बातें आ ही गई और वे आनी अनिवार्य थीं, तब यहाँ संसारकी जीवित भाषा अंग्रेजीके बारेमें एक-दो बातें उदाहरणरूपसे लिखनेकी इच्छाका रोकना कठिन है। अंग्रेजीका प्रसिद्ध कोश 'आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी' है। अंग्रेजी शब्दोंकी संख्या छः लाख मानी जाती है। इस कोशमें हर एक शब्दकी व्युत्पत्ति, रूप परिवर्तनका काल और उदाहरण तथा समय महित शब्दके अर्थमें परिवर्तन दिया हुआ है।

आज गड़भाषा हिन्दी अपने अभ्युदयके नये मोड़ और नई दिशापर चल रही है। वह अपने समुत्थानके लिए सब आगमें प्रकाशशाली तथा राह पानेका प्रयत्न कर रही है। उसकी रूप-रेखा बदलनेके लिए खींचतान हो रही है। हिन्दीका शब्द भंडार अगले पाँच-सात वर्षोंमें लाखोंकी संख्यामें पहुँच जायगा। इसके नये-नये कोष तैयार हो रहे हैं, नये-नये शब्द बन रहे हैं। आगे और भी कोष और शब्द बनेंगे। तब उसके बहुतसे शब्दोंके रूपों, व्युत्पत्तियों और अर्थ-परिवर्तनोंको जाननेके लिए जैन साहित्यमें मिलने वाली सामग्रीकी सहायताकी आवश्यकता पड़ेगी। नये शब्दोंकी रचनामें भी जैन साहित्यसे सहायता मिल सकती है। पर वह सामग्री हिन्दी जगतको कौन देगा ? अवश्य ही यह काम जैनोका है, अजैनोको तो उसका पता भी नहीं।

स्वयं जैनग्रन्थोंके अर्थ समझनेके लिए जैन साहित्यका

भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययन जरूरी है। भाषा विज्ञानके बिना उसका ठीक अर्थ करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

इससे साफ है कि जैन साहित्यका भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययन न केवल जैन समाजके लिए आवश्यक है तथा महत्वपूर्ण है, परन्तु समस्त भारत और विशेषकर हिन्दी जगतके लिए अत्यन्त आवश्यक है। जैन समाजने अपने साहित्यकी उपेक्षा करके कई बार गलती की है। पर इस समय सबसे बड़ा आवश्यकता यह है कि जैनसाहित्यका भाषा विज्ञानकी दृष्टिमें अध्ययन किया जाय और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ज्ञान और निष्कर्ष विद्वानों और भाषा-शास्त्रियोंके सामने रखे जायें, जिससे समय पर उसका ठीक उपयोग हो सके। और चूँकि उपयोगका समय दूर नहीं है, इसलिए इस कामको शीघ्र में शीघ्र हाथों लेनेकी आवश्यकता है। यदि यह कहा जाय कि इसे आवश्यकता नम्बर एक माना जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

अब यह काम कैसे होना चाहता। उसकी कार्य विधि और ढंग यहाँ बताये जाते हैं:—

(१) आगे प्रकाशित होने वाले हर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थके अन्तमें पारिभाषिक अर्धपारिभाषिक शब्दोंकी अनुक्रमणिका होनी चाहिये। डा० हीरानालजीने सावयधम्म दोहा, दोहपाहुड और धवलग्रन्थके सब खण्डोंके अन्तमें ग्राम शब्दोंकी अनुक्रमणिकाएँ दी हैं। ऐसे ही पं० मुवलालजीने भी तत्त्वार्थसूत्रकी अपनी टीकामें शब्द सूची दी है। यशोधरचरित्र और वरांगचरित्र हिन्दीमें भी शब्द अनुक्रमणिकाएँ हैं। आगे भी यह काम होना चाहिये।

(२) द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग और प्रमाण-नयके ग्रंथोंके लेखक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध आचार्योंके ग्रन्थों परसे उन आचार्योंकी शब्दावली तय्यारकी जानी चाहिये। उदाहरणके तौरपर अभी तुलसी-शब्दावली, हिन्दुस्तानी एक्डेमी, इनाहाबादसे प्रकाशित हुई है। इसी ढंग पर समंतभद्र-शब्दावली, कुन्दकुन्द-शब्दावली, अकलंक-शब्दावली, विद्धसेन-शब्दावली, बनारसी-शब्दावली आदि तैयार होनी चाहिये। इससे हर एक आचार्यके कालमें शब्दों के जो रूप और अर्थ आदि तुलनात्मक ढंगसे विद्वानोंके सामने आजायेंगे। अंगरेजीमें अनुमान लगाया गया है कि शेक्सपीयरके सभी ग्रन्थोंमें कुल १५००० शब्द हैं, मिलटनके शाठ हजारके लगभग और प्रसिद्ध यूनानी महाकवि होयरके

काव्योंमें कुल नौ हजार शब्द हैं। इस वाक्यको करनेका यह तरीका है कि बारबार आने वाले एक शब्दको एक गिना जाय और यदि एक ग्रन्थकार बहु भाषा जानकार है, तो एक ही विचारको जताने वाले कई शब्दोंको एक माना जाय, बाकीको छोड़ देना चाहिये। हाँ, यदि कोई विदेशी शब्द नये विचार या अर्थको प्रकट करता हो तो उसे दूसरा शब्द गिना जाय।

(३) जैन-द्रव्यालुयोग शब्दकोश, करणालुयोग शब्दकोश, जैन प्रमाणनय शब्दकोश, आदि भी तैयार होने चाहियें।

(४) जैन-साहित्यमें आनेवाले व्यक्तियोंके नामों तथा स्थानोंके कोश अलग अलग तैयार होने चाहियें।

(५) प्रांतीय भाषाओंके जैन साहित्यके शब्दकोश अलग तैयार होने चाहियें।

(६) प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओंके उन सभी शब्दोंकी सूचियाँ अर्थ सहित तैयार होनी चाहियें जो उत्तर भारत और दक्षिण भारतकी भाषाओंमें ज्यों के त्यों या कुछ रूप बदल कर चालू हैं। इससे उन शब्दोंकी सर्वव्यापकताका पता लग

जायेगा और वे भावी भाषाके मूल शब्द मान लिये जाएँगे।

(७) यदि हर एक ग्रन्थके अन्तमें भाषा विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययन सम्बन्धी कोई परिशिष्ट हो, तो उससे भाषाके विकास पर बड़ा प्रकाश पड़ेगा। ऐसी एक उपयोगी भेंट डाक्टर हीरालालजी द्वारा सम्पादित सायबधम्मटोहाके अन्तमें मेरे देखनेमें आई है।

यह काम सभी सम्प्रदायोंके विद्वानों द्वारा शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिसे करने योग्य है। जैन समाजमें कई-कई भाषाओंके जानकार विद्वान बहुतसे हैं। डा० हीरालाल और मुनि श्री जिनविजयजी और डा० ए० एन० उपाध्याय, तो अखिल भारतीय ख्यातिके भाषा शास्त्री माने जाते हैं। पं० सुखलाल जी, पं० मेहरदास जी, पं० जगलकिशोर मुस्तार, पं० नाथू-रामजी प्रेमी और दूसरे कई विद्वान इस कामको अपने हाथोंमें लेकर इस कामकी प्रगति दे सकते हैं। इस दिशामें किया हुआ प्रयत्न और लगा हुआ धन अभिव्यक्ति बहुत लाभ देगा।

अस्पृश्यता विधेयक और जैन-समाज

(बाबू कोमलचन्दजी जैन एडवोकेट)

यह विधेयक जैनोकी धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्रन्थरूपमें पुनर्जीवित है। जैन वैदिक-धर्मके किसी रूप या इसकी शाखाके मानने वाले नहीं हैं। जैन-धर्म प्राचीन और स्वतन्त्र धर्म है, यह सब स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय कार्योंके लिए जैनियोंने सदा अपना अंश दान दिया है और वे भारतीय मन्दिरके सदा राजनिष्ठ मजा रहे हैं।

विधेयक नं० १४ का उद्देश्य हरिजनोंका सामाजिक दर्जा ऊँचा करना है। जैनियोंको इससे कोई आपत्ति नहीं है, यदि इस पिछड़े समाजकी उन्नतिके लिए कोई कदम उठाया जाता है। जैन केवल इतना ही चाहते हैं कि ऐसा अनिश्चित और दृष्टकारि कानून न बनाया जाय, जो अल्प संख्यक जैन समाजको सदा परेशान करने वाला मित्र हो।

भारतकी वर्तमान और पिछली मनु मशुमारीसे यह मित्र हो गया है कि 'जैन धर्मावलम्बियोंमें एक भी हरिजन नहीं है। इन अवस्थाओंमें यदि सब क्रिस्मकी जैन संस्थाओंमें उनको प्रवेश करने और उसका इस्तेमाल करनेका अधिकार देनेके लिए दृष्टात्मक उपबन्ध बनाये जाते हैं, तो इससे

जैनियोंको कितनी हानि पहुँचेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह निश्चित है कि जैनमन्दिरों और जैन संस्थाओंमें हरिजनोंका भेजेनेसे, जब कि वे जैनधर्मका अनुसरण नहीं करते—उनकी हालत नहीं सुधरेगी या उनका सामाजिक दर्जा ऊँचा न होगा।

इस विधेयक द्वारा जैन मन्दिरों और जैन धार्मिक संस्थाओंमें प्रवेश करने और उनका व्यवहार करनेका अधिकार प्रतिरोधक दृष्टिको प्रत्येक जैनके मनमें आतङ्क उत्पन्न कर दिया गया है। इस कारणसे वह अपने धार्मिक स्थानोंका दुरुपयोग होने पर भी किसी प्रकारकी आपत्ति उठानेका स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकत। दृष्टिको धाराओंकी शब्दावली इतनी अनिश्चित और लचकीली एवं व्यापक है कि हर एक जैन इसको जैसाका तैसा माननेको विवश कर दिया गया है। यदि कोई हरिजन किसी मजिस्ट्रेटके सामने किसी जैनके विरुद्ध कोई शिकायत करना है तो उस जनको अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। दृष्ट-विधानका पहला मित्रान्त यह है कि अदालत द्वारा अभियुक्त उस समय तक

निर्दोष और निरपराध माना जाता है जब तक इसके विपरीत और उल्टा प्रमाणित न हो जाय। यह विधेयक इस सिद्धान्त के विरुद्ध है और यह अदालतको माननेके लिये अवसर देता है कि अभियुक्त उस समय तक अपराधी है, जब तक कि वह अपनी निर्दोषता प्रमाणित नहीं कर देता।

दण्डात्मक कानून एक कठोर उपाय है। इसको बढ़ी सावधानीके साथ और निश्चित रूपमें बनाना चाहिये। यह इतना अधिक कठोर या प्रतिरोधक न होना चापिए कि इसका उन लोगोंके विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सके, जो इसके कारण भयग्रस्त हो गये हैं। दुर्भाग्यसे इस विधेयकमें ये सब खराबियाँ हैं। हरिजन जैन धर्मको मानने वाले नहीं हैं, इस कारण यह बहुत सम्भव है कि जैन मन्दिरों और जैन संस्थाओंमें वे इस दंगसे प्रवेश करें, जिससे जैनियोंके हृदयको चोट पहुँचे। दुर्भाग्यसे विधेयकके अन्दर ऐसी स्थितिसं बचाव करनेके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैनियोंके दुरमन और दोस्त दोनों हैं, यह विधेयक बदला लेनेके लिये उनके हाथमें एक अच्छा हथियार देता है।

जैन अत्यन्त अल्पसंख्यामें हैं। बहु संख्यक समाज द्वारा जो भिन्न-धर्मावलम्बी हैं, उसको पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए, किन्तु जैन मन्दिरों और अन्य जैन धार्मिक संस्थाओंमें हरिजनोंको उन संस्थाओंमें प्रचलित प्रथाओं और विधियों एवं व्यवहारोंको माननेकी पाबन्दी लगाय-वगैरह प्रवेश करनेका अनुमति देनेका नहीं जाय। यह होगा कि हर किस्मके अप्रतिष्ठा जनक और अनुचित कामोंकी मूर्ती क्षुब्ध मिल जायेंगी जो कि संस्थाओंके पुजारियों, उपदेशकों, ध्यानस्थों, प्रबन्धकों अन्योको विवृद्ध, उद्विग्न और परेशान करनेका कारण होगा।

इस विधेयकको भारतीय सविज्ञानका अविरोधी बनानेके विफल प्रयत्नमें पूजा स्थानका परिभाषा बढ़ी कल्पना और चतुरङ्गों की गड़ है। इस परिभाषाके सरसरी नजरमें देखनेमें भी यह मालूम हो जायेगा कि यह न केवल सावजनिक मन्दिरों पर ही, बरन निजी और वैयक्तिक मन्दिरों पर भी लागू होता है। कोई भा साम्प्रदायिक मन्दिर, जिसमें उस साम्प्रदायिक अनुयायियोंके सिवाय और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, कैसे सार्वजनिक मन्दिर कहा जा सकता है? भारतीय सम्बिधानका अनुच्छेद २६ एक ऐसा उपबन्ध है, जो विशेष रूपसे इस विषयके साथ सम्बन्धित है, और इस विषयमें संविधानके अन्य सब सामान्य अनुच्छेदोंसे सर्वोपरि

है और यह अनुच्छेद केवल सार्वजनिक मन्दिरोंके लिये कानून बनानेका अधिकार देता है। 'सार्वजनिक पूजाका स्थान' इसकी परिभाषा हम विधेयकमें जिस रूपमें की गई है, उसमें वे सब मन्दिर आ गये हैं, जो कि किसी एक धर्मके अत्यन्त छोटे समुदायके हैं, या जिनका व्यवहार एक अत्यन्त छोटा वर्ग करता है, परन्तु किसी भी दृष्टिसे इस प्रकारके मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर नहीं कहे जा सकते। जैन मन्दिर कुछ श्वेताम्बरोंके हैं और कुछ दिगम्बर जैनोंके हैं, पर दिगम्बर जैनोंके मन्दिरोंमें श्वेताम्बर और श्वेताम्बर जैनियोंके मन्दिरोंमें दिगम्बर जैन नहीं जा सकते। जिन जैन मन्दिरोंके सम्बन्धमें प्रवेग करने और उनका व्यवहार करनेके श्वेताम्बरों और दिगम्बर जैनियोंमें विवाद था, उनका फैसला अदालत द्वारा किया गया और प्रत्येक सम्प्रदाय द्वारा उनकी सतर्कताले रक्षा की जाती है। क्या इस प्रकारके मन्दिर सार्वजनिक मन्दिरोंमें शुमार किये जा सकते हैं? कानूनकी परिभाषाका शब्द-कोष हम प्रकारकी इजाजत नहीं देता।

इस विधेयके दण्डात्मक उपबन्धोंमें कहा गया है कि किसी मन्दिर या धार्मिक मस्थामें हरिजनके प्रवेश करने या उसका व्यवहार करनेमें यदि कोई बाधा देगा तो उसको दण्ड मिलेगा। पर हरिजन कौन हैं, यह जाननेका कोई उपाय नहीं है। यह कैसे मालूम होगा, कि प्रवेशकी इच्छा रखने वाला हरिजन है? दण्डात्मक उपबन्ध कभी भी अनिश्चित न होने चाहिये।

जैनियोंकी ऐसी धार्मिक संस्थाएँ हैं जिनमें उच्चतर धार्मिक व्यवस्थाके विभिन्न दर्जोंके लोग जैनधर्मका पालन ठीक शास्त्रोंके विधियोंके अनुसार करते हैं। विधेयक हरिजनों समेत सब गैर जैनियोंको मस्थाओंमें प्रवेश करने और इनका व्यवहार करनेका अधिकार देता है, यद्यपि वे जैनधर्मका अनुसरण करनेसे इनकार करते हैं और जो कोई उनको रोकता है, उनको भारी दण्ड देनेका व्यवस्था करता है। यह बहुत ही अनर्थकारी उपबन्ध है। इसका प्रभाव यह होगा कि शान्तिपूर्वक अपने कर्तव्य पालन करने वाले अल्पसंख्यक समाजको निरुद्देश्यरूपसे व्यर्थमें परेशान होना पड़ेगा।

संयुक्त प्रवर समितिने जिसको यह विधेयक भली प्रकार जांच करने और उचित संशोधन करनेके लिये दिया गया था, हम विधेयकके शरारत-भरे प्रभावोंपर ध्यान नहीं दिया। इसके दुरुपयोगके विरुद्ध आवश्यक बचावकी व्यवस्था करनेके बजाय उन्होंने इसको और भी अधिक उग्र बना दिया है।

यदि यह विधेयक हमी रूपमें जैसा कि इस समय है, कानून बन गया तो यह विभिन्न समाजों और समुदायोंके मध्य मैत्री और सौहार्द बढ़ानेके बदले लड़ाई झगड़ोंका कारण होगा और कमजोर धार्मिक अल्पसंख्यकोंके विरुद्ध अन्धरूनी झगड़ों और मुकदमों करनेके लिये आम अन्याय उत्तेजित और बढ़ानेका कारण होगा।

इस विधेयक ने 'अस्पृश्यता' क्या है, इसकी परिभाषा नहीं की और यह सर्वथा मौन है, जबकि अस्पृश्यताका प्रचार करना या व्यवहार दण्डनीय ठहराया गया है जबकि दीवानी अदालतोंको किसी ऐसी रीति-रिवाज या प्रथा या विधिकी स्वीकार करनेसे रोका गया है, जो कि अस्पृश्यताको स्वीकार करती है, तब इस विधेयकके बनाने वालोंके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे इसकी परिभाषा करते, विशेष स्थितियोंमें स्पृश्य भी अस्पृश्य हो जाते हैं। क्या

बावदर जो कि प्रत्येक दर्शकको अपनेको छूनेसे रोकता है, दण्डित किया जायगा और जेल भेजा जायगा? यदि जैन धर्माचार्य अपनी महिला शिष्याओंको जब वे मासिकधर्मकी अवस्थामें हों मन्दिरमें जानेसे रोकेंगे तो यह प्रस्तावित कानून उसको दण्ड देगा? हरिजन महिलायें भी जैन मन्दिरमें जाने देनेसे न रोकी जा सकेंगी, जबकि वे मासिक-धर्मकी अवस्थामें होंगी। परिवारमें जब कोई एक व्यक्ति मर जाता है तब उस परिवारके कुछ लोग अस्पृश्यताका पालन करते हैं जिसको कि सूतक कहते हैं। सूतकका पालन एक निश्चित अवधि तक किया जाता है। वे लोग और जो लोग इनको ऐसा करने की सलाह देंगे वे इस विधेयकके अधीन दण्डके पात्र होंगे।

विधेयक नं० १४ के विरुद्ध जैनोंकी शिकायत न्याय मंगल और उचित है। प्रस्तावित कानूनसे उनको बाहर रखा जाय, इसके वे सब तरहसे पात्र हैं।

मौजमाबादके जैन समाजको ध्यान देने योग्य

मौजमाबाद जयपुरसे करीब ४५ मील दूर है। वह जयपुर राज्यका एक पुराना कस्बा है जो आज भी तहसीलका एक मुकाम है। यह कस्बा किसी समय खूब सम्पन्न रहा है। पर आज वहाँ अनेक विशाल मकान खराबदरके रूपमें विद्यमान हैं। कहा जाता है कि वहाँ दो सौ घर जैनियोंके थे। परन्तु आज ४०-४५ घर बचलाए जाते हैं। यहाँ का एक विशाल जैन मन्दिर, सम्वत् १६६४ से पहले बना है जो बड़ा ही मजबूत है, उसमें नीचे दो विलास तल-घर बन हुए हैं जिनमें बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ विराजमान हैं। वे मूर्तियाँ छोटसे जीनेसे किम तरह वहाँ विराजमान की गई, यह एक आश्चर्यका विषय है। वे अर्धेरे स्थानमें विराजमान हैं, जिनका दर्शन पूजन भी ठीक तरहसे नहीं होता है। इस विशाल मन्दिरमें संवत् १६६४ की प्रतिष्ठित २३२ सुन्दर मूर्तियाँ विराजमान हैं, परन्तु उनका प्रक्षालन ठीक ढंगसे न होनेके कारण स्फेद पाषाणमें जगह जगह दाग लग गए हैं वे मलिन हो गई हैं, मालूम होता है कि उनका प्रक्षाल करते समय सावधानी न बर्तनेके कारण उनपर पानीका अंश रह जाता है बादमें उनमें धूलिके कण चिपक गए हैं जिससे उनका अंग मलिन दिखाई देता है। इतनी अधिक सघन रूपमें रखी हुई मूर्तियोंका प्रक्षालन भी ढंगसे नहीं हो

पाता। और लोगोंमें पूजन प्रक्षालनकी कोई रुचि भी नहीं ज्ञान होती।

हमारी तरह दूसरे प्राचीन मन्दिरमें भी न मूर्तियाँ विराजमान हैं। इसमें शास्त्रभण्डारकी जो दुर्दशा हुई है उसका बयान करने हुए लेखनी धरानी है। वहाँ संस्कृत-प्राकृतभाषाके अनेक ग्रन्थ थे, पुष्पदन्तके यशोधर चरित्रकी ४ सवित्र प्रतियाँ थी, किन्तु वे आज चारों ही खण्डित हैं, और उनके चित्रादि भी मिट गये हैं। उनमेंसे एक भी प्रति पूरी नहीं हो सकती। हमी तरह अन्य दूसरे ग्रन्थोंका हाल है। कहा तो उत्तर मिला, हम संस्कृत-प्राकृतको नहीं जानते, इसीसे इन ग्रन्थोंका यह हाल हुआ है। परन्तु बुल्लक सिद्धिसागर जीने श्रुत भक्तिः श रातदिन परिश्रम करके उन अपूर्ण एवं खंडित ग्रन्थोंकी सूची बनाई और उन्हें घेठनों में बांधा, उन पर ग्रंथोंका नामादि भी अंकित कर दिया है। इतना कर देनेसे उक्त भण्डारके कुछ ग्रंथ जानकारीमें अवश्य आगए हैं। परन्तु वे अपूर्ण ग्रन्थ ऐसी स्थितिमें सुरक्षित भी नहीं रह सकते। हाँ, हिन्दी-भाषा सहित ग्रन्थ प्रायः सुरक्षितरूपमें विद्यमान हैं। वहाँ लोगोंमें कोई धार्मिक प्रेम नहीं है। क्योंकि वहाँ बुल्लक सिद्धिसागरजी मौजूद हैं, जो उत्कृष्ट-आवक होनेके साथ साथ निस्पृह और उदासीन वृत्तिको

लिये हुए हैं, बाल-ब्रह्मचारी हैं। वे रात दिन ज्ञानाभ्यास और आत्मध्यानमें लीन रहते हैं। ऐसे विद्वान बुललकके वहाँ रहने पर भी वहाँकी जनता उनसे ज्ञानार्जनका लाभ नहीं उठाती। अस्तु समाजकी लापवाहीसे जो ग्रन्थ खगिड़त हो गए हैं उनका पूर्ण होना कठिन है, अतः वहाँकी समाजको चाहिए कि वह उक्त सुल्लकजीके निर्देशानुसार उन अपूर्ण ग्रन्थोंको जयपुर या बीरसेवा मन्दिर देहलीमें भिजवा दें, जिसमें उनका संरक्षण हो सक। इस तरह समाजकी लापवाहीसे ग्रन्थ-भण्डारोंमें सहस्रों ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। तेरा-वीस पंथके ऋग्वेदों-में भी मागेठका ग्रन्थभण्डार विनष्ट हो गया है, जिसमें लगभग

३००० के ग्रन्थ थे। कुचामनके शास्त्र-भण्डारकी सूचीका कार्य भी आपसके मन-भेदके कारण स्थगित हो गया है। जैन समाजकी यह लापवाही जैन संस्कृतिके लिए अत्यन्त घातक है। आशा है समाज और समाजके नेतागण इस तरह श्रुत सम्पत्तिको विलुप्त होना से बचानेका यत्न करें। पर वहाँके जैनियोंको इस श्रुत सम्पत्तिको विनष्ट हो जाने पर भी कोई खेद नहीं है। उन्हें समाजकी इस श्रुतसम्पत्तिके नष्ट करनेका क्या हक था? इस संबन्धमें समाजके मान्य नेताओं भी कुछ विचार नहीं किया।

—परमानन्द जैन

बीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। मूल मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनामें अलंकृत, डा० कालीदास नागर एम. ए., डी. लिट् के प्राक्खन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए., डी. लिट् की भूमिका (Introduction) में भूषित है, शोध-स्वोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साहज, मजिन्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) ५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी संपादित मटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मर्म और मजीव विवेचनके लिए हुए, न्यायाचार्य पं० द्रव्यारालालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, मजिन्द । ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० द्रव्यारालालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंमें अलंकृत, मजिन्द । ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियों, जानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनामें सुशोभित । ... २)
- (५) स्तुतित्रिशा—स्वामी समन्तभद्रकी अमोघी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, मटीक, मानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिमें अलंकृत सुन्दर जिल्द-महित । ... १॥)
- (६) अन्त्यात्मकमलभार्तण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-महित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी स्वोपपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनामें भूषित । ... १॥)
- (७) युक्त्यनुगामन—तत्त्वज्ञानमें परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिमें अलंकृत, मजिन्द । ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि महित । ... ॥)
- (९) शासनचतुर्निर्देशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वां शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-महित । ... ॥)

ज्यवस्थापक 'बीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

बीरसेवामन्दिर, जैन लाल मन्दिर, चाँदनी चौक देहली।

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ..
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमंच ..
 २५१) ला० गुलजारीमल अष्टभदामजी ..
 २५१) बा० अष्टभचन्द (B.R.C. जैन ..
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ..
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी ..
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ..
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ..
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन ..
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ..
 २५१) सेठ मांगीलालजी ..
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ..
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वशीचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी ..

- १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, ..
 १०१) बा० काशीनाथजी, ..
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ..
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ..
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ..
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ..
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांचा
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, मंदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धमेपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामबैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैशराज कन्हैयालालजी चंद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाला, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

जनवरी १९५५

सम्पादक-मण्डल
जुगलकिशोर मुख्तार
ओटेला जैन
अयमगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

- १ समन्तभद्र भारती (देवागम) — [युगवीर १६७]
- २ पं० जयचन्द्र और उनकी साहित्य-सेवा —
[परमानन्द शास्त्री १६६]
- ३ अमंजी जीवोंका परम्परा —
[डा० हारालाल जैन एम० ए० १७५]
- ४ भव्य सागोपदंग उपासकाध्ययन —
[डु० मिहिसागर १७६]
- ५ कुमुदचन्द्र भट्टारक — [पं० भुजबली शास्त्री १७८]
- ६ पृथ्वी गोल नहीं चपटी है —
[एक अमेरिकन विद्वान १७९]
- ७ पार्श्व-जन-जयमाल (निन्दा स्तुति) (कविता) —
[स्व० पं० अष्टभद्राय चिलकानवा १८०]
- ८ पं० दीपचन्द्रजी शाह और उनकी रचनाएँ
(परिशिष्ट) — [परमानन्द जैन १८३]
- ९ मुगल कालीन मरकामी कागज —
[संग्रहालयमें मुद्रित १८४]
- १० निश्चयनय व्यवहारनयका यथार्थ निर्देश
— [सुल्लक गणेशप्रसादजी वर्मा १८५]
- ११ श्रावकोंका आचार-विचार — [सुल्लक मिहिसागर १८६]
- १२ श्री हाराचन्द्रजी बोहराका नम्र निवेदन
और कुछ शंकाएँ — [जुगल किशोर मुख्तार १८७]
- १३ महापुराण-कलिका और कवि ठाकुर —
... [पं० परमानन्द शास्त्री १८९]

अनेकान्त वर्ष १३
किरण ७

[श्री रामचन्द्रजी डाल्टनगंज वालोंका एक पत्र मुख्तार साहबके पास आया है जिसे नीचे ज्यों का त्यों दिया जा रहा है। इस पत्रके साथ एक शिलालेखकी नकल भी भेजी है जिसमें उतारते समय कुछ अक्षरोंकी गड़बड़ी हो गई है। इससे यह ठीक नहीं पढ़ा जा सका, उसका फोटो आने पर वह ठीक ढंगसे पढ़ा जा सकेगा। उस लेखमें मूर्तिको प्रतिष्ठित कराने वालेका उल्लेख है। और लेख एक हजार वर्षसे भी अधिक प्राचीन है। पत्र से ज्ञात होता है कि वहां पार्श्वनाथका प्राचीन मन्दिर रहा है। उस मन्दिरके पुरातन अवशेषोंकी खोज करनी चाहिये, सम्भव है वहां जैन संस्कृतिका कोई पुरातन अवशेष और उपलब्ध हो जाय।]

—परमानन्द जैन

श्रेष्ठ श्री पं० जुगलकिशोर जी साहब,

करीब १० रोज हुए मैं अपने भतीजे चिरंजीव ज्ञानचन्दकी शादीमें रफीगंज गया था। रफीगंजसे करीब ३ मील दूर पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ में एक गुफा है जिसमें श्री पार्श्वनाथ भगवानकी एक प्रतिमा विराजमान है। हम लोगोंने उस प्रतिमाके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की तथा हमारे सम्बन्धी श्रीमान् चांदमल जी साहबने इक्केका तुरन्त प्रबन्ध कर दिया। हम लोग इक्केसे पहाड़की तलहटीमें बसे 'पंचार' नामक ग्राम तक गये। तथा वहांसे एक लड़केको लेकर मन्दिरकी ओर रवाना हुए। पहाड़की चढ़ाई कोई विशेष नहीं है। तथा प्राचीनकालमें वह मन्दिर एक बहुत विशाल मन्दिर रहा होगा। क्योंकि जितनी दूरकी चढ़ाई है, उतने दूरमें पत्थरोंके अलावा पुराने जमानेकी ईंटोंका ढेर पड़ा है। तथा कहीं कहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भीतर कोई पोली जगह हो। गुफाका प्रवेश द्वार अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है। उसके खम्भों पर नक्काशी इत्यादि बनी हुई है। अन्दर श्री पार्श्व प्रभुकी प्रतिमा विराजमान है। जो आसन तक जमीनमें धँस गई है। प्रतिमा पद्मासन अवस्थामें है। फन किसी विधर्मीने तोड़ दिये हैं। वहांके देहात वाले इस प्रतिमाको 'लङ्का बीर' कह कर पूजते हैं। तथा प्रतिमा पर सिन्दूर चर्कर लगा दिया है। इसी गुफासे एक प्रतिमा रफीगंज के आवक ले गये थे जो वहांके मन्दिरजीमें विराजमान है।

उस गुफामें एक और प्रतिमा हम लोगोंके देखनेमें आई। इसमें एक पत्थरके ऊपर पांच अरहंत प्रतिमा उकेरी हुई हैं। तथा प्रतिमाओंके नीचे एक यक्षणीकी मूर्ति है। तथा उसके नाचे पाली भाषाका एक शिलालेख है। एक ही पत्थर पर दोनों चीजें बनी हुई हैं। उस शिलालेखकी नकल आपके पास भेज रहे हैं। कृपया इसे आप 'अनेकान्त' में प्रकाशित करनेकी कोशिश करेंगे।

इस शिलालेख वाले पत्थरके लिये हमारे भतीजे चि० कमलकुमारने खिद की कि इसे हम लोग डाल्टनगंज ले चलेंगे। इसलिये हम तथा भाई गुलाबचन्द जी तथा धर्मचन्द और कमलकुमार बड़ी कोशिशके साथ पहाड़से इसे उतारकर रफीगंज तक लेते आये। लेकिन यहांके पंचोंको जब इसके बारेमें पता लगा तो वे ऋगड़ा करनेके लिये तैयार हो गये तथा लाचार होकर उस प्रतिमाको रफीगंजके पंचोंके ही हवाले कर दिया है।

सुननेमें आया है कि एक पाली भाषाका शिलालेख रफीगंजमें पंडित गोपालदासजी जैन शास्त्रोंके पास भी है जिसमें सम्राट् श्रेणिक उल्लेख है। अगर ऐसी बात होगी तो हमारे समझसे यह शिलालेख भी २५०० वर्ष पहलेका होना चाहिये। आप इस विषय पर पूरा उल्लेख अपने पत्र 'अनेकान्त' में प्रकाशित करें ऐसी हमारी इच्छा है।

इस गुफामें घुसते वक्त दाहिने हाथकी ओर देवनागरी भाषाका एक लेख पत्थर पर उकेरा हुआ है। जिसमें नीचे लिखे वाक्य हैं :—

माणिकभद्र नमः.....श्री पार्श्वनाथ.....

डाल्टन गंज

ता० १६-१२-४४

}

आपका

रामचन्द्र जैन

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १३
किरण ७

} वारसेवामन्दिर, C/o ६० जेन लालमन्दिर, चांदनी चौक, देहली
माघ, वार नि० संवत् २४८१, वि० संवत् २०११

}

जनवरी
१८४५

समन्तभद्र-भारती देवागम

अनपेक्ष्ये पृथक्त्वैक्ये ह्यवस्तु द्वय हेतुतः । तदेवैक्यं पृथक्त्व च स्वभेदैः साधनं यथा ॥ ३३ ॥

‘एक दूसरेकी अपेक्षा न रखने वाले पृथक्त्व और एकत्व चूंकि हेतुद्वयमे अवस्तु हैं—एकत्व निरपेक्ष होनेसे पृथक्त्वका और पृथक्त्व-निरपेक्ष होनेसे एकत्वका कहीं कोई अस्तित्व नहीं बनता—अतः एकत्व और पृथक्त्व सापेक्षरूपमें विरोधकी प्राप्त न होनेसे उसी प्रकार वस्तुत्वकी प्राप्त हैं जिन प्रकार कि साधन (हेतु)—साधन अपने पक्षधर्मत्व, सपक्षमें सत्त्व और विपक्षमें व्यावृत्तिरूप भेदों तथा अन्य-व्यतिरेकरूप भेदोंके साथ सापेक्षताके कारण विरोधको न रखते हुए वस्तुत्वकी प्राप्त हैं ।’

सत्सामान्यात्तु सर्वैक्यं पृथग्द्रव्यादि-भेदतः । भेदाभेद-विवक्षायां साधारण-हेतुवत् ॥ ३४ ॥

‘(यदि यह कहा जाय कि एकत्वके प्रत्यक्ष-वाचित होनेके कारण और पृथक्त्वके सदाद्यात्मकतासे बाधित होनेके कारण प्रतीतिका निर्विषयपना है तब सब पदार्थोंमें एकत्व और पृथक्त्वको कैसे अनुभूत किया जा सकता है ? तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि) सत्ता-अस्तित्वमें समानता होनेकी दृष्टिसे तो सब (जीवादि पदार्थ) एक हैं—इसलिये एकत्वकी प्रतीतिका विषय मत्सामान्य होनेमें वह निर्विषय नहीं है—और द्रव्यादिके भेदकी दृष्टिसे—द्रव्य, गुण और कर्मकी अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी जुड़ी जुड़ी अपेक्षाको लेकर—सब (जीवादि पदार्थ) पृथक् हैं—इसलिये पृथक्त्वकी प्रतीतिका विषय द्रव्यादि भेद होनेसे वह निर्विषय नहीं है । जिस प्रकार असाधारण हेतु अभेदकी दृष्टिसे एक रूप और भेदकी दृष्टिसे अनेकरूप है उसी प्रकार सब पदार्थोंमें भेदकी विवक्षासे पृथक्त्व और अभेदकी विवक्षासे एकत्व सुवर्णित है ।’

विवक्षा चाऽविवक्षा च विशेष्येऽनन्त-धर्मिणि । सतो विशेषणस्याऽत्र नाऽतस्तैस्तदर्थिभिः ॥३५॥

('यदि यह कहा जाय कि विवक्षा और अविवक्षा का विषय तो अमनुरूप है तब उनके आधार पर तत्त्वकी व्यवस्था कैसे युक्त हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि) अनन्तधर्मा विशेष्यमें विवक्षा तथा अविवक्षा जो की जाती है वह सत् विशेषणकी ही की जाती है असत्की नहीं और यह उनके द्वारा की जाती है जो उस विशेषणके अर्थी या अनर्थी हैं—अर्थी विवक्षा करता है और अनर्थी अविवक्षा । जो सर्वथा असत् है उसके विषयमें किसीका अर्थीपना या अनर्थीपना बनता ही नहीं—वह तो सकल अर्थक्रियासे शून्य होनेके कारण गणके सींगके समान होता है ।'

प्रमाण-गोचरौ सन्तौ भेदाऽभेदौ न सवृत्तौ । तावेकत्राऽविरुद्धौ ते गुण-मुख्य-विवक्षया ॥३६॥

('हे वीर जिन !) भेद (पृथक्त्व) और अभेद (एकत्व-अद्वैत) दोनों (धर्म) सत् रूप हैं—परमार्थभूत हैं—संवृत्तिके विषय नहीं—कल्पनारोपित अथवा उपचारमात्र नहीं हैं; क्योंकि दोनों प्रमाणके विषय हैं । (इसीसे) आपके मतमें वे दोनों एक वस्तुमें गौण और मुख्यकी विवक्षाको लिये हुए एकमात्र अविरोध रूपसे रहते हैं—फलतः जिनके मतमें भेद और अभेदको परस्पर निरपेक्ष माना है उनके यहाँ वे विरोधको प्राप्त होते हैं और बनते ही नहीं ।'

(ऐसी स्थितिमें) (१) सर्वथा भेदवादी बौद्ध, जो पदार्थोंके भेदको ही परमार्थ सत्के रूपमें स्वीकार करते हैं—अभेदको नहीं, अभेदको संवृत्ति (कल्पनारोपित) सत् बतलाते हैं और अन्यथा विरोधकी कल्पना करते हैं; (२) सर्वथा अभेदवादी ब्रह्माद्वैती आदि, जो पदार्थोंके अभेदको ही तात्त्विक मानते हैं—भेदको नहीं, भेदको कल्पनारोपित बतलाते हैं और अन्यथा दोनोंमें परस्पर विरोधकी कल्पना करते हैं; (३) सर्वथा शून्यवादी बौद्ध, जो भेद और अभेद दोनोंमें से किसीको भी परमार्थ सत्के रूपमें स्वीकार नहीं करते किन्तु उन्हें संवृत्ति-कल्पनाका विषय बतलाते हैं; और (४) उभयवादी नैयायिक, जो भेद और अभेद दोनोंको सत् रूपमें मानते तो हैं परन्तु दोनोंको परस्पर निरपेक्ष बतलाते हैं, ये चारों ही यथार्थ वस्तु-तत्त्वका प्रतिपादन करनेवाले सत्यवादी नहीं हैं । इन सबका दृष्टिसे इस कारिकाके अर्थका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:—)

'अभेद सत् स्वरूप ही है—संवृत्ति (कल्पना) के विषयरूप नहीं; क्योंकि वह भेदकी तरह प्रमाणगोचर है । भेद सत् रूपही है—संवृत्तिरूप नहीं, प्रमाण गोचर होनेसे अभेदकी तरह । भेद और अभेद दोनों सत् रूप हैं—संवृत्तिके विषय रूप नहीं, प्रमाणगोचर होनेसे, अपने दृष्ट तत्त्वकी तरह क्योंकि उन दोनोंको संवृत्तिरूप बतलाने वालों (शून्यवादियों) के यहाँ भी सकलधर्म-विधुरत्वरूप अनुमन्यभावका सद्भाव पाया जाता है । (यहाँ इन दोनों पक्षोंके अनुमानोंमें जो जो उदाहरण हैं वह साध्य-साधन धर्मसे विकल (रहित) नहीं हैं; क्योंकि भेद अभेद और अनुभय एकान्तोंके मानने वालोंमें उसकी प्रसिद्धि स्याद्वादियोंकी तरह पाई जाती है ।) इस तरह हे वीर भगवन् ! आपके यहाँ एक वस्तुमें भेद और अभेद दोनों धर्म परमार्थ सत्के रूपमें विरुद्ध नहीं हैं, मुख्य-गौणकी विवक्षाके कारण प्रमाणगोचर होनेसे अपने दृष्टतत्त्वकी तरह । और इसलिये सामर्थ्यसे यह अनुमान भी फलित होता है कि जो भेद और अभेद परस्पर निरपेक्ष हैं वे विरुद्ध ही हैं, प्रमाणगोचर होनेसे भेदकान्तादिकी तरह ।'

इति द्वितीयः परिच्छेदः ।

॥ यह स्पष्टीकरण श्री विद्यानन्दाचार्यने अपनी अष्टसहस्री-टीकामें "इति कारिकायामर्थसंग्रहः" इस वाक्यके साथ दिया है ।

पं० जयचन्द और उनकी साहित्य-सेवा

(परमानन्द शास्त्री)

हिन्दी जैन-साहित्यके गद्य-पद्य लेखक विद्वानों और टीकाकारोंमें पं० जयचन्दजीका नाम भी उल्लेखनीय है। आप उस समयके हिन्दी टीकाकारोंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। आपका प्राकृत और संस्कृत भाषा पर अच्छा अधिकार था, यही कारण है कि आप उनकी टीका करते हुए उन ग्रन्थोंके प्रतिपाद्य-विषय पर अच्छा प्रकाश डालनेमें समर्थ हो सके हैं। जैनसिद्धान्तके साथ-साथ आपका अभ्यास दर्शन, काव्य, व्याकरण और छन्दोदि विषयका भी अच्छा ज्ञान पड़ता है। आपका अध्ययन, अध्यापनसे विशेष प्रेम रहा है। आपके टीका-ग्रन्थोंमें विषयका स्पष्टीकरण और भाषाकी प्राञ्जलिता देखते ही बनती है। आपने तत्त्वार्थसूत्रपर लिखी जानेवाली देवनन्दी अपर नाम पूज्यपादकी तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थमिद्धि) की हिन्दी टीका समाप्त करने हुए अन्तिम प्रशस्तिमें अपना परिचय निम्न पद्योंमें व्यक्त किया है :—

‘काल अनादि भ्रमन संसार, पायो नरभय मैं सुखकार ।
जन्म फागई लयौ सुथानि, मोतीराम पिताकै आनि ॥
पायो नाम तहां जयचन्द, यह परनाय तराँ मकरंद ।
द्रव्यदृष्टि मैं देखूँ जबै, मेरा नाम आतमा कवै ॥१२॥
गोत झावडा श्रावक धर्म, जामें भली क्रिया शुभ वस ।
ग्यारह वर्ष अवस्था भई, तब जिन मारगकी सुधि लही ॥१३॥
आन इष्टकौ ध्यान अयोगि, अपने इष्ट चलन शुभ जोगि ।
तहां दूजो मंदिर जिनराज, तेरा पंथ पंथ तहां साज ॥१४॥
देव-धर्म-गुरु सरधा कथा, होय जहां जन भाषैं यथा ।
तब मो मन उमरयो तहां चलो, जो अपने करनोहैं भलो ॥१५॥
जाय तहां अद्धा दृढ़ करी, मिथ्याबुद्धि सबै परिहरी ।
निमित्त पाय जयपुरमें आय, बड़ी जु शैली देखी भाय ॥१६॥
गुणी लोक साधमी भले, ज्ञानी पंडित बहुते मिले ।
पहले थे बंशीधर नाम, धरै प्रभाव भाव शुभ ठाम ॥१७॥
टोडरमल पंडित मति खरी, गोमटसार वचनिका करी ।
ताकी महिमा सब जन करै, वाचैं पढ़ै बुद्धि विस्तरै ॥१८॥
दौलतराम गुणी अधिकाय, पंडितराय राजमैं जाय ।
ताकी बुद्धि लसै सब खरी, तीन पुराण वचनिका करी ॥१९॥
रायमल्ल त्यागी गृह वास, महाराम व्रत शील निवास ।
मैं हूँ इनकी संगति ठानि, बुधसारु जिनवाणी जान ॥२०॥

—सर्वार्थसिद्धि, नयामंदिरप्रति

इन परिचय-पद्योंसे मालूम होता है कि आप ‘फागी’ नामक ग्रामके निवासी थे। यह ग्राम जयपुरसे डिगगीमात्रपुरा रोड पर ३० मीलकी दूरी पर बसा हुआ है। वहां आपके पिता मोतीरामजी ‘पटवारी’ का कार्य करते थे। इसीसे आपका वंश ‘पटवारी’ नामसे प्रसिद्ध रहा है। दूसरे आपका घराना वहां प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित समझा जाता था। उक्त ग्राममें आपने ११ वर्षकी अपनी अवस्था व्यतीत हो जाने पर जैनधर्मकी ओर ध्यान दिया और उसीमें अपने हितको निहित समझकर आपने अपनी अद्धाको सुदृढ़ बनानेका यत्न किया। अतएव जैनधर्मके महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक ग्रंथोंका अभ्यास करनेका निश्चय किया; क्योंकि बिना किसी अध्ययन, मनन अथवा परिशीलनके वस्तुतत्त्वके अन्तःरहस्यका परिज्ञान होना अत्यन्त कठिन है। साथ ही, जैनधर्म-विषयक अद्धाके शैथिल्य अथवा कमजोरीको, जो आत्महितमें बाधक थी, और जिसे संसार परिभ्रमणका अन्त होना संभव नहीं था, उसका परित्याग कर दिया। उन्हीं दिनोंके लगभग सं० १८२१ में जयपुर नगरमें ‘इन्द्रध्वजपूजासहोत्सव’ का विशाल आयोजन किया गया था। उस समय यह उत्सव राजपूतानेमें सबसे महत्वपूर्ण और चित्ताकर्षक था। उत्सवमें दर्शनीय रचना आचार्य नेमिचन्द्रमिद्धान्तचक्रवर्तीके त्रिलोकपारके अनुसार बनाड़े गई थी और मण्डपको विविध उपकरणोंसे सजाया गया था। उक्त विशाल मण्डपमें पं० टोडरमल जी जैसे प्रखर विद्वान वक्ताके प्रवचन सुननेका आप आकर्षण जो था। हमीसे उक्त उत्सवमें दूर-दूरसे जन-समूह उमड़ पड़ा था। अतः उक्त उत्सवमें पं० जयचंद जी भी अवश्य ही पधारे होंगे और उस समय वहां जैन-धर्मका जो उद्योग हुआ उसका महत्वपूर्ण प्रभाव उनके हृदय-पटलमें अवश्य अंकित हुआ होगा और उससे उन्हें जयपुर जैसी सुन्दर जगहमें रहकर अपने अभिमतको पूर्ण करनेकी प्रेरणा भी जरूर मिली होगी। और वे सम्भवतः उनके तीन-चार वर्ष बाद जयपुर अवश्य ही रहने लगे होंगे। क्योंकि उस समय जयपुरमें गुणीजनोंका सुयोग मिलना स्वाभाविक था। वहाँ उस समयसे पूर्व विद्वगोष्ठीका अच्छा जमाव था और जैनग्रन्थोंके पठन-पाठन तथा तत्त्वचर्चादि द्वारा धर्मके रहस्यको समझने तथा आत्महितकी ओर अग्रसर होनेका अवसर भी था, साधमीजनोंमें धर्मवत्सलता विद्य-

मान थी। यद्यपि उस समय उन्हें ६० टोडरमल जी नहीं मिले होंगे; क्योंकि उनका दुग्ध-वियोग २० १८२४ में किसी समय हो गया था, जो जयपुरवासियोंके लिए ही नहीं किन्तु समस्त जैनसमाजके लिये दुर्भाग्यपूर्ण था; अस्तु, फिर भी जयपुरमें ५० दौलतरामजी काशलावाल, ब्रह्म राय-बलजी और शीलबनो महारामजी, आदि विद्वज्जन थे ही जिनका सस्झ बढ़ा ही लाभदायक था, उनसे तत्त्वचर्चादि द्वारा वस्तुतत्त्वके अन्तः रहस्यको समझने या परिशीलनादि द्वारा उसके गुप्त भागके महत्वको प्रगटरूपमें जाननेका सुअवसर प्राप्त था। अतः ५० जयचन्द्रजीने जयपुरमें रह कर सैद्धांतिक ग्रन्थोंके अध्ययन एवं मनन द्वारा अपने ज्ञानकी वृद्धि करनेका प्रयत्न किया और उक्त विद्वानोंकी गोष्ठीसे जो लाभ मिल सकता था उसका भी पूरा लाभ उठाया। और इस तरह अपनी ज्ञान-पिपासाका शान्त करनेका उपक्रम किया। और कुछ वर्षोंके सतत परिश्रम तथा अध्यवसाय द्वारा आपने जैन-सिद्धान्तके रहस्यवा यथेष्ट परिज्ञान कर लिया। और वे अब समाजके शास्त्र-सभादि कार्योंमें भी यथेष्ट भाग लेने लगे थे। ६० जी के स्वभावमें जहां सरलता और उदारता थी, वहां उनका चारित्र्य भी अनुकरणीय था, उनका रहन-सहन वेष्ट-भूषा मोधा-मादा और खान-पानादि व्यवहार आदर्शोचित था। वे विद्या-व्ययनी थे, अतः उनके मकान पर दिखावे इच्छुक विद्यार्थियोंका तांता लगा रहता था। उनके कई प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने पंडित-जीसे अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। ५० जी मद्गृहस्थ थे और अपने पद एवं कर्तव्यका मदा ध्यान रखते थे।

पुत्र ज्ञानचन्द्र

आपने अपने पुत्र ज्ञानचन्द्रको भी अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर सुयोग्य विद्वान बना दिया था। और वह स्वयं पण्डित जी के साथ पठन-पाठनादि कार्योंमें सहयोग देने लगा था, और समाजमें धीरे-धीरे उसकी विद्वत्ताकी छाप जमने लगी थी। उसके ज्ञानका विकास इतना अच्छा हो गया था कि वह अपने प्रतिवादीसे कभी पराजित नहीं हो सकता था। वह उन धार्मिक-कार्योंमें केवल सहयोग हा नहीं देता था; किन्तु उनके द्वारा रचित टीका-ग्रन्थोंके संशोधन कार्योंमें भी अपना पूरा सहयोग प्रदान करता था। चुनांचे पण्डितजीने स्वयं ही अपने पुत्र द्वारा टीकाओंके संशोधनकी बात स्वीकार की है। और उसे गुणी एवं बड़ा प्रवीण पण्डित भी बतलाया है। उसने भी टीका-ग्रन्थोंके

बनानेकी प्रेरणा की है इससे पण्डित ज्ञानचन्द्रजीकी विद्वत्ताका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तवमें पण्डितजीका पुत्र भी उन्होंने जैसा ठोस विद्वान था। और वह गो-वत्सके समान प्रेम रखकर बालकोंको विद्याध्ययन कराता था X।

मन्नालाल, उदयचन्द्र और माणिकचन्द्र उनके प्रमुख शिष्य थे। जिनका परिचय फिर कभी कराया जायेगा।

पं० नन्दलालजीकी शास्त्रार्थमें विजय

पण्डित नन्दलालजीके मध्वन्धमें कहा जाता है कि एक बार एक बड़ा विद्वान जयपुरके विद्वानोंको पराजित करनेकी इच्छासे जयपुरमें आया। परन्तु नगरका कोई भी विद्वान उसमें शास्त्रार्थ करनेके लिये प्रसन्न नहीं हुआ। अतएव जयपुरके विद्वानोंकी अर्काति न हो और राज्य-कीर्तिके साथ विद्वानोंकी विद्वत्ताकी छाप भी बनी रहे, इसके लिये कुछ राज्य-कर्मचारियों और विद्वान् पंचोंने पं० जयचन्द्रजीसे उक्त विद्वानसे शास्त्रार्थ करनेकी प्रेरणा की, और कहा कि आप ही विजय पा सकते हैं, और नगरकी प्रतिष्ठाको कायम रख सकते हैं। अतः शास्त्रार्थके लिये आप चले अन्यथा नगरकी बर्बाद त्राहीन (बदनामी) होगी। क्योंकि इस नगरको एक विदेशी विद्वान पराजित कर चला जायेगा, उससे इस नगरके विद्वानोंकी प्रतिष्ठाका भी धक्का लगेगा। तब पण्डितजीने उत्तर दिया कि मैं जयपुराजयकी दृष्टिसे किसीमें शास्त्रार्थ करने नहीं जा सकता, किन्तु आप लोगों-वा यदि ऐसा ही आप्रत है तो आप मेरे पुत्र नन्दलालको ले जाइये, यह उससे शास्त्रार्थ कराया। इस पर उपस्थित लोग पं० नन्दलालजीको ले गये। शास्त्रार्थ हुआ और तब नन्दलालजीने उस विदेशी विद्वानको युक्ति बलसे पराजित कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप राज्य तथा नगर पंचोंकी ओरसे पं० नन्दलालजीको कुछ उपाधि मिली थी।

✽ जैसा कि प्रमेयरत्नमाला प्रशस्तिके निम्न दोहे से प्रकट है—

लिखी यहै जयचन्द्रने सोधी सुतनन्दलाल।

उधलखि भूलि उशुद्धकरि बांचौ सिलैवो बाल ॥१६॥

नन्दलाल मेरा सुत गुनी बालपनेतैं विद्यासुनी।

पण्डित भयो बड़ौ परवीन, ताहु ने यह प्रेरणकीन ॥

—सर्वार्थसिद्धि प्रशस्ति

X तिनसम तिनके सुत भये बहुज्ञानी नन्दलाल।

गायवत्स जिम प्रेमकी बहुत पढ़ाये बाल ॥—मूला. प्र०

उसके सम्बन्धमें पं० जयचन्दजीने आवश्यक कर्तव्यमें प्रति फलस्वरूप उपाधि वगैरह का लेना उम कर्तव्य की महत्ता को कम करना है। इत्यादि वाक्य कहकर उम पदवीको वापिस करा दिया। इससे पाठक पं० नन्दलालजीकी योग्यताको समझ सकते हैं कि वे कितने ठोस विद्वान थे।

निराकार कार्य करना ही मानव जीवनकी महत्ता एवं आदर्श है। किमी दिन सुप्रसन्न देखकर दोबारा उमरचन्दजीने पं० नन्दलालजीसे कहा कि कानदोषमें जीवोंकी बुद्धि नित्य क्षीण होती जा रही है। अतः माधु-आचारको व्यक्त करने वाले ग्रन्थोंका अब तक कोई भाषा टीका नहीं है। इसलिये यदि मूलाचार (आचारांग) की हिन्दी टीका बनाई जाय तो लोगोंका बहुत उपकार होगा। चुनांचे स्व-पर-हितकी भावना रखकर आपन मूलाचारकी हिन्दी टीका बनानेका उद्यम किया। टीकाके लिखनेका काम उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों पर (मुलालाल उदयचन्द माणिकचन्द पर) मोंगा, आप बोलते जाते थे और वे लिखते जाते थे। इस तरह ११६ गाथाओं तकका टीका हां पाई थी कि पं० नन्दलालजीका असमयमें ही देवलोक हो गया। उनके असमयमें वियोग होनेसे पण्डितजी और सभी साधर्मों भाइयोंको बड़ा दुख हुआ। बादमें उस टीकाको उनका सहपाठी शिष्य ऋषभनाथजी निगाहाने उसे पूरा किया। पण्डितजीके पुत्रका नाम घांसाराम था, संभवतः वह भी अच्छे विद्वान् रहे होंगे। पर उनके सम्बन्धमें मुझे कुछ विशेष ज्ञान नहीं हो सका।

॥ तिनमें निज परहेल लखि कही दीवान प्रवीन ।
कान-नापनै लगनका, होत बुद्धि नित खीन ॥
माधुतणों आचारको, भाषा ग्रन्थ न कोय ।
तातै मूलाचारकी, भाषा जो अब होय ॥
तब उद्यम भाषातणों, करन लगै नन्दलाल ।
मशालाल अरु, उदयचन्द, माणिकचन्द जुबाल ॥
नन्दलाल तिनमें कही, भाषा लिखो बनाय ।
कहाँ अरथ टीका सहित, भिन्न भिन्न समकाय ॥
पूरन षट् अधिकार कराय, पन्द्रह गाथा अरथ लिखाय ।
सोलह अधिक पांचमें सही, सब गाथा यह संख्या लही ।
आयुप पूरन करि गये, ते परलोक सुजान ।
चिरह बचनिकामें भया, यह कलिकाल महान् ॥
सब साधरमी लोककै, भयो दुख भरपूर ।
अथिर लग्यो संसार जब, भयो शोक तब दूर ॥

—मूलाचार प्रश०

पण्डितजीने जिन ग्रन्थोंका अध्ययन अपनी ज्ञान वृद्धिके लिये किया था उनके नामादिकोंका उल्लेख उन्होंने सर्वार्थ-सिद्धिकी टीका-प्रशस्तिमें कर दिया है। आपका शास्त्र ज्ञान अब विशेषरूपमें परिपक्व होगया—तभी आपने टीकाग्रन्थोंके रचनेका उपक्रम किया, उससे पूर्व वे उक्त ग्रन्थोंके अध्याता ही बने रहें।

ग्रन्थोंकी भाषा

आपके टीका-ग्रन्थोंकी भाषा परिमार्जित है और वह आधुनिक हिन्दी भाषाके अधिक निवट है, यद्यपि उसमें दूँटाहट देशवर्ती भाषाका भी कुछ प्रभाव लक्षित होता है फिर भी उसका विद्वान्तरूप हिन्दीका ही समुज्ज्वल रूप है। यदि उसमेंसे क्रियापदोंका बदल दिया जाता है तो उसका रूप आधुनिक हिन्दी भाषामें भी समाविष्ट हो जाता है। पं० जयचन्दजीके टीका ग्रन्थोंके दो उद्धरण नीचे दिये जा रहे हैं जिनमें पठक उनकी भाषामें परिचित हों सकेंगे।

“बहुरि वचन दोय प्रकार हैं, द्रव्यवचन, भाववचन ।
नहां वीर्यान्तराय मात श्रुतिज्ञानावरण कर्मके क्षोपशम हातै
अंगोपांगानामा नामकर्मके उदयतै आत्माके बालनकी सामर्थ्य
दाय, सो ती भाववचन है । सो पुत्रलकर्मके निमित्ततै भया
तातै पदगलका कहिये । बहुरि तिम बालनकी सामर्थ्य सहित
आत्मकर कंठ तालु वा जांभ आदि स्थाननिकरि प्रेरै जे
पुदगल, ते वचन रूप परिगये ते पुदगल ही है । ते ओत्र
इन्द्रियके विषय है, ओं इन्द्रियके ग्रहण योग्य नाही हैं ।
जैसे प्राणइन्द्रियका विषय गंध द्रव्य है, तिम प्राणके रसादिक
ग्रहण योग्य नाही हैं तैसे ।”—सर्वार्थसिद्धिटीका १-१६

“जैसे हम लोकावर्ग सुवर्ण अरु रूपाकुं गालि एक
किये एक पिडवा व्यवहार होय ह, तैसे आत्माके अरु शरीर-
के परस्पर एक संग्रामादका अवस्था होतै । एक पक्षाका
व्याहार है, एमें व्याहाराग्रह ही करि आत्मा अरु शरीरका
एकपणा है । बहुरि निश्चयतै एकपणा नाही है, जानै
पौला शर पांडुर है स्वभाव जिनका ऐसा सुवर्ण अरु रूपा है,
तिनकै जेमें निश्चय विचारिये तब अन्यन्त भिन्नपणा करि
एक एक पदार्थपणाकी अनुपपत्ति ह, तातै नानापना ही है ।
तैसे ही आत्मा अरु शरीर उपयोग अनुपयोग स्वभाव हैं ।
तिनकै अन्यन्त भिन्नपणातै एक पदार्थपणाकी प्राप्ति नाही
तातै नानापणा ही है । ऐसा प्रगट नय विभाग है ।”

—समयसार २८

इन दो उद्धरणोंसे पण्डितजीकी हिन्दी गद्यभाषाका

परिचय मिल जाता है। आपकी रचनाओंमें आदि अन्त मङ्गलके साथ ग्रन्थमें प्रत्येक अध्यायके अन्तमें वरुणित विषयका सार खींचने हुए जो सवैया या दोहा कवित्त आदि पद्य दिये हुए हैं उनके भी दो तीन नमूने नीचे दिये जा रहे हैं जिनसे उनकी पद्य-रचनाका भी आभास मिल जाता है।

परिणतजीने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकाके ६ वें अध्यायके शुरूमें निम्न मङ्गल-दोहा दिया है।

आस्रव रोकि विधानतै, गहि संवा सुखरूप।

पूर्वबन्धकी निर्जरा, करी नमूँ जिनभूप ॥१॥

अध्यायकी समाप्तिके बादका निम्न इकतीसा सवैया भी पढ़िये जिसमें उक्त अध्यायमें चर्चित हो गये, संवर-निर्जरा, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषद्भ्रम और चारित्रिका म्य-रूप निर्दिष्ट किया गया है। और उनके स्वरूप निर्देशके साथ उनके स्वामित्वादि विषयका संक्षिप्त सार दिया हुआ है—

आस्रव निरोधरीति संवर सुबाधनीति कारण विबोधगीत जानिये सुझानतै। गुप्ति समिति धर्म जानूँ अनुप्रेक्षा मर्म, सहन परीषद् परीत्या श्रम ठानिये उठानतै ॥ संयम सभारि करौ तप अधिकार धरो उद्यम विचारि ध्यान धारिये विधानतै। नवमां अध्यय मांहि भाषे विधिरूप ताहि जानि धारि कर्मटारि पावौ शिवमानतै ॥१॥

इसी तरह आपके सभी टीका ग्रन्थोंमें उक्त रीतिसे पद्यां-में सार खींचकर रखनेका उपक्रम पाया जाता है जिससे उनकी कविता करनेकी प्रवृत्तिका भी सहज ही बोध हो जाता है। यद्यपि पदमंघ्रको छोड़कर उनका कोई स्वतंत्र पद्यात्मक ग्रन्थ जो किसी ग्रन्थके अनुवाद रूपमें प्रस्तुत न किया गया हो रचा हुआ मालूम नहीं पड़ता। और रचा भी गया हो तो वह मेरे सामने नहीं है। फिर भी समयसार टीकाके मङ्गल पद्यका चतुर्थ 'छप्पय' छन्द ध्यान देने योग्य है जिसमें 'समय' शब्दके अर्थ और नामोंका बोध कराते हुए समयमें मार भूत जीव पदार्थको सुननेकी प्रेरणा की गई है और जिन कर्म मलसे रहित शुद्ध जीव रूप सारको शुद्धनय कहता है उसी-का कथन उक्त समयसार नामक ग्रन्थमें किया गया है जिससे बुधजन ग्रहण करते हैं। वह छप्पय इस प्रकार है—

'शब्द अर्थ अरुज्ञान समयत्रय आगम गाये।

मत सिद्धान्त अरु काल-भेदत्रय नाम बताये ॥

इनहिं आदि शुभअर्थ समय वचके सुनिये बहु।

अर्थ समयमें जीव नाम है सार सुनहु सह ॥

तातै जु सार विन कर्ममल शुद्धजीव शुद्धनय कहै।

इस ग्रन्थमांहिकथनीसबै, समयसार बुधजनगहै ॥

इसी तरह ज्ञानार्णव ग्रन्थकी टीका करने हुए उसके अन्तमें निम्न पद्य दिया है जिसमें ज्ञानार्णवग्रन्थकी महत्ता-का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान समुद्रका विचार करता है वह संसार-समुद्रसे पार हो जाता है। जैसा कि उनके निम्न सवैयासे स्पष्ट है—

ज्ञानसमुद्र नहां सुखनीर पदारथ पंकतिरत्न विचारो।

राग-विरोध-विमोह कुजंतु मलीन करो तिनदूर विदारो।

शक्ति सभार करो अवगाहन निमेलहोय सुतत्त्व उधारो, ठानक्रिया निजनेम सबै गुन भोजनभोगन मोक्षपधारो ॥'

ज्ञानार्णवके छठवें अधिकारके अन्तमें एक छप्पय छन्दमें उक्त अधिकारमें चर्चित विषयका सार कितने सुन्दर शब्दोंमें व्यक्त किया है—

सप्ततत्त्व पदद्रव्य, पदारथ नव मुनि भाखे।

अस्तिकाय सम्यक्त्व, विषय नीक मन राखे ॥

तिनको सांचे जान, आप-पर भेद पिछानहु।

उपादेय है आप, आन सब हेय बखानहु ॥

यह सरधा साँची धारकै मिथ्याभाव निवारिये।

तब सम्यग्दर्शन पायकै थिर हूँ मोक्ष पधारिये ॥१॥

इस तरह प्रायः सभी ग्रन्थोंके अधिकारान्तमें दिये हुए तद्गत ग्रन्थके विवेच्य विषयका सार छांटते पद्यमें बड़ी खूबी-के साथ अंकित करनेका प्रयत्न किया गया है। इन सब उद्धरणोंसे पाठक पंडितजीकी काव्य-प्रतिभाका सहज ही अनुमान कर सकते हैं। वे हिन्दीकी तरह संस्कृत भाषामें भी अच्छे पद्यांका रचना कर सकते थे।

पंडित जयचन्द्रजीके इन टीका-ग्रन्थोंका अध्ययन करके सैकड़ों व्यक्तियोंने लाभ उठाया है और उठा रहे हैं। इससे पंडितजी द्वारा महा उपकारकी बात और कौन सी हो सकती है?

जीवनचर्या और परिणति

पंडितजी गृही जीवनसे सदा उदात्त और जिनवाणीकी सेवामें अनुरक्त रहे हैं। पंडितजीकी जीवन-चर्याका उल्लेख करते हुए उनके शिष्य श्री ऋषभदासजी निगोल्याने मूला-चार प्रशस्तिमें निम्न पद्य दिये हैं जिनसे पंडितजीकी परिणतिका सच्चा आभास मिल जाता है—

'तिनकी मति निरपन्न विशाल,

जिनमत ग्रन्थ लखे गुणमाल।

विषय-भोगसौं रहैं उदास,

जिन आगम को करैं अभ्यास ॥

न्याय छंद व्याकरण अरु, अलंकार माहित्य ।

मतकूँ नौकै जानिकैं, कहैं वैँन जे सत्य ॥

न्याय अध्यातम ग्रन्थकी, कथनी करी रसाल ।

टीका भाषांमय करी, जामैं समझैं बाल ॥

भव-भोगोंके प्रति वे केवल उदासीन ही नहीं रहे;

किन्तु उनकी दृष्टि इन्द्रिय-जयके साथ आन्तरिक रागादिक शत्रुओंके जयकी ओर रही है । वे सांसारिक कार्योंसे परान्मुख रहकर घरमें जल-पंकवत् अलिप्त एवं निस्पृह रहे हैं । उनकी आत्म-परिणति अत्यन्त निर्मल थी और वह विभाव-भावोंकी मरिताको शोषण करनेकी ओर रही है । आध्यात्मिकता तो उनके जीवनका अंग ही बन गई थी वे वस्तुतत्त्वका कथन करने हुए आत्म-विभोर हो जाते थे । और समयसार की सरस वाणीमें सराबोर हो उठते थे । वे इस बातका सदैव ध्यान रखते थे कि मेरी किसी परिणति अथवा व्यवहारसे किसी दूसरे माधर्म्य या मानवको बाधा न पहुँचे । यही कारण है कि उस समय तेरा-वीम पंथकी चला रही कशम-कश रूप कर्मके अन्वहिष्णु तीव्र प्रवाहमें वे नहीं बहे, वे सदा वस्तुस्थितिका विवेचन करते हुए विवादसे कोसों दूर रहे । उसके प्रति उनकी भारी उपेक्षा ही तेरा-वीम-पंथ-भेद-सम्बन्धी कटुताको कम करनेमें सहायक हुई है । यद्यपि दूसरे लोगोंने अपने पंथके व्यामोद्वश अकल्पित एवं अकरणीय अनर्थोंके करानेमें जरा भी द्विषकिचाहट नहीं ली । परन्तु उस विषम परिस्थितिमें भी तेरा-पंथके अनुयायियोंने बड़ी शान्ति और सहिष्णुताका परिचय दिया । यही कारण है कि वे उत्तरोत्तर वृद्धि पाते गए । और उनकी रचनाएँ भी उभय पंथमें लोकप्रिय होती गईं । इससे विरोधाग्निकी धधकती हुई वह भीषण ज्वाला बिना किसी प्रयासके शान्त हो गई । यद्यपि उसके लिये कितनोंको अपने जीवनकी होली में कुलसना पड़ा । परन्तु उत्तरकालमें शान्तिके सरस एवं सुखद वातावरणने उसे सदाके लिये भुला दिया ।

आपके द्वारा विनिर्मित 'प्रमेयरत्नमाला' आदि दार्शनिक टीका-ग्रन्थोंको देखकर पं० भागचन्द्रजी जैसे विद्वानोंको भी साहित्यिक कार्य करनेकी प्रेरणा मिली है—और दूसरे विद्वानों को भी गति-दान मिला है । पं० भागचन्द्रजीने तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जो पद्य दिये हैं वे इस प्रकार हैं:—

जयचन्द्र इति ख्यातो जयपुर्यामभूत्सुधीः ।

दृष्ट्वा यस्याक्षरन्यासं माहुरोऽपीदृशी मतिः ॥१

यथा प्रमाण-शास्त्रस्य संस्वाद्य रसमुत्पन्नं ।

नैयायिकादिसमया भासन्ते सुष्ठु नीरसाः ॥२

—प्रमाणपरीक्षा टीका

यहाँ यह बात विचारने योग्य है कि जब पं० जयचन्द्रजी अपना उदासीन जीवन बिताने हुए समाज-सेवाके साथ जिनवाणीके उद्धार एवं प्रचारकार्यमें संलग्न थे, तब उनके गृहस्थ-सम्बन्धि स्वर्चकी पूर्ति कैसे होती होगी ? इस प्रश्नका उठना स्वाभाविक ही है; परन्तु इस प्रश्नका समाधान कारक वाक्य भी उपलब्ध है जिससे इस प्रश्नको कोई महत्व नहीं दिया जा सकता । यद्यपि पं० जी अत्यन्त मितव्ययी और बड़े ही निस्पृह विद्वान् थे । उनमें याचकजनों जैसी दीनवृत्तिका सर्वथा अभाव था, उनका व्यक्तित्व महान और चरित उदार था । मालूम होता है कि जयपुरमें उस समय अनेक समृद्ध जैनी थे । जो बड़े ही धर्मनिष्ठ उदार और राजकार्यमें दक्ष थे । यह बात खास तौरसे ध्यान देने लायक है कि उस समय जयपुरमें राजा जगतसिंहजीका राज्य था, और कई जैनी राज्यकीय दीवान (आमात्य) जैसे उच्च पदोंपर आसीन थे । उन्हीं दिनों दीवान बालचन्द्रजी छावड़ाके सुपुत्र रायचन्द्रजी छावड़ा दीवान पद पर प्रतिष्ठित थे । और अमरचन्द्रजी दीवान भी अपने पिता शिवजीलालजी दीवानके पद पर प्रतिष्ठित थे, जो बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान्, उदार और दयालु थे । उनके आर्थिक सहयोगसे कई बालक विद्या अध्ययन करते थे । इतना ही नहीं; किन्तु वे दीन दुखियोंकी हमेशा सहायता किया करते थे । इसी तरह रायचन्द्रजी छावड़ा भी धर्मवत्सलतामें कम न थे । इन्होंने पं० १८६१ में एक जिनमन्दिर बनवाया था और उसमें चन्द्रप्रभु भगवानकी मूर्ति प्रतिष्ठित की थी । कहा जाना है कि उक्त दीवान-जीके साथ पंडितजीकी वनिष्ठ मित्रता थी । बहुत सम्भव है कि पंडित जाँको उनसे कुछ आर्थिक सहयोग मिलता हो, क्योंकि पंडित जयचन्द्रजीने स्वयं ही सर्वार्थसिद्धिकी टीकाप्रशस्तिमें लिखा है कि उन रायचन्द्रजी छावड़ाके द्वारा स्थिरता प्राप्त कर हमने यह वचनिका लिखी है । यथा --

“नृपके मंत्री सब मतिमन् . राजनीतिमें निपुण पुराण ।

सबही नृपके हितकों चहैं, ईति-भीति टारैं सुख लहैं ॥४

तिनमें रायचन्द्र गुण धरे, तापरि कृपा भूप अति करै ।

ताकै जैन धर्मकी लाग, सब जैनिसूँ अति अनुराग ॥

करी प्रतिष्ठा मंदिर नयी, चन्द्रप्रभजिन थापन थयी ।
ताकरि पुण्य उदौ यश भयो सब जैननको मन हरख्यौ ॥
ताके दिग हम थिरता पाय, करी वचनिका यह मन लाय ।

इस रेखांकित पंक्तिमें स्पष्ट ध्वनित होता है कि पंडितजी-
की आर्थिक स्थिरताके कारण जीवन रायचन्द्रजी थे । इसीसे
निश्चिन्त होकर वे टीकाका कार्य करनेमें प्रवृत्त हो सके हैं ।
अस्तु ।

टीका कार्य

पंडित जयचन्द्रजीने अनेक ग्रन्थोंकी टीकाएँ बनाई हैं ।
जिनका रचनाकाल सं० १८६१ से सं० १८७० तक पथा
जाता है । इन दश वर्षों भीतर पंडितजीने अपनी संचित
ज्ञानराशिके अनुभवको इन टीकाग्रन्थोंमें बड़े भारी परिश्रम-
के साथ रखनेका उपक्रम किया है । इन सब टीकाग्रन्थोंमें
सबसे पहली टीका मर्यादामिद्धि की है जो देवनन्दी अपरनाम
पूज्यपादकी 'तत्त्वार्थप्रवृत्ति' की है । इस संस्कृत भाषा की
संक्षिप्त, गूढ़ एवं गम्भीर वृत्तिका केवल अनुवाद ही नहीं
किया; किन्तु उसमें चर्चित विषयोंके स्पष्टीकरणार्थ तत्त्वार्थ-
श्लोकवार्तिक आदि महान् ग्रन्थों परसे आवश्यक सामग्रीको
दे दिया है जिससे जिज्ञासुओंको वस्तु तत्त्वका यथार्थ बोध
हो सके । इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १८६१ में चैत्रसुदि
पंचमीके दिन समाप्त किया है । जैसा कि उनके निम्न
बोहेसे स्पष्ट है:—

संवत्सर विक्रमतर्गु, शिखि रम-गज शशि अंक
चैत शुक्ल तिथि पंचमी, पूरण पाठ निशंक ॥ ३७ ॥

दूसरी टीका प्रमेयरत्नमालाकी है जो आचार्य माणिक्य-
नन्दिके 'परिज्ञानमुख' नामक ग्रन्थकी टीका है और जिसके
कर्ता लघुग्रन्थतर्गु है, जिसे उन्होंने बदरीपाल वंशके सूर्य
बैजय और नाणाम्बाके पुत्र हारपके अनुरोधसे बनाई थी ।
यह टीका भी न्यायशास्त्रके प्रथम अभ्यासियोंके लिये
उपयोगी है । इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १८६३ में
आषाढ सुदि चतुर्थी बुधवारको बना कर समाप्त किया है ॥

तीसरी टीका 'द्रव्यसंग्रह'की है, जिसके कर्ता नेमिचन्द्रा-
चार्य हैं इस ग्रन्थमें छह द्रव्योंका सुन्दर कथन दिया हुआ
है । इस ग्रन्थकी टीका भी उन्होंने वि० सं० १८६३

में समाप्त की है । इस ग्रन्थका दोहामय, पद्यानुवाद
भी उपलब्ध है जो अभी तक अप्रकाशित है ।

चौथी टीका 'स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा' की है, इसके
कर्ता स्वामिकुमार हैं । यह ग्रन्थ भी प्राकृत भाषाका है,
इस ग्रन्थमें बारह भावनाओंका सविस्तार वर्णन है । यह
टीका भी सं० १८६३ में बनी है २ ।

पांचवीं टीका 'समयमार मूल और आचार्य अमृतचन्द्र
कृत आत्मव्याप्ति' नामक संस्कृत टीकाकी वचनिका है । यह
टीका कितनी सुन्दर और विषयका स्पष्ट विवेचन करती है ।
टीकाकारने मूल और टीकाके अभिप्रायको भावार्थ आदि
द्वारा खोलनेका प्रयत्न किया है । ग्रन्थान्तमें टीका समाप्तिका
काल सं० १८६४ दिया हुआ है ।-

संवत्सर विक्रमतर्गु, अष्टादश शत और ।

चौसठि वातिक वादि दशै, पूरण ग्रन्थ गुठौर ॥ ३८ ॥

छठवीं टीका 'देवागम' स्तोत्र या आनमीमामा की है ।

जिसे पंडितजीने बड़े ही परिश्रमसे अष्टसहस्री आदि
महान् तर्क ग्रन्थोंका मार लेकर सं० १८६६ में बना है ।

सातवीं टीका आचार्य कुन्दकुन्दके अष्टपाहुड नामक
ग्रन्थ की है जिसके कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द हैं । इनमें षट्
पाहुडकी संस्कृत टीका ध्रुतसागर सूरिकी थी उसके अनुसार
और शेष दो पाहुड ग्रन्थोंकी—लिङ्गपाहुड और शान-
पाहुडकी—बिना किसी टिप्पणिके स्वयं ही की । और
अन्तमें अपनी लघुता व्यक्त करते हुए विद्वानोंमें शोधनकी
प्रेरणा की है । आपने यह टीका वि० सं० १८६७ भादों
सुदि १३ को बना कर समाप्त की है यथा—

संवत्सर दश आठ सत सतसठि विक्रम राय ।

मास भाद्रपद शुक्ल तिथि तेरसि पूरण थाय ॥ ११ ॥

आठवीं टीका 'ज्ञानार्णव' ग्रन्थकी है जिसके कर्ता
आचार्य शुभचन्द्र हैं । यह योगका बड़ा ही सुन्दर एवं
सरस ग्रन्थ है । इस ग्रन्थकी वचनिका सं० १८६६ में
बनाई गई है ।

नौमी टीका भक्तामरस्तोत्रकी है जिसे उन्होंने सं०
१८७० में पूर्ण किया है ।

१—संवत्सर विक्रमतर्गु, अष्टदश शतत्रय माठ ।

आवणवादि चौदसि दिवस, पूरण भयो सुपाठ ॥ ५ ॥

२—संवत्सर विक्रमतर्गु, अष्टादश शत जानि ।

त्रेसठि सावण तीजवादि, पूरण भयो सुमानि ॥ १२ ॥

—स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा

✽ अष्टादशशत साठि त्रय, विक्रम संवत माहि ।

सुकल असाठ सुचोधि बुध, पूरण करी सुचाहि ।

इनके सिवाय, सामायिक पाठ (संस्कृत प्राकृत) यह ग्रंथ भी अनतकीर्ति ग्रंथमाला बम्बईसे मुद्रित हो चुका है। शंष निम्न ग्रन्थ अभी अप्रकाशित ही हैं। पत्र-परीक्षा, चन्द्रप्रभ-चरित्रके द्वितीय न्यायविषयकसर्गकी टीका बनाई है। पं० जयचन्द्रजीके पदोंकी पुस्तकका भी उल्लेख मिलता है। तथा उसका रचनाकाल सूचीमें १८७४ दिया हुआ है। पर

उसे सूचीमें अपूर्ण बतलाया है।

इन सब टीका ग्रन्थोंसे पंडित जयचन्द्रजीकी साहित्य-सेवाका अनुमान लगाया जा सकता है। और उससे समाज-को क्या कुछ लाभ मिला या मिल रहा है यह बात उन ग्रन्थोंकी स्वाध्याय करने वाले सज्जनोंसे छिपी हुई नहीं है।

नोट:—इस लेखमें पृष्ठ १७० के प्रथम कालमें पुत्र नन्दबालकी जगह ज्ञानचन्द्र कृप गया है कृपया उसे सुधार कर पढ़ें

—X—

असंज्ञी जीवोंकी परम्परा

(डा० हीगलाल जैन एम० ए०)

(गत किरण ४-५-से आगे)

विशेषावश्यक भाष्य (जिनभद्रगण कृत ७वीं शताब्दि) में एकेन्द्रियादि जीवोंके अल्प मनका सद्भाव सुस्पष्ट ही स्वीकार किया गया है व द्वीन्द्रियादि जीवोंमें उसका तर-तमभाव कहा गया है। इसके लिये निम्न गाथाएँ ध्यान देने योग्य हैं—

जइ सएणासंवंधेण सएणणो तेण सएणणो सव्वे
एगिंदियाइयाणवि जे सएणा दसविहा भणिया ॥५०८॥
थोवा न सोहणाऽविय जं सा तो नाहिकीरण इहं ।
करिसावणेण धएवं न रूववं मुत्तिमेत्तेण ॥ ५०९ ॥
जइ बहुदव्वो धएवं पसंथरूवो य रूववं होइ ।
महईए सोहणाए य तह सएणी नाणसएणाए ॥५१०॥
अविसुद्धचक्खुणो जह णाइपयासम्मि रूवविणएणं
असएणणो तहऽये थोवभणोदव्वलद्धिमआ ॥५११॥
जह मुच्छिइयाइयाणं अव्वत्तं सव्वविषयविणएणं
एगिंदियाण एवं सुद्धयरं वे इंदियाईणं ॥ ५१५ ॥
तुल्ले छेयगभावे जं सामत्थं तु चक्करयणस्स ।
तं तु जहक्कमहीणं न होइ सरपत्तमाईणं ॥ ५१६ ॥
इय मणोविसईणं जा पडुया होई उग्गहाईसु ।
तुल्ले चेयणभावे अस्सएणीणं न सा होइ ॥ ५१७ ॥
जे पुण संचितेउं इट्ठाणिट्ठेसु विसयवत्थूसु ।
वहंति णियट्ठंति य सदेहपरिपालणाहेउं ॥ ५१८ ॥

‘अर्थात् यदि संज्ञाका सम्बन्ध होनेसे ही जीव संज्ञी कहे जावें तो समस्त जीव संज्ञी होंगे, क्योंकि, एकेन्द्रियादिक जीवोंके भी दश प्रकारकी संज्ञा (आहार, भय, मैथुन,

परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, श्रौच और लोक) कही गई है। किन्तु संज्ञी जीवोंमें इम थोड़ी सी विशेषता रहित संज्ञाकी प्रधानता नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास एक ऐसा रूप धन हो उसे धनवान् नहीं कहते और न मूर्त शरीर होने मात्रसे किसीको रूपवान् कहते। जिसके पास खूब द्रव्य हो उसे ही धनवान् कहा जाता है और रूपवान् भी वही कहलाता है जिसका रूप प्रशंसनीय होता है। इसी प्रकार जिम जीवके सहती और ‘शोभना’ अर्थात् सुविकसित और विशेषतायुक्त संज्ञा होनी है वही जीव ज्ञान संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञी माना गया है। जैसे—जिमकी आँखें खूब साफ न हों और प्रकाश भी कुछ मन्द हो तो उसे रूपका अर्थात् वस्तुके रंग आदिका साफ-साफ ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिसकी थोड़ीसी ही मनोद्रव्यलब्धि प्राप्त है ऐसे असंज्ञी जीवको वस्तुका अस्पष्ट बोध होता है। तथा जिम प्रकार मूर्द्धित अर्थात् बेहोश हुए संज्ञी जीवोंके सब विषयोंका विशेष ज्ञान अव्यक्त होता है, उसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिये। उनसे कुछ शुद्धतर ज्ञान द्वीन्द्रिय जीवोंके पाया जाता है और इसी क्रमसे वह ऊपरके जीवोंके बढ़ता हुआ पाया जाता है।’

इन गाथाओंमें आगम, युक्त और दृष्टान्तों द्वारा न बचल एकेन्द्रिय जीवोंमें भी अल्पसंज्ञाका सद्भाव स्वीकार किया गया है, किन्तु स्पष्ट रूपसे उनके ‘थोवमणो-दव्वलद्धी’ अर्थात् थोड़े द्रव्य मनका अस्तित्व भी माना गया है।

भव्य मार्गोपदेश उपासकाध्ययन

(कुल्लुक सिद्धिसागर)

मौजमाबाद (जयपुर) के शास्त्र भण्डारमें कवि जिनदेव द्वारा रचित 'मार्गोपदेश उपासकाध्ययन' नामका एक संस्कृत ग्रन्थ अपूर्णरूपसे उपलब्ध है, क्योंकि उसका ११वां और १५वां पत्र उपलब्ध नहीं है और प्रति अत्यन्त जीर्णदशमें है। १४ पत्र तक ही प्राप्त हैं। इस ग्रन्थमें ७ परिच्छेद या अध्याय उपलब्ध हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

व्यसन परित्याग, सप्ततत्त्वनिरूपण, दर्शनाचार, व्रत-निर्देश, सामायिक व ध्यानपद्धति विचार, एकादशप्रतिमा वर्णन और ग्रंथकार व गुरु वंशपरिचयादि। इन परिच्छेदोंमें अधिकारक्रमसे विषयका कथन संक्षिप्तरूपमें दिया हुआ है। ग्रन्थका आदि मंगल पद्य इस प्रकार है —

‘नत्वा वीरं त्रिभुवनगुरुं देवराजाधिवंद्यं,
कर्मारतिं जगति सकलां मूलसंधे दयालु।
ज्ञानैः कृत्वा निखिलजगतां तत्त्वमादीपु वेत्ता,
धर्माधर्मं कथयति इह भारते तीर्थराजः॥

ग्रन्थके छठवें अध्याय या परिच्छेदका अन्तिम पुष्पिका-वाक्य निम्न प्रकार है:—

‘इति भव्यमार्गोपदेशे उपासकाध्ययने भट्टारक श्री जिन-चन्द्रनामाङ्किते जिनदेव विरचिते धर्मशास्त्रे एकादश प्रतिमा विधानकथनं नाम षष्ठमः परिच्छेदः॥

इस ग्रन्थके कर्ता कवि जिनदेव हैं, जो नागदेवके पुत्र थे। और जो दक्षिणापथके ‘पल्लव’ नामक देशमें स्थित आमर्दकपुरके निवासी थे। वह नगर बहुत ऊँचे-ऊँचे ध्वज प्रासादों और उत्तुङ्ग जिनमन्दिरोंसे सुशोभित था, और गम्भीर चंचल लहरों वाले विशाल तालाबोंसे अलंकृत था। उस नगरका राजा बल्लाल नामका था। कवि जिनदेवने उसारके देहभोगोंसे विरक्त होकर सज्जनोंके लिये इस ग्रन्थकी रचना की है। कविने यह ग्रन्थ यशोधर श्रेष्ठीके प्रसादसे बनाया है।

× भरतक्षेत्रे मध्यस्थं, देशं तु दक्षिणापथं।

विषयं विधं पल्लवाल्यं आमर्दकपुरं ततः॥१२॥

× × × ×

उत्तुर्गैर्बहुभिरक्षैव प्रासादैर्धवलैर्गृहेः।

शोभितं हृदमार्गेषु बल्लालान्तरस्थतां॥१४॥

तत्रैवामर्दके रम्ये जिनदेवो वणिग्वरः।

वर्द्धमानवरे गोत्रे नागदेवागसंभवः॥१५॥

ग्रन्थ कर्ताने उक्त यशोधर कविके मास्त्रिध्यसे सिद्धान्त, आगम, पुराण चरित आदि ग्रन्थोंका अध्ययन किया था। अपने ज्ञानकी वृद्धि की थी इससे स्पष्ट है कि जिनदेवके विद्या गुरु यशोधर कवि थे। और कविने अपने बनाये हुए ग्रन्थको मुनियों और भव्योंके द्वारा शोधनीय बतलाया है। जैसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट है:—

एतानि अन्यानि मया श्रुतानि यशोधरश्रेष्ठमुदाहृतानि।
तद्वोदबुद्धेन कृतं भगवायं तं शोधनीयं मुनिभिश्च भव्यैः॥

कविके गुरु यशोधरका वंश परिचय

यशोधरके वंशका शांति-कुन्ध और अग्रहनाथ तीर्थंकर चक्र-वर्ती राजाओंके वंशके साथ कुछ सम्बन्ध रहा है। उस वंशमें वर्द्धमान नामका एक राजा हुआ जिसने अपना नाम एवं दुखी होकर अपने देश ग्राम और राज्यादिका परित्यागकर और कुटुम्बियों, मित्रों, सेनापतियों और मंत्रिगणोंसे चमा। मांगी, और उन सबको उसने भी चमा किया। और कहा कि मैं जंगलमें जिन दीक्षा लेने जा रहा हूँ।

यह सब समाचार जानकर कुछ लोगोंने कहा कि आपने योग्य विचार नहीं किया है। क्योंकि भिक्षा वृत्तिसे मान भंग होगा। और घरमें रहकर भी व्रतोंका अनुष्ठान किया जा सकता है और उसके फलसे स्वर्गादिकी प्राप्ति भी की जा सकती है।

अनन्त वर्द्धमान अपने वंशकी वृद्धिके लिये, सौराष्ट्र देशके वनभी नगरोंमें पहुँचे, और वहाँ वणिक् वृत्तिसे तथा चक्रेश्वरी देवीके घर प्रसादसे विपुलधन उपार्जन किया और जिन मंदिर बनवाया, और उसमें शांतिनाथकी मूर्ति स्थापित की। परंतु वहाँके राजा पृथ्वीराजने कहा कि मंदिरादिके निर्माणका तुम्हारा यह यश भ्रुव नहीं हो सकता—वह पुण्यको नहीं

लोलया यशोधरेन व्याख्यानं कथितं जने।

तेन बोधेन बुद्धयानां कवित्वं च प्रजायते॥ २७४॥

तस्य प्रसादेन महापुराणं रामायणं भारत-वीर काव्यं।

सुदर्शनं सुन्दर काव्यं युक्तं, यशोधरं नागकुमार काव्यं॥

चरित्रं वसुपालस्य चन्द्रप्रभु जिनस्य च।

चक्रिणः शान्तिनाथस्य वर्द्धमानप्रभस्य च॥ २६७॥

चरित्रं च परांगस्य आगमं ज्ञानमर्णवम्।

आत्मानुशामनं नाम समाधिगतकं तथा॥ २७७॥

पाण्डुत्रय विख्यातं संग्रहं द्रव्य-भावयोः।

दे सकता, और तुम उसे छोड़कर वनमें चले जाओगे । इसके पश्चात् वद्धमानने क्रुद्ध होकर कहा कि राजा लोग धनश्री के मदमें चूर रहते हैं । परन्तु मैं इस तरहका अहंकारी नहीं हूँ । और उस शहरमें अपना रहना अयोग्य समझकर अपने बन्धुओंके लिये स्वतन्त्र नगर बमानेका निश्चय किया । और वह क्रुद्ध होकर वहाँ से अपने पूर्वजोंके साथ निकल पड़ा । और मालव देशमें स्थित धारानगरीमें पहुँचा । वहाँके राजा गजेन्द्रसिंहने उनका सम्मान किया और वहाँ उसने अपने नामसे 'वद्धमान' नामका एक नगर बसाया । उसी वंशमें दुर्गमिह, उग्रान्वि, देवपाल, जो वहाँके प्रसिद्ध श्रेष्ठी कहलाते थे । देवपालके तीन पुत्र थे, धनरा पोमण और लावण । इनमें लावण श्रेष्ठी इन्द्रके समान वैभवशाली था । और उसका पुत्र यशोधर उक्त कवि हुआ है ! जैसा कि ग्रन्थ गत उनके निम्न पद्योंसे प्रकट है :—

तद्वंशजातो वरवर्द्धमान, सनिजितो बन्धुजनैरुदारः
तेन स्वयं लज्जितमानसेन, त्यक्तं स्वराज्यं पुरदेशयुक्तं
स्वगोत्रमन्त्रैर्नवभिः शतैश्च द्विगुणैश्च सेनापति, मन्त्रिर्वर्गैः
सर्वे क्षमन्तु क्षमयामि सर्वं, अहं वने प्रव्रजिनो भवामि
तत्सर्वमाकर्ण्य तपोभवं ये, स्वलज्जा स्नेहवशाच्च केचित्
सर्वं मिलित्वा भणितं अयोग्यं, तत्पंचभिश्चाटनमानभंगात्
त्वया सह प्रव्रजिता भवन्ति, स्वगोत्र मित्रा गुरु बन्धुवर्गाः
तदा च देशे प्रसरेति वार्ता, अशक्तभावाच्च तपो वनस्थाः
गृहस्थनैलभितमात्मतत्त्वेः, सम्यक्स्वशीलव्रतसंयुतैश्च
स्वर्गोऽपि मांशो भवति क्रमेण, निःपंशय पूर्वजिनोक्तमेतत्
निज वंशोद्धरणार्थं च वणिग्वृत्तिश्च तैर्वृत्ता
शरावद्यं इति ज्ञात्वा प्राप्ता सौराष्ट्रमंडलम्
सौराष्ट्रे बलमानगर्या वाणज्यरूपं कृतमादरेण
चक्रेश्वरी देविवर-प्रसादात् सुमाधको मिद्धरसाऽपि सिद्धे
द्रव्येणैव जिनेन्द्र-मन्दिरवरं स्थापितं सुन्दरम् ।
तं दृष्ट्वा खरवैरि दर्पमथना पृथ्वाश्वरा जल्पते ।
यत्पुण्यं वर शान्तिदेव निलकाञ्जातं तदेवाग्र वन ।
पुण्यं नैव ददाति यास्यसि वनं त्यक्त्वा च देश पुरम् ॥
तं ज्ञात्वा वरवर्द्धमानवर्णिको, क्रुद्धोऽप्यं जल्पते ।
राजन-राजकुले धनश्रियमदे तिष्ठामि नोहं सदा ।
कर्त्तव्यं निजनामसुन्दर पुरमाज्ञाश्वगोत्रान्वितम् ।
उद्वासं सम मिश्रितेन भवने देशं मदीयं पुरम् ॥ २८६
इति क्रुद्धो तदाकाले निःसृतो पूर्वजेः सह ।
प्राप्तो मालवं देशं रसधामपुरान्वितम् ॥ २८७ ॥

धारा नगर्या वर राजवंशे वीरालयालंकृत वीरभद्रं ।
ज्ञात्वा-गजेन्द्रारव्यपुराधिपोऽयं सपूजितो मानधनैश्चरत्नैः ॥
निजनामांकितं तत्र पुरागोत्रज्ञयान्वितम् ।
कृतं तं वर्ततेऽद्यापि वर्द्धमान पुरं महत् ॥ २८२ ॥
तस्मिन् वंशे महाशुद्धे दुर्गसिंहनरोत्तमः
उग्रान्विहोहितजातस्ततः सुनो देवपालकः ॥ २८३ ॥
देवपालसुतो जातः स्थानपेः श्रेष्ठिरुच्यते ।
तत् प्रसूता त्रयो पुत्रा धनशो पोमणस्तथा ॥ २८४ ॥
लावण श्रेष्ठि विख्यातो इन्द्रो शीलंयुतान्वित ।
तन् सुतोहि महाप्राज्ञः यशोधरः ॥ २८५ ॥

उक्त यशोधर श्रेष्ठी बड़ा भारी विद्वान्, राजमान्य वक्ता कवि और वैद्यनाथ था—वह जैनागमका तत्त्ववेत्ता और शास्त्रदान अभयदानका देनेवाला था । उसने सप्ततत्त्व निरूपण नामका एक ग्रन्थ भी बनाया था, जो अभी तक अनुपलब्ध है । और जिसकी आज्ञा होनेकी जरूरत है । जैसाकि ग्रन्थके निम्न पद्योंसे प्रकट है :—

भव्यः पितृव्यो वरभव्यबन्धुर्मन्व्येश्वरो भव्यगणाप्रणीयः
इन्द्रत्वये इन्द्रतरो विधिज्ञः आमर्दक श्रेष्ठि यशोधराख्यः ॥
स एव वक्ता सच राजपूज्यः स एव वैद्यः सच वैद्यनाथः
स एव जैनागनतत्त्ववेत्ता, स एव शास्त्राभय दानदाता ॥
यशोधरकवेः सत (शुद्ध) सप्ततत्त्वरूपणम् ।
वसंततिलका प्रोक्त दृष्ट्वा तं पि कृतं मया ॥

ग्रन्थका चूँकि अन्तिम १२वां पत्र उपलब्ध नहीं है । संभव है उसमें उसका रचनाकाल भी दिया हुआ हो, परन्तु उसके अभावमें यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ कसुन समयमें रचा गया है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ कवि जिनदेवने भट्टारक जिनचन्द्रके नामांकित किया है । जिससे ज्ञात होता है कि भट्टारक जिनचन्द्र काविके दोक्षागुरु रहे हों । और उनके उपासकसे उपकृत होनेके लिये यह ग्रन्थ उनके नामांकित किया गया हो । सं० १२२६ के विजोलियाके शिलालेखमें भट्टारक जिनचन्द्रका उल्लेख किया गया है ।

हां, ग्रन्थमें आमर्दकपुरके राजा बल्लालका नामोल्लेख जरूर किया गया है । यदि प्रस्तुत राजा बल्लाल मालवाका राजा है, जिसकी मृत्यु सन् ११५१ वि० सं० १२०८ से पूर्व हुई थी । तब यह ग्रन्थ १२वीं शताब्दीके अन्तिम समय में और १३वीं शताब्दीके प्रारम्भमें रचा हुआ हो सकता है और यदि आमर्दकपुरके राजा बल्लाल कोई दूसरे ही हैं

तब इस ग्रंथका रचना-काल विचारणीय है।

इसी तरहके अनेक ग्रन्थ अभी ग्रन्थ भण्डारमें पड़े हुए हैं, जिनके उद्धारार्थ समाजका कोई लक्ष्य नहीं है। उसे ईट चूना और पत्थर आदि अन्य कामोंमें रुपया लगानेसे अवकाश भी नहीं है, फिर वह ग्रन्थोद्धार जैसे महान् कार्यमें

कैसे स्वर्च करे। समाजकी लापरवाहीसे बहुतसा बहुमूल्य साहित्य विनष्ट हो चुका है। अतः समाजको चाहिए कि वह अपनी गाढ़निद्राका परित्याग करे और जिनवाणीके संरक्षण एवं जैन-ग्रंथोंके उद्धारार्थ अपनी शक्तनुसार धनका सदुपयोग करे।

कुमुदचन्द्र भट्टारक

(के० भुजबली शास्त्री)

‘अ. कान्त’ वर्ष १३, किरण ४ (४-५ संयुक्त किरण) से ‘चन्देल युगका एक नवीन जैन प्रतिमालेख’ शीर्षकसे प्रो० ज्योतिप्रसाद जैन, एम ए०, एल० एल० बी०, लखनऊ का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेखमें आपने विन्ध्य प्रदेशान्तर्गत अजयगढ़के अजयपाल सरोवरके पश्चिमी तट पर बने हुए ईंटोंके एक ध्वज धेरेके भीतर लखनऊ विश्वविद्यालयके इतिहास प्राध्यापक डा० आर० के० दीक्षितको लगभग तीन वर्ष पूर्व प्राप्त एक खण्डित तथ्यकरकी प्रतिमाके आसन पर वि० सं० १३३१ ई० १२७४ के एक लेख पर विचार किया है। प्रस्तुत लेखमें प्रो० साहबने लेखान्तर्गत प्रविष्टा कार्यसे सम्बन्धित आचार्य धनकीर्ति और आचार्य कुमुदचन्द्र इन दोनोंसे आचार्य कुमुदचन्द्रको हूँद निकालनेका प्रयत्न करते हुए पाँच कुमुदचन्द्रोंका संक्षिप्त परिचय ‘अनेकान्त’ के पाठकोंके समक्ष जो रखा है उन पाँचोंमेंसे पाँचवें कुमुदचन्द्रके सम्बन्धमें आपका यह मत है।

‘पाँचवें कुमुदचन्द्र भट्टारकदेव सम्भवतया कारकलके भट्टारक थे। वे मूलसंघ कानूरगणके आचार्य थे और भानुकीर्ति मलधारीदेवके प्रधान शिष्य थे। इनके द्वारा निर्मित शान्तिनाथ बमदि नामक जिनालयकी कारकलके साक्षर नरेश लोकनाथरसके राज्यकालमें सन् १३३४ ई० में राजाकी दो बहिनों द्वारा दान किये जानेका उल्लेख एक शिलालेखमें मिलता है।’

प्रो० साहबकी उपर्युक्त पंक्तियोंमें जो त्रुटियाँ रह गई हैं उन त्रुटियोंको सहृदयभावसे बताना ही मेरी निम्नलिखित पंक्तियोंका एकमात्र उद्देश है। आशा है कि मान्य प्रो० साहब इससे असन्तुष्ट नहीं होंगे। मेरा अभिप्राय, कुमुदचन्द्र भट्टा-

रकदेव कारकलके भट्टारक नहीं थे। क्योंकि कारकलमें उस समय भट्टारककी गद्दी ही स्थापित नहीं हुई थी। वहाँ पर गद्दी सन् १४६२ में (हिरय भैरवदेवके शासन कालमें) स्थापित हुई। साथ ही साथ कारकल गद्दीका स्थायी नाम ललितकीर्ति है। दूसरी बात है कि उक्त शान्तिनाथ जिनालय आचार्य कुमुदचन्द्रके द्वारा निर्मित नहीं हुआ था। किन्तु स्थानीय श्रावकोंके द्वारा। यह शान्तिनाथ देवालय जिसके शासनकालमें निर्मित हुआ था, वह लोकनाथरस नहीं; परन्तु लोकनाथ अरम और इसका वंश साक्षर नहीं; किन्तु सांतर था। यह सांतर वंश लगभग ७वीं शताब्दीसे ही हुजुजमें शासन करने लगा था।

एक निशिष्ट बात यह है कि कारकलमें हिरियगडिके हानेके भीतर बायीं ओर दक्षिण दिशामें आदिनाथ अनन्तनाथ और धर्मशान्ति-कुंधु तीर्थकरोंके तीन मन्दिर हैं। अन्तिम मन्दिरके बगलमें बहुत छोटा एक और मन्दिर है। इसमें क्रमशः निम्नलिखित व्यक्तियोंकी मूर्तियाँ और उन मूर्तियोंके नीचे नाम दिये गये हैं। मूर्तियाँ इस प्रकार हैं— (१) कुमुदचन्द्र भट्टारक (२) हेमचन्द्र भट्टारक (३) चारुकीर्ति पण्डितदेव (४) भूतमुनि (५) धर्मभूषण भट्टारक (६) पूज्यपाद स्वामी। नीचेकी पंक्तिमें क्रमशः (१) विमलसूरि भट्टारक (२) श्रीकीर्ति भट्टारक (३) मिहान्तदेव (४) चारुकीर्तिदेव (५) महाकीर्ति (६) महेन्द्रकीर्ति।

इस प्रकार उपर्युक्त इन व्यक्तियोंकी मूर्तियाँ छह-छह के हिमाबसे तीन-तीन युगलके रूपमें बारह मूर्तियाँ खुदी मिलती हैं। इन बारह मूर्तियोंमें प्रथम मूर्ति ही प्रो० साहबके द्वारा ‘अनेकान्त’ में प्रतिपादित कुमुदचन्द्र भट्टारककी मालूम होती है।

एक अमेरिकन विद्वानकी खोज—

पृथ्वी गोल नहीं चपटी है

हम पृथ्वीकी गोलाईमें हतने अधिक परिचित हो गये हैं कि इसके विरुद्ध कही जाने वाली किसी भी बात पर हम सहमा विश्वास नहीं कर सकते। इस कारण कन्दुकाकार पृथ्वीको चपटी कहकर एक अर्वाचीन मिथ्यातने सचमुच हमें आश्चर्यमें डाल दिया है। हो सकता है, भविष्यमें किसी दिन पृथ्वी 'रकाबी' आकारकी बताई जाने लगे। "ओ जे० मेकडोनाल्ड नामक अमेरिकन वैज्ञानिक" ने अपने एक लेखमें अनेक दृढ प्रमाण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि पृथ्वी नारंगीके समान गोल नहीं है।

उसने कहा है कि यदि पृथ्वीको अन्य ग्रहोंकी भांति एक ग्रह माना जाय, तो निश्चय ही जो मिथ्यातन दूसरे नक्षत्रों एवं ग्रहोंके अध्ययन स्वाकृत किये गये हैं; वे हमारी पृथ्वी पर भी लागू होंगे। ऐसी दशामें जिन आधारां पर इस मिथ्यातनको स्थापना की गई है, वे सब अकाट्य और अप्रत्यक्ष हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह खोज निकट भविष्य में समस्त वैज्ञानिक जगतमें उथल-पुथल मचा देगी। पाठकोंके मनोरंजनार्थ कुछ चुने हुए प्रमाण नीचे दिये जाते हैं—

प्रत्येक आधुनिक वैज्ञानिक इस बातको स्वीकार करता है कि चन्द्रमा और अन्य ग्रहोंका एक ही मुख्य सदैव पृथ्वीकी ओर रहता है। यदि ये ग्रह कंदुकाकार होते और अपनी धुरीपर घूमते तो निश्चय ही प्रत्येक दिवस अथवा प्रत्येक मास या प्रत्येक सालमें उनके भिन्न-भिन्न धरातल पृथ्वीकी ओर होते। इससे सिद्ध है कि चन्द्रमा और अन्य ग्रह रकाबीकी भांति हैं, जिनके किनारे केंद्रकी अपेक्षा कुछ ऊँचे उठे हैं। यदि सचमुच पृथ्वी भी एक ग्रह है तो अवश्य ही उसका आकार इस रकाबीके समान है।

यदि पृथ्वी गोल होती तो सनातन हिमश्रेणियोंकी ऊँचाई भूमध्य रेखासे दक्षिणमें उतनी ही होती जिनकी कि उत्तर में। दक्षिणी अमेरीकामें सनातन हिमश्रेणियोंकी ऊँचाई १६००० फुट है और जैसे हम उत्तरकी ओर बढ़ते जाते हैं, यह ऊँचाई क्रमशः कम होती जाती है; यहाँ तक कि थला-स्का पहुँचने पर यह केवल २००० फुट ही रह जाती है।

अधिक उत्तरकी ओर जाने पर यह ऊँचाई समुद्र तलसे केवल ४०० फुट नापी गई है। पृथ्वी गोल होती तो उत्तरी ध्रुवके समीप जैसी बनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही

दक्षिणी ध्रुवमें भी होती। "वास्तवमें उत्तरी ध्रुवके इर्दगिर्द २०० मीलके भीतर कई प्रकारकी वनस्पतियाँ पाई गई हैं।

ग्रीनलैंड, आइसलैंड, साइबेरिया आदि उत्तरी शीत-कटिबंधके निकटस्थ प्रदेशमें आलू, जई, मटर, जौ, तथा घनेकी फसलें तैयार होती हैं। इसके विपरीत दक्षिणमें ७० अक्षांश पर ओरकेनी, शेड्लैण्ड आदि टापुओंपर एक भी जीव नहीं पाया जाता।

यदि पृथ्वी गोल होती तो उत्तरमें जिस अक्षांश पर जितने समय तक उषःकाल रहता है; उतने ही अक्षांश पर दक्षिणमें भी उतनी ही देर उषःकाल रहता। किन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। उत्तरमें ४० अक्षांश पर ६० मिनट तक उषःकाल रहता है और सालके उसी समय भूमध्य रेखा पर केवल १५ मिनट और दक्षिणमें ४० अक्षांश पर तो केवल ५ ही मिनट। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रदेश दक्षिणमें उसी अक्षांशपर हैं, जिनपर उत्तरमें फ़िलाडेल्फिया है।

यहाँके एक पादरी फादर जोन्सटनने इन दक्षिण अक्षांशोंकी यात्राके सिलसिलेमें लिखा है कि—"यहाँ उषः काल और सन्ध्याकाल केवल ५ या ६ मिनटके लिये होते हैं। जब सूर्य क्षितिजके ऊपर ही रहता है, तभी हम रातका सारा प्रबन्ध कर लेते हैं। क्योंकि जैसेही सूर्य डूबता है, तुरन्त रात हो जाती है।" इस कथनसे सिद्ध है कि यदि पृथ्वी गोल होती तो भूमध्य रेखाके उत्तरी-दक्षिणी भागोंमें उषःकाल अवश्य समान होता।

केप्टन जे० राम सन् १८३८ ई० में केप्टन क्रोशियरके साथ यात्रा करते हुए जितनी अधिक दक्षिणकी ओर अटलांटिक (पेटार्शटिक) सरकिल तक जा सके, गये। उनके वर्णनसे ज्ञात होता है कि उन्होंने वहाँ पहाड़ोंकी ऊँचाई १०,००० से लेकर १३,००० तक नापी और ४५० फुटसे लेकर १००० फुट तक ऊँची एक पक्की बर्फ़ीली दीवार खोज निकाली।

इस दीवारका ऊपरी भाग चोरस था और उस पर किसी प्रकारकी दरार या गड्ढा न था। यहाँसे पृथ्वीके चारों ओर चक्कर लगानेमें चार वर्षका समय लगा। और ४०,००० मीलकी यात्रा हुई। किन्तु दीवारका कहीं अन्त न हुआ। यदि पृथ्वी गोल होती, तो इसी अक्षांश पर पृथ्वीकी परिधि केवल

१०,८०० मील होती, अर्थात् ४०,००० मीलके बजाय केवल १०,८०० मीलकी यात्रा पर्याप्त होती।

यदि उपर्युक्त सिद्धांत ठीक है तो भूमध्यरेखा निश्चय ही भू की मध्यरेखा ही है; क्योंकि भूमध्यरेखा दक्षिणमें समस्त देशांतर रेखायें उत्तरी भागके समान सँकरी न होकर चौड़ाईमें बढ़ती ही जाती हैं। यहां कोई काल्पनिक आधार नहीं, किन्तु अवलोकनीय सत्य है। कर्करेखा (२३॥ अंश उत्तर, का एक अंश ४० मीलके लगभग है, किन्तु इसके विपरीत मकर रेखा २३॥ अंश दक्षिण) पर वही अंश ७५ मीलके लगभग होता है। यही नहीं, दक्षिणकी एटलांटिक सरकिल पर तो यह आप बढ़कर १०३ मील हो जाता है।

उत्तरी ध्रुवका समुद्र १०,००० से लेकर १३००० फुट तक गहरा है, किन्तु पृथ्वी तल कहीं भी ५०० फुटसे उँचा नहीं है। यदि केप्टन रायके वर्णनसे इसकी तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि दक्षिणी ध्रुवके पहाड़ १०,००० से १६,००० फुट तक उँचे हैं और समुद्रकी गहराई ४२३ फुट है। इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि पृथ्वी मध्यकी अपेक्षा उसका किनारा अधिक उन्नत है, पृथ्वीकी तुलना रकाबीसे की जाती है।

इन्हीं सब बातों पर विचार करनेसे भूगर्भशास्त्रियोंने नाशपाती (पीयर) से पृथ्वीकी उपमा दी है। क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि यह उत्तरी ध्रुव पर चिपटी है और दक्षिण ध्रुवकी ओर खिंची हुई है। वे लोग स्पष्टतः क्यों नहीं कहते कि पृथ्वीका आकार रकाबीके समान है।

पृथ्वीके चपटेपनका एक और प्रमाण सूर्यग्रहण है। उदाहरणार्थ ३० अगस्त सन् १६०५ ई० का ही ग्रहण लीजिये। यह पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अन्ध-महासागर, ग्रीनलैण्ड, आइसलैण्ड, उत्तरी एशिया (साइबेरिया) और ब्रिटिश अमेरिकाके पूर्ण भागोंमें स्पष्ट दिखाई पड़ा था। यदि पृथ्वी गोल होती तो अमेरिका और एशियामें कभी एक साथ यह ग्रहण दिखाई न पड़ता। पृथ्वीका गोला लेकर इस सरल समस्या पर स्वयं ही विचार किया जाता है या जाना जा सकता है। और देखिये—

प्रयोगोंसे सिद्ध है कि ज्यों-ज्यों हम उत्तरी ध्रुवकी ओर बढ़ते त्यों-त्यों पृथ्वीकी आकर्षण शक्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ती प्रतीत होती है। उत्तरी ध्रुवके अन्वेषकोंका यह कहना है कि वे वहाँ कठिनतासे १०० पौंडका भार उठा सकते थे, किन्तु दक्षिणी ध्रुवके अन्वेषक इसके विपरीत यह

कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ ३०० पौंडसे ४०० पौंड तकका भार सरलतासे उठाया है। यदि पृथ्वी गोल होती तो दक्षिणी ध्रुव भी उत्तरी ध्रुवके समान ही प्रबल होता।

समुद्रादिमें लोहचुम्बक पहाड़ ऐसे हैं कि होकार्यत्रकी चुम्बक सूईके भरोसेमें हम भ्रममें रहकर पृथ्वी गोल होनेका भ्रम और इतनी करीब ८००० मील होनेका मान लिया है। हमारी पृथ्वीको बहुत बड़ा चुम्बक माना गया है और इसीको चुम्बक शक्तिसे प्रभावित होकर चुम्बक सूई उत्तर ध्रुवके आकृष्ट होती है।

ऐसी दशामें यदि पृथ्वी गोल हो तो भूमध्य रेखाके दक्षिणमें जाने पर चुम्बककी सूईको दक्षिणी ध्रुवकी ओर घूम जाना चाहिये, पर ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी अवश्य चपटी है, क्योंकि चुम्बककी सूई कहीं भी रहे, मध्य मार्गका निर्देश करती रहती है। साथ ही साथ यह भी कह देना उचित होगा कि पृथ्वीके गोलेकी सबसे बड़ी परिधि भूमध्यरेखाके नीचे है और सबसे छोटी उत्तरी ध्रुव पर।

यदि पृथ्वीको गोल माने और उसकी परिधि २४,००० मील माने तो २४ घंटेके हिमाचसे उसे अपनी धुरी पर एक घंटेमें १००० मील घूम जाना चाहिये, किन्तु यह तीव्र गति इतनी प्रबल है कि धरातलकी प्रत्येक वस्तु चिथड़े होकर क्षितरा जायगी।

यदि यह कहा जाय कि पृथ्वीकी आकर्षण शक्ति ऐसा नहीं करने देती तो न्यूयार्कसे शिकागो तक (लगभग १००० मील) कोई भी मनुष्य बैलूनमें घण्टेभर भी यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार दो-तीन घंटेमें शिकागोसे सान्फ्रांसिस्को तक यात्रा कर सकता है जो नितान्त असम्भव है।

पृथ्वी घूमती हो तो पृथ्वीसे अमुक स्थानसे तीथी ऊर्ध्व एक मील तक बन्दूक द्वारा गोली छोड़ी। गोली एक मिनिट बाद नीचे पड़े, तो पृथ्वीकी गति ८ मील चली गई माना है; तो गोली उसी स्थान पर क्यों गिरती है?

अब उदाहरणके लिये 'पेरिक' नामक नहरको ही लीजिये। यह नहर लौकपोटसे रोचेटर तक ६० मील लम्बी है। 'पृथ्वी गोल है' इस सिद्धान्तके अनुसार इस नहरके उभारकी गोलाई, ६१० फुट होनी चाहिये। सिरोंकी अपेक्षा मध्यका उठाव २५६ फुट होना चाहिये; किन्तु स्टेट इंजीनियरकी रिपोर्ट अनुसार या अनुसार यह ऊँचाई ३ फुटसे भी कम है।

स्वेजकी नहर लीजिये दोनों ओर समुद्र है, लेवल समान क्यों ? यदि पृथ्वी गोल है तो उसकी स्वाभाविक गोलार्द्धों में किनारोंकी अपेक्षा बीचका भाग १६६६ फुट ऊँचा होना चाहिये। इसे दृष्टिमें रखकर यदि 'लाल सागर' से भूमध्य-सागरकी तुलना करें तो भूमध्यसागर लालसागरसे केवल ६ इंच ऊँचा होगा।

पाठशालाओंमें पृथ्वीके गोल होनेका सबसे लोकप्रिय उदाहरण समुद्रमें बूर जाते हुए जहाजसे दिया जाता है। इस उदाहरणमें जहाजके चित्तजके पार छिपते जानेसे और केवल मस्तूलके ऊपरका भाग दिखाई देनेसे पृथ्वीकी गोलाई प्रमाणित की जाती है, किन्तु यह सचमुच दृष्टिभ्रम है। अपनी आँखें गोल होनेसे दूरकी वस्तु कुछ विपरीत ही दिखती हैं।

दृष्टिभ्रमके कई उदाहरण हैं जिसे 'पर्सपेक्टिव' कहते हैं। रेलकी पटरियाँ आगे आगे मिली हुई देखकर क्या कोई अनुमान कर सकता है कि वे चित्तजके पार आकर मुड़ गई हैं। वास्तवमें यह बिन्दु जो दोनों पटरियोंका जोड़ता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हमारी साधारण दृष्टि उसके पार नहीं पहुँच सकती।

इस कारण यदि शक्तिशाली बुरबीचण यन्त्रसे देखा जाय तो निश्चय ही पूरा जहाज दिखाई देगा। क्या पानीकी सतह गोल होने पर ऐसा दृष्टिगन् होता ? यदि सही गोल होती तो भूमध्यरेखाके नीचेके भागोंमें ध्रुवभाग कदापि दिखाई न देता परन्तु दक्षिणमें ३० अक्षांशतक ध्रुवभाग मगलनापूर्वक देखा गया है। यदि पृथ्वी गोल होनी तो आर्कटिक और एटलांटिक सर्कलमें रामान् रूपरे तीन महीनेकी रात और तीन महीनेका दिन होता। किन्तु योशिगटनके 'यूरो आब नैविगेशन' द्वारा प्रकाशित 'नैटिकल-एलमैनक' नामक 'चोंगके अनुसार दक्षिणमें ७० अक्षांश पर स्थित 'शेटलैंड' टापू पर सबसे बड़ा दिन १६ घण्टे ५३ मिनटका होता है। उत्तरकी ओर नॉर्वेमें ७० अक्षांश पर 'हेमरफास्ट' नामक स्थानमें पूरे तीन महीनेका सबसे बड़ा दिन होता है।

यदि पृथ्वी गोल होती तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवोंमें व्यक्तिविषयक भिन्नता न होती। 'एटार्कटिक' प्रदेशमें पिस्तौलकी साधारण आवाज तोपकी आवाजके समान गूँजती है और चट्टान टूटनेकी आवाज तो प्रलयनादसे भी भयंकर

होती है। इसके विपरीत उत्तरके आर्कटिक प्रदेशमें ऐसा नहीं है।

केप्टन हाल नामक अन्वेषकका कहना है कि वहाँ बंदूककी आवाज २० फुटकी दूरी पर मुश्किलसे सुनी जा सकती है। केप्टन मिल एक स्थान पर अपनी यात्राके प्रसंगमें लिखते हैं कि आर्कटिक प्रदेशमें ४० मील अधिकसे साधारण मनुष्यकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती। उत्तरी ध्रुवके अन्वेषक इसके विपरीत कहते हैं कि वे १५० से २०० मील तक आर्कटिक प्रदेशोंमें सरलतासे देख सकते थे।

एक अमेरिकन साप्ताहिक पत्र 'हारपर्स वीकली' के २० वीं अक्टूबर सन् १८६४ ई० के अङ्कमें सरकारी विषयके अन्वेषणके विषयमें लिखा है कि उत्तरमें 'कोलोरेडो इलेक्शेन' से माऊंट उनकम्पेगी (१४४१८ फुट) से 'माउन्ट एलेन' (१४४१० फुट) तक अर्थात् १८३, मीलकी दूरी पर वे लोग हेलियोग्राफ (पालिश चढ़ाये शीशे) की सहायतासे समाचार भेजनेमें सफल हुए।

यदि पृथ्वी गोल होती तो उपर्युक्त प्रयोग मिथ्या होता; क्योंकि १८३ मीलकी दूरीमें मध्य भागसे पृथ्वीकी ऊँचाई (गोलाईके कारण) २२३०६ फुट हो जाती, जो सर्वथा असम्भव है। यदि पृथ्वी गोल होती तो इंगलिश चैनलके बीचमें खड़े हुए जहाजकी छत परसे फ्रान्सीसी तटके और ब्रिटिश तटके प्रकाशस्तम्भ (लाइट हाउस) दोनों ही स्पष्ट दिखाई न देते। इसी प्रकार बैलूनमें बैठे हुए मनुष्यको पृथ्वी उन्नतोद्गार दिखाई पड़ती, किन्तु इसके विपरीत वह पृथ्वीको रकाबीकी भाँति समान देखता है।

सच पूछिये तो अब तक जितने मानचित्र बनाये गये हैं उनमें कोई न कोई दोष अवश्य है और उनकी प्रणालियाँ भी अपूर्ण हैं।

(१) मर्केटर प्रोजेक्शन—यह काफमेन नामक जर्मन द्वारा आविष्कृत प्रणाली है। इसमें उत्तरी भाग अपने वास्तविक आकारसे बहुत बड़े हो जाते हैं।

(२) पोलरीड प्रणाली—यह प्रणाली मार्केटरसे बिल्कुल उलटी है। इसमें भिन्न-भिन्न भागोंका क्षेत्रफल तो दिखाई पड़ता है किन्तु आकार बदल जाते हैं।

(३) कोनीकल प्रोजेक्शन—इससे ध्रुवके निकटवर्ती ऊँचे आकाशोंका ठीक नक्शा नहीं बन पाता और ध्रुवके बिन्दु रूपमें नहीं दिखलाया जा सकता। लोनप्रणालियोंमें भी यह दोष है कि ध्रुवके समीप पृथ्वीके भाग परस्पर निकट

हो जाते हैं और भूमध्य रेखा पर बहुत दूर ।

(४) आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन—इसमें कक्षोंके बीचका भाग तो ठीक बनता है, किन्तु किनारोंके भाग घने हो जाते हैं । ऊपर नीचेके भागोंमें भी त्रुटि रहती है ।

(५) स्टोरेओग्राफिक प्रोजेक्शन—इसमें किनारोंका क्षेत्रफल असली क्षेत्रफलसे बहुत बढ़ जाता है ।

इनके अतिरिक्त पोलिकोनिक और सेन्सन प्लेमन्टीडके

भी प्रोजेक्शन प्रसिद्ध हैं किन्तु वे सब भी दोषपूर्ण हैं । किसीमें क्षेत्रफल, किसीमें आकार और किसीमें स्थिति ही गलत है । ऐसी दशमें पृथ्वी नारंगीके समान गोल है यह कहना कहाँ तक युक्त्युक्त है ? जो कुछ भी हो 'श्री जे. मेकड नार्वेकी वह नयी खोज (जो जैनधर्मानुसार है) शीघ्र ही वैज्ञानिक जगतमें उथल पुथल पैदा करेगी ।

—'जीवन' से ।

पार्श्व जिन-जयमाल

(निन्दा-स्तुति)

(स्व० पं० ऋषभदास चिलकानवी)

[यह जयमाल उसी 'पंचवालयति पूजा पाठ' के अन्तर्गत पार्श्वनाथ पूजाकी जयमाल है जिसका एक 'पूजा विषयक शंका समाधान अंश पिछला क्रिणमें प्रकाशित किया जा चुका है । यह अंश प्रायः निन्दामें स्तुतिके अलंकारकी छटाको लिये हुए है और स्व० पं० ऋषभदास जीके रचना कौशलका है ।]

—जुगलकिशोर मुस्ता

दोहा—

मणि-दीपन हरि-सुर जजै, पारस-नख फलकांहि ।

नख प्रति जड़े मणि प्रचुर, इम निर्भूषण प्रभु नांहि ॥१

त्रोटक छन्द—

जय प्रभु गुणगणपति कह न सकें, हम अलगुद्धि बस भक्ति बकें ।
जय प्रभु असमान सरागी हैं, सहु जन्तु दया चित जागी हैं ॥
फुन अद्वितीय जिन द्वेष धरें, निज अधनासे भविष्य हरे ।
अज्ञानी हैं हम जानपरी, तज छुटा अगम-सुख आस करी ॥
इन्द्रिय दरससे हीने हैं, सुख कहाँ परिश्रम कीने हैं ।
नहि भोगसकें कोई वस्तु छुटी, कृतकृतको मिस नहि सक्रि रती ।
फुन प्रभु अपूर्व ही क्रोध धरा, वय बालहि मन्मथ दूर करा ।
प्रभु मानी अति छुदमस्थपने, निज अनुभवसिद्ध-समान बने ॥
मायावी हू प्रभु सुखिया हैं, बने बाह दुखी हिय सुखिया हैं ।
लोभी तृष्णा अत्यन्त धरी, हूँ त्रिभुवनपति यह चाह करी ॥
अति तुष्ट कुदेवन निन्द रहे, सब हास्य-कषाय-विशेष गहे ।
रति सहजानन्दमें ठानी है, कर अरति हेय तिय मानी है ॥
अति भूक भ्रमयाका शोककिमा, विधि-बन्धनसों भयो भीतहिया ।
जिन आलस रोके संवरसे, अरु अनुपजगुप्सा अम्बरसे ॥
कामी बल्लभ शिवनारि अती, यह अचरज है तोड बाल-यती ।
ऐसे कषाय अति धारक हैं, तउ इन्द्र जजै दुख-हारक हैं ॥
प्रभु विषयी त्रिभुवन-विषयनके, तोड, स्वामि कहावैं अधियनके ।
त्यागसें बहु ऐश्वर्य गह्यो, व्रत-भंगको दोष जिन्हें छह्यो

मह-पापिन हूँ को भंगलदा, यातें अन्यायी भी हैं महा ।
फुन अनौपम्य प्रभु हिंसक है, रिपुकर्म अनन्त विध्वंसक हैं ।
निर्बाध वचन जो हैं जिनको, नातें अति दुःख हूँ वादिनको ।
दुखदावच अमृत कहावत है, प्रभुमें इम सतहुन भावन है ॥
सुर-नर-पशु-चित हर हो चोरा, है नाम मनोहर ही तोरा ।
सब ज्ञेय त्रिकाल-त्रिलोक लखो, ब्रह्मचर्य हूँ नातें नाहि रग्यो ॥
कछु कहन-गम्य जिनगज नहीं, समवमृत आदि समाज सहो ।
बस येही कही भगवान बने, जिन परिग्रह हैं अत्यन्त पने ॥
ऐसे पण पाप मुहावत है, चारित्रको हह कहावत है ।
सुर-असुर-खगाधिप आदि जजै, चक्री हरि-प्रतिहार काम भजै ।
महा पुरुषनके इम दोष सबें, गुणगणतैं दिव्य विशेष फवैं ।
ज्यों कालिम निन्द है स्वच्छनमें, पर अति सोहै यह अज्ञनमें ।
गज-म्याध्र कपी तोहे वन्द तिरे, अब बार मेरी हम भक्त निरे ।
संवरसे मदमत तारे हैं, हम हूँ बहु भ्रमते हारे हैं ॥
तो विरद निकृष्ट उधारन है, अब डील करी को कारन है ।
निज पास मुझे अब ले लीजै, अविचल थल फटपट दं दीजै ।
मैं भक्त नमूँ तुम चरणनको, नहीं पार मिलै गुण-वर्णन को ।
अब पार करो को खटका है, प्रभु दास ऋषभ बहु भटका है ॥

दोहा—

सुनियत है प्रभु तुम कियो, राग द्वेषको नास ।

तारें तारो दाव मोहि, तोहि सम दुर्जन दास ॥ २० ॥

पं० दीपचन्द जी शाह और उनकी रचनाएं परिशिष्ट

अनेकान्तकी गत किरण ४-५ में उद्धित दीपचन्दजी शाह नामका एक परिचय लेख प्रकाशित किया गया था। उसमें उनके जीवन-परिचयके साथ उनकी उपलब्ध रचनाओं-का परिचय भी दिया गया था। उस समय तक मुझे उनका 'भावदीपिका' नामका कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आया था, अन्यथा उसका परिचय भी दे दिया जाता; किन्तु पं० मिलापचन्दजी बटारिया केकड़ीके पत्र गत संकेतानुसार धर्मपुराके नये मन्दिरजीसे भावदीपिका लाया और उसका परिचय परिशिष्टके रूपमें यहाँ दिया जा रहा है। यह ग्रन्थ उदासीनाश्रम इन्दौरसे प्रकाशित भी हो चुका है।

इस ग्रन्थका नाम 'भावदीपिका' है। इसमें स्वभाव-भाव, विभाव भाव, और शुद्धभावोंका विवेचन किया गया है। इसीसे इसका 'भावदीपिका' नाम सार्थक जान पड़ता है। ग्रन्थकर्ताने इसी अभिप्रायको स्वयं निम्न दोहेमें व्यक्त किया है।

स्व-परभाव-विभावकों शुद्धभाव जुत सोय।

करि प्रकाश परगट किया भावदीप यह सोय ॥

इतना ही नहीं; किन्तु उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थकी महत्ताको निम्न पद्यमें व्यक्त किया है जिससे ग्रन्थकी महत्ता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

भावदीपको शरण ले, ज्ञान खडग गहि धीर।

कर्म-शत्रुको क्षय करै जे जोधा वर वीर ॥

इससे प्रकट है कि यह ग्रन्थ मिथ्यात्वरूप अज्ञान अन्धकारका विनाश कर शुद्ध आत्मीय भावोंके प्रकट करनेमें समर्थ है। ग्रन्थमें जीवोंके भावोंकी संख्या, प्रवृत्ति, कार्य, फल और उनकी हेयोपादेयताका सुन्दर विवेचन किया गया है। जावकं त्रेपन भावोंमेंसे कौन भाव हेय हैं और कौन भाव उपादेय हैं, किन-किन भावोंके अवलम्बनसे यह जीवात्मा अपना विकास करनेमें समर्थ हो सकता है। स्वभाव भाव और विभाव भाव कौन हैं और शुद्ध भावोंकी प्राप्ति कब और कैसे हो सकती है? यही इस ग्रन्थका विषय है जिसका इससे आठ अध्यायों द्वारा सुन्दर विवेचन किया गया है। भावोंका स्वरूप निर्देश करते हुए ग्रन्थकारने यह बताया है कि इक्षीस औदयिक भाव, और कुम्भित, कुश्रुत तथा कुश्रवधि इन तीन ज्योपशमभावोंको मिलाकर कुल २४ भाव हो जाते हैं। ये सभी कर्मज भाव हेय हैं—त्यागने योग्य हैं। उक्त तीन ज्योपशमभावोंको छोड़ कर अवशिष्ट

१५ भाव, दो उपशमभाव, क्षयिक सम्यक्त्व, और क्षयिक-चारित्र्य ये उन्नीस भाव उपादेय हैं—ग्रहण करने योग्य हैं। क्योंकि आत्मा अनादि कालसे कर्मजन्य रूप-वभाव भावोंकी प्रवृत्ति द्वारा अपनेको ससारका पात्र बनाता हुआ चतुर्गतिके दुःखभारसे अत्यन्त सन्तप्त रहा है। यह जीव कर्मफल-चेतना, और कर्मचेतनाके संस्कारों द्वारा स्वकीय उपाजित शुभाशुभ कर्मोंके परिपाकका भोग रहा है। कर्मफलका उपभोग करता हुआ एकेन्द्रियादिकी हीन पर्यायमें अनन्त-काल अशक्तियश रहने हुए हेयोपादेयके विज्ञानसे शून्य रहा है; क्योंकि उनमें अपनी शक्तिको विकसित करने और दुःखोंको दूर करनेकी सामर्थ्यका अभाव है, इसीसे वे उपदेशके भी अपात्र हैं। किन्तु कर्मचेतनाके धारक दो इन्द्रियजीवोंको धादि लेकर पंचेन्द्रिय संप्रज्ञी पर्वन्त जो जीव हैं वे सांसारिक सुखोंके कारण जुटाने और दुःखोंके दूर करनेके प्रयत्नकी क्षमताको प्राप्त हैं; परन्तु वे भी चाट-दाहकी भीषण स्वात्मा-में अपनेको अस्मसात् किये हुए हैं, उनमें हेयोपादेयका विवेक करनेकी सामर्थ्य है, यदि वे कदाचित् अपनी ओर ध्यान दें तो भव-दुःखका कारण परात्मबुद्धिको छोड़कर—बहिरात्मावस्थाका परित्याग कर—अपने अन्दर ज्ञानचेतनाको जागृत कर सकते हैं और अन्तरात्मा बनकर भव-दुःखके मेटनेमें समर्थ हो सकते हैं। ज्ञानचेतनाका जागरण होने पर आत्मा अपने स्वरूपको पहचान करनेका प्रयत्न करता है। और वह अपनेमें ज्ञानचेतनाका पूर्ण विकास करनेमें समर्थ हो सकता है। पर विभाव-भावोंकी होली जलाये बिना स्वरूपमें स्थिरता पाना कठिन है। ज्ञानचेतनाका पूर्ण विकास सयोग-अयोग केवलोक होता है, और उसका पूर्ण विकास करना ही इस जीवात्माका प्रधान लक्ष्य है। इन्हीं सब भावोंका इसमें कथन किया गया है।

ग्रन्थके अन्तमें कर्ताने अपनी लघुताको व्यक्त करते हुए लिखा है कि यदि मेरेसे प्रमाद वश कोई अशुद्धि रह गई हो। या अन्यथा (अज्ञाप विरुद्ध) लिखा गया हो तो विद्वज्जन उसे शुद्ध करें। मुद्रितसंस्करण अशुद्धियोंसे भारा हुआ है।

ग्रन्थकर्ताने ग्रन्थमें कहीं भी अपने नाम और रचना-कालादिका कोई उल्लेख नहीं किया, भले ही श्लेषरूपसे दीपचन्दजीको उक्त ग्रन्थका कर्ता समझ लिया जाय, पर ग्रन्थ-संदर्भकी दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ उनकी रचना जान पड़ती है।

—परमानन्द जैन

मुगलकालीन सरकारी कागज संग्रहालयमें सुरक्षित

डा० जी० एन० सालेतोरने हालमें 'इंडियन आर्काईव्ज' पत्रमें मुगलोंके जमानेके कागजातके बारेमें एक लेख प्रकाशित किया है। मुगलोंके जमानेमें सभी सरकारी कार्रवाई कागजों पर लिखी जाती थी और उनकी जिल्द बंधवाकर केन्द्र तथा सूबोंके संग्रहालयोंमें रखवा दी जाती थी। सभी कागज विधिवत गिनकर क्रमसे लगाकर, बंडलोंमें रखे जाते थे। कागजोंको नत्थी करके, बंडलोंके दोनों तरफ लकड़ीकी तख्ती लगा दी जाती थी। फिर उन्हें कपड़ोंके बस्तोंमें लपेटकर रख दिया जाता था। इन सब कागजोंसे बादशाही व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

मुगल अभिलेख

मुगल बादशाहोंके अभिलेख संग्रहमें सरकारी कार्रवाईके अभिलेख, सरकारी चिट्ठी-पत्र, माल, फाज और अदालतोंके कागजात तथा हुक्म, दरबारके फरमान और सूचनाएं, सरकारी बकिया नवीसोंकी भेजी खबरें तथा हिसाब-किताब सम्बन्धी अन्य फुटकर आलेख, वसीयतनामे आदि कागजात सुरक्षित हैं। इन अभिलेखोंमें खास तरहकी स्याही और कागजात इस्तेमाल किये गये हैं। इनका आकार प्रकार, लिखावट मुहर और लिफाफे भी खास किस्मके हैं। मुगल बादशाह इन अभिलेखोंको अपने पास ही रखते थे। अकबरने जब काबुल पर चढ़ाई की तो अपने साथ कागजात भी ले गया था। सन् १६६२ में काश्मीर पर चढ़ाई करते समय औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया।

अभिलेखोंके दफ्तर

दफ्तरखानेकी व्यवस्था एक दरोगाके अधीन रहती थी, जो शिवान ए-आला (वजीर) को खास मातहतोंमें रहता था। कभी-कभी दफ्तर खाना वजीरके महलमें ही रखा जाता था। सूबोंके कागजात इसी प्रकार सूबोंके दीवानोंके अधीन रहते थे।

कभी कभी दूसरे देशोंके कागजोंकी प्रतियां भी मुगल दफ्तरखानोंमें रखी जाती थी। ऐसे ही कागजातोंमें अकबरके आगरा स्थित संग्रहालयमें ईरानके शाह ताहमस्पके ८ मार्च १५४४ के एक फरमानकी प्रति भी हैं।

सूबाना प्रणाली

सूबेकी सभी खबरें बकिया-नवीस, खुफिया नवीस और हरकारोंके जरिये बादशाहके पास पहुँचती थी। बादशाह स्वयं अखबार नवीसोंकी नियुक्ति करता था। ये अखबार नवीस किसी वजीरके मातहत नहीं होते थे। सूबोंके शासनकी सारी खबर बादशाहके पास पहुँचाई जाती थीं। हफ्ते में दो बार सवाना निगार, और हफ्तेवारी खबर वाक्या नवीस लिखकर भेजते थे। महीनेवारी रिपोर्टको "अखबार" कहा जाता था और उन्हें "हरकारे" तैयार करते थे।

बकिया-नवीस या बकिया-निगार शासनके सरकारी सम्वाददाता होते थे। ये हर फौज हर बड़े नगर और हर सूबेमें तैनात किये जाते थे। इनके आदमी परगने और अफसरोंकी खबरें इन्हें रोज देते थे। विदेश-स्थित दूतावासोंमें बकिया-नवीस और खुफिया-नवीस भेजे जाते थे। कभी-कभी एक ही व्यक्ति बकशी और बकिया-नवीस होता था।

सवाने-निगार या खुफिया-नवीस गुप्त भेषमें रहते थे। महत्वपूर्ण मामलोंमें ये विशेष अफसरका काम करते थे और ये बकिया-नवीसके गुप्त बरका काम भी करते थे।

बकिया नवीसके नाचे, कुछ उसी तरहका पदाधिकारी हरकाया होता था। हरकारेके अखबारमें कहा-सुनी या हुई सभी बातें झूठी या सच्ची, कामकी चाहे बेकार, सब दर्ज की जाती थीं। वह खबरोंको मुलायम कलमसे लिखता था। हरकारेस ऊँचा अफसर दरोगा ए-हरकारा होता था।

डाकखाने

दरबारको सब खबर डाकखानेके अध्यक्ष, दरोगा ए-डाक-चौकीके मार्फत भेजी जाती थी। बाबरने १५२८में यामों (डाकघरों) की व्यवस्था की थी, जहाँ घोड़े और हरकारे रखे जाते थे। अकबरके १००० डाक मेवरा थे। खफी खां के अनुसार ऐसे डाकिये सब जगह नियुक्त थे।

विदेशी यात्री पेलसर्टक कथनानुसार १६२७ में हर ४-५ कोसके बाद ऐसे डाकिये थे जो हाथों हाथ

निश्चयनय व्यवहार नयका यथार्थ निर्देश

(श्री बुद्धक गणेशप्रसादजी वर्णी)

निश्चयनय और व्यवहारनय क्या है, इनका क्या स्वरूप है, और उनकी क्या दृष्टि है तथा पदार्थके मनन या अनुभव करनेमें उनसे क्या कुछ सहायता मिलती है। वे हमारे जीवनके लिये किनने उपयोगी हैं, साथही, उनका हमारी जीवन प्रवृत्तिसे क्या कुछ खाम सम्बन्ध है या नहीं, आदि सब बातें विचारणीय हैं। वास्तवमें निश्चय नय वस्तुके यथार्थ स्वरूपका ग्राहक है, वस्तुका वास्तविक स्वरूप उससे ही ज्ञात होता है। निश्चयनय वस्तुके स्वरूपको अभेद, शुद्ध निःलिप्त तथा निरपेक्षदृष्टिसे कहता है। किन्तु व्यवहारनय उसमें भेद कल्पना कर उपचारसे कथन करता है। इस तरह आत्म-ज्ञान-प्राप्तिके लिये दोनों नयोंका यथार्थ परिज्ञान होना अत्यन्त जरूरी है। अनादि कालसे यह संसारी प्राणी व्यवहारमें मग्न है। अतः इनको अपने स्वरूपका कुछ भी बोध नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जब तक यह प्राणी निश्चयनयका आश्रय नहीं लेता, तब तक वह मोक्षका अधिकारी नहीं होता। समयसारमें कहा है:—
व्यवहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।
भूयत्थ मस्सिदो खलु मम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥

व्यवहार नय अभूतार्थ है — असत्यार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है—सत्यार्थ है। अतः जो शुद्ध नयाश्रित है वह निश्चय सम्यग्दृष्टि है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 'शुद्ध नय' क्या है? इसी बातका स्पष्टीकरण अग्रिम गाथा द्वारा आचार्य करते हैं:—

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णण्णयं गियदं ।
अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥

जो नय इस आत्माको अबद्ध, अस्युष्ट, अनन्यनिश्चल, अविशेष तथा दूसरेके संयोगसे रहित देखता है उसे ही शुद्ध नय कहते हैं।

यहां पर आचार्यको शुद्ध निश्चय नयका ज्ञान कराना

है। और वह व्यवहारका अवलम्बन लेकर ही होगा। जैसे कोई तुम्हारे पास यदि देहाती पुरुष आवे और वह सौदा करने लग जाय तो जब तक तुम उससे देहाती न बोलोगे तब तक तुमसे पट नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा भाषीसे अंग्रेजीमें ही बोलना पड़ेगा अन्यथा उसका पटना दुस्तर है। उसी प्रकार जब तक इन व्यवहारिक जनोंको व्यवहार नय द्वारा नहीं समझाया जायगा तब तक वे उस शुद्ध आत्म तत्त्वको नहीं समझ सकने। यही कारण है कि व्यवहार नयसे उस अभेदात्मक तत्त्वमें भेद-कल्पना की गई है। अतः निश्चयनयका ज्ञान अनिवार्य है। बिना निश्चयका अवलम्बन लिये केवल व्यवहार कार्यकारी नहीं है। जिस प्रकार किसी मनुष्यको मार्गमें लुटा हुआ देखकर लोग कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। परन्तु विचारो, कहीं मार्गभी लुटा करता है। उस मार्ग परसे चलने वाले यात्री लोग लुटा करते हैं किन्तु व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि यह मार्ग लुटता है। उसी तरह जीव वर्णादिवान् है ऐसा व्यवहार होने पर भी जीवनमें वर्णादि नहीं हैं। वह तो केवल ज्ञान धन ही है। इस प्रकार दोनों नयोंको यथार्थ समझ लेना सम्यक्त्व है। और सर्वथा एक नयावलम्बी हो जाना मिथ्यात्व है।

यदि हम इन दोनों नयोंकी यथार्थ दृष्टिका उपयोगकर अपनी श्रद्धाको तदनुकूल बनालें तो भ्रष्टा अपना कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। किन्तु हम एकका अवलम्बन कर दूसरे को बिल्कुल ही छोड़ बैठते हैं, इससे हमारी दृष्टि दूषित हो जाती है—वह एकान्तकी तरफ चली जाती है। और हम आत्महितसे वंचित रह जाते हैं। अतः हमें केवल एक नयका ही आश्रय लेना उचित नहीं; किन्तु उभयनयोंका यथार्थ परिज्ञान कर वर्तना आत्महितका साधक है। यही श्रद्धा जीवनमें उपयोगनीय है। —(दिल्ली प्रवचनसे)

८० कोस तक चौबीस घण्टेमें फरमान पहुंचा देते थे। ओर्विगटनके कथानुसार ये पैदल या पट्टमार ढाकिये' राज्यके कौने-कौने तक ढाक पहुँचाते थे। ऐसा उल्लेख है कि जहांगीरके समयमें एक स्थानसे दूसरे स्थानको ढाक भेजनेमें कबूतरोंका प्रयोग

किया जाता था, इन्हें 'कबूतर नाम बार' कहते थे और मण्डसे बरहानपुर तक वर्षा में ये कबूतर डेढ़से ढाई पहरमें पहुँच जाते थे। वैसे साफ मौसम में एक पहर या चार घड़ीमें ही पहुँच जाते थे।

—(नवभारतसे)

आषकोका आचार-विचार

(सुबलक सिद्धिसागर)

जो दर्शन मोहादिकको गलाता है, और सदृष्टिको प्राप्त कर आत्मस्वरूपकी प्रतिति करता है, विश्वास करता है वह आषक कहलाता है—अथवा जो श्रद्धापूर्वक गुरुओंसे धर्मो-सुनता है वह आषक कहलाता है। और वह अल्प सावध-आर्य और सावध आर्यके भेदसे दो प्रकारका है—जब तक वह देश संयम या देश व्रत ग्रहण नहीं करता है, तब तक वह सम्यग्दृष्टि हिंसाको हेय समझते हुए भी सावध आर्य नामका आषक कहलाता है किन्तु जब वह सागरधर्मको दर्शन प्रतिमा वृत्तके रूपमें धारण करता है। तब वह अल्प सावध आर्य नामके आषकोंमें परि लक्षित होता है—चूंकि वह संकल्पी हिंसाका जन्म भरके लिए नव कांटासे परित्यागकर देता है—वह ह्रादतन अस जीवोंकी हिंसा नहीं करता और व्यर्थ स्थावर जीवोंका भी वध नहीं करता है—जब तक वस्त्रादिक का त्याग नहीं होता है तब तक वह आषक-धर्म या ससंग सागर या विकल आचारवान या देशवर्ती होता है या असंयमी किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करनेका पक्ष प्रत्येक आषकको होता है किन्तु संकल्पी या ह्रादतन हिंसा और व्यर्थ स्थावर हिंसाको छोड़कर शेष हिंसासे वह चर्यामें बच नहीं पाता। यद्यपि उससे वह बच भी चाहता है और बचनेके लिए यथा शक्य प्रयत्न भी करता है—किसी भी प्राणीको दुःख देने या संताने जैसा परिग्राम वह नहीं करता; किन्तु आरम्भ सभारम्भमें होने वाली अनिवार्य हिंसासे वह बच भी नहीं पाता। उसके तो जैनधर्मकी ही पक्ष होती है इसीसे वह पाक्षिक आषक कहलाता है। परन्तु नैष्ठिक आषक अपनी निष्ठामें सुदृढ़ रहता है और व्रतोंका निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान करता है—उनका निर्दोष पालन करता हुआ अपना जीवन यापन करता है वह नैष्ठिक आषक या अल्प सावध आर्य भी कहा जाता है।

आर्य आषक धार्मिक विचारके अधीन या अनुसार गृहस्थ आचरणको अहिंसामय बनानेका प्रयत्न करता है—विचारका सुधार गलत विश्वासके हटानेसे होता है—जो पदार्थ जैसे अवस्थित है उसे वैसा मान लेने पर वह निरस्ताग्रह सम्यग्दृष्टिसे युक्त होनेके कारण अपने विचारको सुधार लेता है तब सम्यग्ज्ञानी या सुधारक कहा जाता है।

जो हिंसामें धर्म मानता है—उसमें हितकी कल्पना करता है और सदोष रागी द्वेषी अज्ञानीको आस (देव) मानता है

या सम्यग्यको धर्म गुरु मानता है—वह वास्तवमें आषक नहीं है—चूंकि दर्शनमोहादिकको नहीं जलाने वाला या नहीं बहाने वाला आषक नहीं है—सम्यग्दर्शनादिकसे युक्त ही वास्तवमें आषक हैं शेष तो नाम मात्रसे या आषक धर्मोन्मुख उपचरित आषक हैं—यदि वे सचाईकी ओर या अहिंसाकी ओर झुकना चाहते हैं—तो उन्हें हिंसादि जैसे पाप कर्मोंका छोड़ना आवश्यक है। और अपनी श्रद्धा या विश्वासको आगमानुकूल बनाना भी जरूरी है। बिना इसके वे आषक नहीं कहला सकते।

आषक धर्मका विवेचन सबसे पहले हमें गौतम स्वामी के प्रतिक्रमणसूत्रमें मिलता है—इससे यह पता चलता है कि प्रचलित आषकधर्म कुछ हेर-फेरके साथमें अशुण्य रूपसे चला आ रहा है—वह संहननके अनुकूल भी हैं—दिगम्बर दर्शनके अनुसार आषकके आचार-विचार १२ व्रत ११ प्रतिमा इत्यादिक रूपसे कुछ नामोंके हेर-फेरसे ज्यों का त्यों बतलाया गया है—आषकके मूलधर्ममें अहिंसाका आशय ज्यों त्यों के रूपमें अशुण्य बना हुआ है स्वामी समन्तभद्रका आषकाचार जो वि. कीलगभग दूसरी तीसरी शताब्दीके प्रारंभ की रचना है बेजोड़ ग्रंथ हैं—वह अपनी शानी नहीं रखता है—यद्यपि आशयमें शेष आषकाचारभी उसी आशयके अनुकूल हैं—कोई भी आषकाचार अहिंसाचार और सम्यग्ज्ञानके विरुद्ध नहीं है। फिर भी कथनकी दृष्टिसे जो मौलिकता, प्रौढता गम्भीरता रत्नकण्डमें मलकती हैं। वह अन्य आषकाचारोंमें लक्षित नहीं होती, फिर भी उनमें चर्चित विषय अपनी-अपनी विशेषताओंके कारण मौलिक रूपमें मानना अनुचित नहीं है। वे अपने दश कालकी अपेक्षासे आषकाचार पर विशद प्रकाश डालते ही हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार-विचारसे शुद्ध आर्यको आषक कहा जाता है—यह आचार-विचार किसी न किसी क्षेत्रमें अवश्य अनादिकालसे अशुण्य बना हुआ है जैसे कि सूर्य-चांद अनादिसे पाये जाते हैं भले ही वे कहीं अप्रकट भी रहें।

बाई हजार वर्षके बीचमें भी आषक धर्मका प्रभाव क्रूर विचारों और दुराचारको चोट पहुँचाता रहा। अब भी वह जीता जागता किसी न किसी उत्तम रूपमें हम लोगोंके हार्ट गत हो रहा है—यदि आषक धर्म न होता तो भारतकी सम्य-तकी रक्षा वास्तवमें न होती यह अमर्यादिक निग्रन्धधर्मका उपासक धर्म है—इसे आषक धर्म भी कहते हैं—

श्री हीराचन्दजी बोहराका नम्रनिवेदन और कुछ शंकाएँ

(जुगलकिशोर मुख्तार)

[गत किरणसे आगे]

श्री बोहराजीने कानजीस्वामीके कुछ वाक्योंको भी (आत्मधर्म वर्ष ७ के ४ थे अंकसे) प्रमाणरूपमें उपस्थित किया है और अपने इस उपस्थितिकरणका यह हेतु दिया है कि इससे मेरी तथा मेरे समान अन्य विद्वानोंकी धारणा कानजीस्वामीके सम्बन्धमें ठीक तौर पर हो सकेगी। अतः मैंने आपकी प्रेरणाको पाकर आपके द्वारा उद्धृत कानजी-स्वामीके वाक्योंको कई बार ध्यानसे पढ़ा परन्तु खेद है कि वे मेरी धारणाको बदलनेमें कुछ भी सहायक नहीं हो सके; प्रत्युत इसके, वे भी प्रायः असंगत और प्रकृत-विषयके साथ असम्बद्ध जान पड़े। इन वाक्योंको भी श्रीबोहराजीने उबल इन्वर्टेड कामाज़ "———" के भीतर रक्खा है। और वैसा करके यह सूचित किया तथा विश्वास दिलाया है कि वह कानजीस्वामीके उन वाक्योंका पूरा रूप है जो आत्म-धर्मके उक्त अंकमें पृष्ठ १४१-१४२ पर मुद्रित हुए हैं—उसमें कोई घटा-बढ़ी नहीं की गई है। परन्तु जाँचनेसे यहाँ भी वस्तुस्थिति अन्यथा पाई गई, अर्थात् यह मालूम हुआ कि कानजीस्वामीके वाक्योंको भी कुछ काट-छाँट कर रक्खा गया है—कहीं 'तो' शब्दको निकाला तो कहीं 'भी', 'ही' तथा 'और' शब्दोंको अलग किया, कहीं शब्दोंको आगे-पीछे किया तो कहीं कुछ शब्दोंको बदल दिया, कहीं डैश (—) को हटाया तो कहीं उसे बढ़ाया; इस तरह एक पेजके उद्धरण में १५-१६ जगह काट-छाँटकी कलम लगाई गई। हो सकता है कि काट-छाँटका यह कार्य कानजीस्वामीके साहित्यको कुछ सुधार कर रखनेकी इष्टिसे किया गया हो; जब कि वैसा करनेका लेखकजीको कोई अधिकार नहीं था; क्योंकि उससे उद्धरणकी प्रामाणिकताको बाधा पहुँचती है। कुछ भी हो, इस काट-छाँटके चक्रमें पड़ कर उद्धरणका अन्तिम वाक्य सुधारकी जगह उलटा विकारग्रस्त हो गया है, जिसका उद्धृत रूप इस प्रकार है—

“जीवको पापसे छुड़ा कर मात्र पुण्यमें नहीं लगा देना है किन्तु पाप और पुण्य इन दोनोंसे रहित धर्म—उन सबका स्वरूप जानना चाहिए।”

जब कि कानजीस्वामीके उक्त लेखमें वह निम्न प्रकारसे कहा जाता है—

“जीवको पापसे छुड़ा कर मात्र पुण्यमें नहीं लगा देना है, किन्तु पाप और पुण्य दोनोंसे रहित ज्ञायकस्वभाव बतलाना है। इसलिये पुण्य-पाप और उन दोनोंसे रहित धर्म,—उन सबका स्वरूप जानना चाहिए।”

इस वाक्यसे रेखांकित शब्दोंके निकल जानेके कारण बोहराजीके द्वारा उद्धृत वाक्य कितना बेढंगा बन गया है, इसे बतलानेकी जरूरत नहीं रहती। अस्तु; अब मैं कानजी-स्वामीके वाक्यों पर एक नज़र डालता हुआ यह बतलाना चाहता हूँ कि प्रकृत-विषयके साथ वे कहीं तक संगत हैं और कानजीस्वामीकी ऐसी कौनसी-नई एवं समीचीन-विचार-धाराको उनके द्वारा सामने लाया गया है जो कि विद्वानोंकी धारणाको उनके सम्बन्धमें बदलनेके लिये समर्थ हो सके।

अपना प्रकृत-विषय जिनशासन अथवा जैनधर्मके स्वरूपका और उसमें यह देखनेका है कि पूजा-दान व्रतादिके शुभभावोंको अथवा सन्यगृष्टिके सरागचारित्रको वहाँ धर्मरूपसे कोई स्थान प्राप्त है या कि नहीं। श्री कुन्दकुन्द और स्वामी समन्तभद्र-जैसे महान् आचार्यों के ऐसे वाक्योंको प्रमाणमें उपस्थित किया गया था जो साफ तौर पर पूजा-दान व्रतादिके भावों एवं सन्यगृष्टिके सरागचारित्रको 'धर्म' प्रतिपादन कर रहे हैं, उन पर तो श्री बोहराजीने इष्टि नहीं डाली अथवा उन्हें यों ही नज़रसे ओझल कर दिया—और कानजीस्वामीके ऐसे वाक्योंको उद्धृत करने बैठे हैं जिनसे उनकी कोई सफ़ाई भी नहीं होती। और इससे ऐसा मालूम होता है कि आप उक्त महान् आचार्योंके वाक्यों पर कानजी स्वामीके वाक्योंको बिना किसी हेतुके ही महत्व देना चाहते हैं। यह अद्धा-भक्ति की अति है और ऐसी ही भक्तिके वश कुछ भक्तजन यहाँ तक कहने लगे हैं कि 'भगवान् महा-वीरके बाद एक कानजीस्वामी ही धर्मकी सच्ची दस्तना करनेवाले पैदा हुए हैं, ऐसा सुना जाता है, मालूम नहीं यह कहीं तक ठीक है। यदि ठीक है तो ऐसे भक्तजन, उत्तर-वर्ती केवलियों भुतकेवलियों तथा दूसरे अद्विधारी एवं भाव-खिगी महान् आचार्यों की अवहेलनाके अपराधी हैं। अस्तु; कानजीस्वामीके जिन वाक्योंको उद्धृत किया गया है वे पुण्य, पाप और धर्मके विवेकसे सम्बन्ध रखते हैं। उनमें

वही एक राग अलापा गया है कि पुण्यकर्म किसी प्रकार धर्म नहीं होता, धर्मका साधन भी नहीं, बन्धन होनेसे मोक्ष-मार्गमें उसका निषेध है, पुण्य और पाप दोनोंसे जो रहित है वह धर्म है । कानजीस्वामीने एक वाक्यमें व्यवहारसे पुण्यका निषेध न करनेकी बात तो कहदी; परन्तु उसे 'धर्म' कहकर या मानकर नहीं दिया, ऐसी एकांत धारणा समाई है ! जब कि श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, जिन्हें वे अपना आराध्य गुरुदेव बतलाते हैं, उसे धर्म भी प्रतिपादन करते हैं अर्थात् पूजा-दान-व्रतादिके वैसे शुभ भावोंको पुण्य और धर्म दोनों नामोंसे उल्लेखित करते हैं, जिसका स्पष्टीकरण पहले उस लेखमें किया जा चुका है जिसके विरोधमें ही बोहराजीके विचार-प्रस्तुत लेखका अवतार हुआ है और जिसे उनकी इच्छा-नुसार अनेकान्तकी गत किरण ५में प्रकाशित किया जा चुका है । वह वाक्य इस प्रकार है—

“पुण्य बंधन है इसलिये मोक्षमार्गमें उसका निषेध है—यह बात ठीक है; किन्तु व्यवहारसे भी उसका निषेध करके पापमार्गमें प्रवृत्ति करे तो वह पाप तो कालकूट विषके समान है; अकेले पापसे तो नरक-निगोदमें जायेगा ।”

यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि इस वाक्यमें जिस विषयका प्रतिपादन किया गया है वह प्रतिपाद्य वस्तु कानजी स्वामीकी अपनी निजी है या किसी अन्य मतसे ली गई है अथवा जिन-शासनका अंग होनेसे जैनधर्मके अन्तर्गत है ? यदि यह कहा जाय कि वह कानजीस्वामीकी अपनी निजी वस्तु है तो एक तो उम्मा यहाँ विचारमें प्रस्तुत करना असंगत है; क्योंकि प्रस्तुत विचार जिनशासनके विषयमें सम्बन्ध रखता है, न कि कानजीस्वामीकी किसी निजी मान्यतासे । दूसरे, कानजीस्वामीके सवज्ञादिरूप कोई विशिष्ट ज्ञानी न होनेसे उनके द्वारा नरक-निगोदमें जानेके क्रतुवेकी बात भी माथमें कुछ बनती नहीं—निराधार ठहरती है । तीसरे, पुण्य-रूप विकारकार्य इस तरह करने योग्य होजाता है और कानजी-स्वामीका यह कहना है कि ‘विकारका कार्य करने योग्य है—ऐसा मानने वाला जीव विकारको नहीं हटा सकता ।’ तब फिर ऐसे विकार-कार्यका विधान क्यों जिससे कभी छुटकारा न हो सके ? यह उनके विरुद्ध एक नई आपत्ति खड़ी होती है । यदि उसे अन्यमतकी वस्तु बतलाया जाय तो भी यह उसका प्रस्तुतीकरण असंगत है; साथही जैनधर्म एवं जिनशासनसे बाह्य ऐसी वस्तुके प्रतिपादनका उन पर आरोप आता है जिसे वे मिथ्या और अभूतार्थ समझते हैं । और यदि यह

कहा जाय कि वह जिनशासनकी ही प्रतिपाद्य वस्तु है तो फिर कानजीस्वामीके द्वारा यह कहना कैसे संगत हो सकता है कि पूजा-दान-व्रतादिके रूपमें शुभभाव जैनधर्म नहीं है ?—दोनों बातें परस्पर विरुद्ध पड़ती हैं । इसके सिवाय, कानजी स्वामीका मोक्षमार्गमें पुण्यका निषेध बतलाना और उसे धर्मका साधन भी न मानना जैनागमोंके विरुद्ध जाता है; क्योंकि जैनागमोंमें मोक्षके उपाय अथवा साधन-रूपमें उसका विधान पाया जाता है, जिसके दो नमूने यहाँ दिये जाते हैं—
(१) असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः ।

सविपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥२११

—पुरुषार्थसिद्ध्याय

इसमें श्री अमृतचन्द्राचार्यने बतलाया है कि ‘रत्नत्रयकी विकल रूपसे (एक देश या आंशिक) आराधना करनेवालेके जो शुभभावजन्य पुण्यकर्मका बन्ध होता है वह मोक्षकी साधनामें सहायक होनेसे मोक्षोपाय (मोक्षमार्ग) के रूपमें ही परिगणित है, बन्धनोपायके रूपमें नहीं ।’

श्री अमृतचन्द्राचार्य-जैसे परम आध्यात्मिक विद्वान् भी जब सम्यग्दृष्टिके पुण्य-बन्धक शुभभावोंको मोक्षोपायके रूपमें मानने तथा प्रतिपादन करते हैं तब कानजीस्वामीका वैसा माननेसे इनकार करना और यह प्रतिपादन करना कि ‘जो कोई शुभभावमय पुण्य कर्मको धर्मका साधन माने उसके भी भवचक्र कम नहीं होंगे’ उनकी आध्यात्मिक एका-न्तताका यदि सूखक समझा जाय तो शायद कुछ भी अनुचित नहीं होगा ।

(२) मोक्षहेतुः पुनर्द्वेषा निश्चय-व्यवहारतः ।

तत्रायः साध्यरूपः स्याद्द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥२८

—तत्त्वानुशासन

इसमें श्रीरामसेनाचार्यने यह निर्दिष्ट किया है कि मोक्ष-मार्ग दो भेदोंमें विभक्त है—एक निश्चय-मोक्षमार्ग और दूसरा व्यवहार-मोक्षमार्ग । निश्चय-मोक्षमार्ग साध्यरूपमें स्थित है और व्यवहार-मोक्षमार्ग उसका साधन है । साधन साध्यका विरोधी नहीं होता, दोनोंमें परस्पर अविनाभाव-संबंध रहता है और इसलिये एकको दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थितिमें निश्चय-मोक्षमार्ग यदि जिनशासनका अंग है तो व्यवहार-मोक्षमार्ग भी उसीका अंग है, और इसलिये जिन-शासनका यह लक्षण नहीं किया जा सकता कि ‘जो शुद्ध-आत्मा वह जिनशासन है’ और न यही कहा जा सकता कि ‘पूजा-दान व्रतादिके शुभभाव जैनधर्म नहीं हैं । ऐसा विधान

और प्रतिपादन दृष्टिकारको लिए हुए एकान्तका द्योतक है; क्योंकि व्यवहार-मोक्षमार्गमें जिस सम्यक्चारित्रका ग्रहण है वह अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिको लिए हुए प्रायः अहिंसादि-व्रतों, ईर्यादि-संमतियों और सम्यग्योग-निग्रह-लक्षण-गुणियोंके रूपमें होता है ❀ ; जैसा कि द्रव्यसंग्रहकी

❀ इस सम्यक्चारित्रको 'सरागचारित्र' भी कहने हैं और यह निश्चयमोक्षमार्गमें परगृहीत 'वीतरागचारित्र' का उभो प्रकार साधन है जिस प्रकार कांटको कांटेसे निकाला जाता अथवा विषको विषसे मारा जाता है । सरागचारित्रका भूमिकामें पहुँचे बिना वीतरागचारित्र तक कोई पहुँच भी नहीं सकता । वीतरागचारित्र यदि मोक्षका साक्षात् साधक है तो सरागचारित्र परम्परा साधक है; जैसा कि द्रव्यसंग्रहके टीकाकार ब्रह्मद्वैतके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है—

निम्न गाथासे जाना जाता है—

असुहादो विनिविच्छी सुहे पविच्छी य जाण चारित्त' ।

वद-सामिदि-गुत्तिरुवं व्यवहारण्या दु जिण्यभणियं ४५

इस गाथामें स्पष्ट रूपसे यह भी बतलाया गया है कि चारित्रका यह स्वरूप व्यवहारनयकी दृष्टिसे जिनेन्द्र भगवानने कहा है; जब जिनेन्द्रका कहा हुआ है तब जिनशासनसे उसे अलग कैसे किया जा सकता है ? अतः कानजी स्वामीके ऐसे वचनोंको प्रमाणमें उद्धृत करनेसे क्या नतीजा, जो जिन-शामनकी दृष्टिसे बाह्य एकान्तके पोषक हैं अथवा अनेकान्ता-भासके रूपमें स्थित हैं और साथही कानजीस्वामों पर घटित होने वाले आरोपोंकी कोई सफाई नहीं करते । (क्रमशः)

“स्वशुद्धात्मानुभूतिरूप-शुद्धोपयोगलक्षण-वीतरागचारित्र-स्य पारम्पर्येण साधकं सरागचारित्रम् ।”

महापुराण-कालिका और कवि ठाकुर

(परमानन्द जैन शास्त्री)

हिन्दी जैन साहित्यमें अनेक कवि हुए हैं । परन्तु अभी तक उनका एक मुकम्मिल परिचयामक कोई इतिहास नहीं लिखा जा सका, जो कुछ लिखा गया है वह बहुत कुछ अपूर्ण और अनेक स्थूल भूलोंको लिये हुए है । उसमें किन्ने ही हिन्दी के गद्य-पद्य लेखक विद्वानों और कवियोंके नाम छूटे हुए हैं । जिनके सम्बन्धमें विद्वानोंको अभी कोई जानकारी नहीं है । आज ऐसे ही एक ग्रन्थ और ग्रन्थकारका परिचय नीचे दिया जा रहा है । आशा है अन्वेषक विद्वान अन्य विद्वान कवियोंका परिचय खोज कर प्रकाशमें लानेका प्रयत्न करेंगे ।

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'महापुराण कालिका' वा 'उपदेश-रत्न माला' है जिसके कर्ता कवि शाह ठाकुर हैं जो मूलसंघ सरस्वतिगच्छके भट्टारक प्रभाचन्द्र पद्मनन्दी, शुभचन्द्र जिन-चन्द्र, प्रभाचन्द्र, चन्द्रकीर्ति और विशालकीर्तिके शिष्य थे । इनमेंसे भ० जिनचन्द्रका पट्टाभिषेक सं० १५०७ में दिल्लीमें हुआ था । ये बड़े प्रभावशाली और विद्वान थे । इनके द्वारा प्रतिष्ठित अनेक मूर्तियां सं० १५४१, १५४५ और संवत्-१५४८ की मौजूद मिलती हैं । उनके पट्टपर प्रभाचन्द्र प्रति-ष्ठित हुए थे । जो घट्टकमें निपुण तथा कर्कश वागिराके द्वारा

अनेक कवियोंके विजेता थे । और जिनका पट्टाभिषेक सम्मेल शिखर पर सुवर्ण कलशोंसे किया गया था । इन्हीं प्रभाचन्द्र के पट्टपर भ० चन्द्रकीर्ति थे इनका पट्टाभिषेक भी सम्मेल शिखर पर हुआ था ❀ । और उन्हींके समसामयिक भ० विशालकीर्ति थे, जिनका कविने गुरु रूपसे उल्लेखित किया

❀ तत्पद्मोदयभूधरेऽजनि मुनिः श्रीमत्प्रभेन्दुर्वशी,

हेयादयविचारयैकचतुरो देवागमालङ्कृतौ ।

मेथाम्भोज-दिवाकरादिविविधे तर्कै च चतुश्चक्षो,

जैनेन्द्रादिकलक्ष्यप्रणयने दसोऽनुयोगेषु च ॥१२

त्यक्त्वा सांसारिकीं भूतिं किंपाकफलसन्निभाम् ।

चिन्तारत्ननिभां जैनीं दीक्षां संप्राप्य तत्त्ववित् ॥१३

शब्दब्रह्मसंस्तिर्पतिं स्मृतिबालदुर्लभं यो लीलया,

घटत्कावगमाकर्कशकंशगिरा जित्वाखिलान-वादिनः ।

प्राच्यां दिग्विजयी भवन्न च विभुर्जैनप्रतिपदां कृते,

श्रीसम्मेदगिरौ सुवर्णकलशैः पट्टाभिषेकः कृतः ॥१४

श्रीमत्प्रभाचन्द्रगणोन्मदपट्टे भट्टारकश्रीमुनिचन्द्रकीर्तिः ।

संस्थापितो बोऽवनिनाथबुद्धैः सम्मेदनाम्नीह गिरौर्ध मूर्ति ॥

—मूलसंघ द्वितीय पट्टावली भास्कर भाग १, कि. ३-४,

है। विशालकीर्ति नामके कई भट्टारक हो गये हैं। उनमेंसे ये कौनसे विशालकीर्ति हैं यह जानना आवश्यक है। ग्रन्थकारने अपनी प्रशस्तिमें विशालकीर्तिके साथ एक नेमचन्द्र यतिका भी नामोल्लेख किया है जो विशालकीर्तिके शिष्य जान पड़ते हैं उनमें प्रथम भ० विशालकीर्ति थे हैं जिनका उल्लेख भट्टारक-शुभचन्द्रकी गुर्वावलीमें ८० वें नम्बर पर पाया जाता है और जो ब्रह्मन्तकीर्तिके शिष्य प्रख्यातकीर्तिके पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, त्रिविद्याधीश्वर और बादीन्द्र थे और शुभकीर्तिके गुरु थे ॥

दूसरे विशालकीर्ति भट्टारक थे हैं जो भट्टारक पद्मानन्दी-के पट्टधर थे, और जिनके द्वारा सं० १७७० में प्रतिष्ठित २६ मूर्तियाँ ज्येष्ठ सुदि एकादशीको टोंकमें प्राप्त हुई थीं और जिनमेंसे अधिकांश मूर्तियों पर लेख भी उत्कीर्णित थे।

तीसरे विशालकीर्ति थे हैं जिनका उल्लेख नागौरके भट्टारकोंकी नामावलीमें दिया हुआ है और जो धर्मकीर्तिके पट्टधर थे। जिनका पट्टाभिषेक सं० १६०१ में हुआ था × इनमेंसे प्रथमके दो विशालकीर्ति शाह ठाकुरके गुरु रहे हों। या ये कोई छुदे ही विशालकीर्ति हों।

शाह ठाकुरने महापुराण कलिका नामक ग्रन्थकी संधियोंमें जो संस्कृत पद्य दिये हुए हैं, उनमेंसे कई पद्योंमें विशालकीर्ति, और एक पद्यमें नेमचन्द्रका आदर पूर्वक स्मरण किया है। जैसा कि २३वीं संधिके २ प्रारम्भिक पद्योंसे स्पष्ट है :—
‘कल्याण कीर्तिलोक जसुभवतिजगे मंडलाचार्यपट्टे,
नद्यान्नाये सुगच्छे सुभगश्रुतमते भारतीकारमूर्ते।
मन्यो श्रीमूलसंघे प्रभवतु भुवनो सार सौरव्याधिकारी,
सोऽयं मे वैश्यवंशे ठकुरगुरुयते कीर्तिनामा विशालो॥’
“पट्टे श्री भुविनाधिकार भुवनो कीर्तिविशालायते,
तस्यान्नायमहीतले सुयतिना चरित्रचूडामणे।

तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिभुवन प्रख्यातकीर्तेश्वरम्।

शिष्योऽनेकगुणालयः समयमध्याना प्रगासागरः।

बादीन्द्रः परवादि-वारणगण-प्रागल्भ-विद्वान्बिणः।

सिंहः श्रीमति मन्वदेति विदितस्त्रैविद्यविद्यास्पदम्॥

विशालकीर्ति॥

—शुभचन्द्र गुर्वावली

× इतिवचन पेंडिचैरीमें प्रकाशित चन्द्रिसंघके आचार्यों की नासावली।

पालइ पंच महाव्रतं समितियो पंचैव गुप्तित्रयो,
मूलं मूलगुणा सुसाधनपरो श्रीनेमिचन्द्रो जयो॥”

इस ग्रन्थमें २७ संधियाँ हैं, उनमेंसे अन्तिम संधिमें कविने अपनी वंश परिचयारम्भिका विस्तृत प्रशस्ति दी है जिसमें वंश परिचयके साथ-साथ उस समयकी परिस्थिति और राज्यादिके समयका उल्लेख करते हुए तत्कालीन कुछ नगरोंके नामोंका—आगरा, फतेपुर-गढ़गुल्लेर, रहितासगढ़, पटना-हाजीपुर, दुर्गाहड, आँवेर, बूंदी, टोडा, अजमेर, दोसा, मेवति, वैराट, अलवर, और नारनौर आदिका—उल्लेख किया है। इन नगरोंमें अधिकांश नगर राजपूताना (राजस्थान) में पाये जाते हैं।

उक्त कलिका ग्रन्थका महत्व बतलाते हुए कविने ५वीं संधिके शुरूमें निम्न संस्कृत पद्य दिया है जिससे ग्रन्थमें चर्चित कथाको—त्रैलोक्यशलाका पुरुषोंकी पुराण कथा—अज्ञानका नाशक, शुभारी और पवित्र उद्घोषित किया है।

या जन्माभवच्छेदनिर्णयकरी, या ब्रह्मब्रह्मेश्वरी,
या संसारविभावभावनपरी, या धर्मकामा परी।
अज्ञानादय ध्वंसिनी शुभकरी, ज्ञेयासदा पावनी,
या तेसद्विपुराणउत्तमकथा भव्या सदा पातु नः॥”

ग्रन्थमें जैनियोंके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देवका तो मांगों-पांग परिचय दिया हुआ है, उसमें उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत, जिनके नामसे इस देशका नाम भारतवर्ष पड़ा है, उनका और उनके सेनापति जयकुमार और उनकी धर्मपत्नी सुलोचना तथा भरतके लज्जुभाता बाहुबलीके साथ होने वाली युद्ध-घटना और उममें विजय लानके अनन्तर दीक्षा लेकर कठोर तपश्चर्या करनेका सुन्दर कथानक दिया हुआ है। किन्तु अवशिष्ट तेईस तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, नारायणों, बलभद्रों और प्रतिनारायणों उनके नगर ग्राम, माता पिता, राज्य काल और तपश्चर्यादिका भी संक्षिप्त परिचय अंकित किया गया है। सम्भव है इस ग्रन्थमें पुण्यदन्त कविके महापुराणसे कुछ कथानक लिया गया हो, दोनों ग्रन्थोंके मिलान करने पर यह जाना जा सकेगा।

कवि ठाकुर शाहने ग्रन्थके अन्तमें अपने वंशका परिचय देते हुए लिखा है कि उनकी जाति खडेलवाल और गोत्र सुहासिया था, यह वंश राजस्थान्य रहा है शाह ठाकुर सीद्दा-के प्रपुत्र और साहू खेतके पुत्र थे जो देव-शास्त्र-गुरुके भक्त और विद्या विनोदी थे। उनका विद्वानोंसे विशेष प्रेम था,
(शेष टाइटिल पृष्ठ ३ पर)

लैंगिक, शास्त्र, छन्द, अलंकार आदिमें निपुण थे और कविता करनेमें उन्हें आनन्द आता था। उनकी पत्नी यति और आचर्यका पोषण करनेमें सावधान थी। बाचक जन उसकी कीर्तिका गुण गान किया करते थे। उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, गोविन्ददास और धर्मदास। उनके भी पुत्र दिक थे, इस तरह शाह ठाकुरका परिवार एक सम्पन्न परिवार था। इनमें धर्मदास विशेष धर्मज्ञ और सम्पूर्ण कुटुम्ब के भारका वहन करने वाला विनयी और गुरु भक्त था। कविने प्रशस्तिमें अखैराज नामके एक व्यक्तिका भी उल्लेख

किया है जो कूरमवंशके थे। अखैराज नामके एक विद्वान कई ग्रन्थोंके कर्ता भी हुए हैं क्या वे यही हैं या इनसे भिन्न यह अन्वेषणीय है।

शाह ठाकुरने अपने इस ग्रन्थको संवत् १६५० में राजा मानसिंह, जो उस समय आमेर (जयपुर) के शासक थे। और चक्रवर्तिवंशके हुमायूँ के पुत्र अकबर बादशाहके शासन कालमें बनाकर समाप्त किया था। कविकी बनाई हुई अन्य क्या रचनाएँ हैं, यह कुछ ज्ञात नहीं हुआ। ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्ति अगले अंकमें दी जावेगी।

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—ग्रन्थके प्रन्वीन ६४ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५६५६ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० काजीदास नम्बर एम. ए., डी. लिट् के प्राक्खन (Foreword) और डा० ए. एन. उपध्याय एम. ए., डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-संयोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साहज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) २)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर सरस और सजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायरीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विरलेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुस्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुस्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुस्तारजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्चर्वाणस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ... ॥)
- (९) शासनचतुस्त्रिशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ॥)

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज, देहली

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० ओटेलालजी जैन सरावगी "
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू "
 २५१) ला० गुलजारीमल अष्टभदासजी "
 २५१) बा० अष्टभचन्द (B.R.C. जैन "
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी "
 २५१) बा० रतनलालजी फांफरी "
 २५१) बा० ब्रह्मदेवदासजी जैन सरावगी "
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल "
 २५१) सेठ सुभालालजी जैन "
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी "
 २५१) सेठ मांगीलालजी "
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन "
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नरहेमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रामबहादुर सेठ हरलचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वधीचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० पद्मसादीलाल भगवानदासजी पाटची, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० धनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी

- १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, "
 १०१) बा० काशीनाथ गो. "
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी "
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी "
 १०१) बा० जीतमलजी जैन "
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी "
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन सभाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी बा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी पड्डोकट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामवैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्देयालालजी चद औषधालय, कानपुर

- १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

दिसम्बर १९५४

सम्पादक-मण्डल
जुगलकिशोर मुख्तार
छोटेलाल जैन
जयभगवान जैन एडवोकेट
परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

- १ समन्वद्भारती (देवागम) ... [युगवांर १४७
- २ अपभ्रंशभाषाका जम्बूस्वामी चरित और महाकाव्य वीर—
[परमानन्द जैन शास्त्री १४६
- ३ भरतकी राजधानीमें जयधवल महाधवल ग्रन्थराजोंका
आपूर्व स्वागत— ... [परमानन्द जैन १५८
- ४ रोपड़की खुदाईमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुओंका
उपलब्धि ... १५६
- ५ अनिशय क्षेत्र मजुराहा— ... [परमानन्द जैन १६०
- ६ श्री हीराचन्दजी बांहराका नम्रनिवेदन और
कुछ शंकाएँ— ... [जुगलकिशोर मुख्तार १६२
- ७ पूजाराग समाज तानें जैननियोग किम ? (कविता)—
... [स्व० पं० ऋषभदासजी]—

अनेकान्त वर्ष १३
किरण ६

मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी ७८वीं वर्षगाँठ

प्रीति-भोजके साथ सम्पन्न

जैन समाजके सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान और सबसे पुराने साहित्य-तपस्वी आचार्य श्री जुगलकिशोर जी मुख्तार की आयुके ७७ वर्ष पूरे होजाने पर गत मंगशिर सुदी एकादशी संवत् २०११, ता० ६ दिसम्बर सन् १९५४ को उनकी ७८वीं वर्षगाँठ दि० जैन लालमन्दिर-स्थित वीरसेवामन्दिरमें सानन्द मनाई गई, जिसमें प्रीतिभोजको भी सुन्दर आयोजन किया गया था। प्रीतिभोजके लिये देहलीके प्रायः सभी गण्यमान जैन बन्धुओंको आमन्त्रित किया गया था, जिनमेंसे अत्रिकांश बन्धुओंने इसके साथ भोजमें भाग लिया। अनेक सज्जन फूलोंको सुन्दर मालाएँ लेकर आए थे और उन्हें मुख्तारश्री के गलेमें डालकर उन्होंने उनके शतायु होनेका कामना की थी। इस अवसरपर मुख्तारश्री ने अपने लिये सुरक्षित रखे हुए देहली कलाँथ मिलक शेरूमें से ३० शेरय अपने तीनो भतीजों—डा० श्रीचन्द बा० रत्नबचन्द और बा० प्रद्युम्नकुमारको और ५० शेरय बहन जयवन्तीको दिये। और इस तरह अपने वर्तमान परिग्रहमें तीन हजारसे ऊपरके परिग्रहको बँट दिया। साथ ही, ४०) रुपये निम्न प्रकारसे पत्रादिकोंका प्रदान किये —

५) श्री दिगम्बर जैन लालमन्दिर, ११) अंग्रेजी जैनगजट, ११) अनकान्त, ५) अहिंसावार्ता और बौद्ध आका अहिंसा, २) अहिंसा (जयपुर), २) जैनमित्र, २) जैनसन्देश, २) पत्त्रियोंके अस्पताल को।

—परमानन्द जैन

आचार्यश्री का दीक्षादिवस

आचार्य श्री नमिसागरजीका ३०वां दीक्षा समारोह जैन कालेज बड़ौत (मेरठ) की ओरसे सानन्द सम्पन्न होगया। आचार्य नमिसागर जी चिरजीवी हों यही हमारी हार्दिक कामना है।

समाधितन्त्र और इष्टोपदेश

वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित जिस 'समाधितन्त्र' ग्रन्थके लिये जनता असेंस लालायित थी वह ग्रन्थ इष्टोपदेशके साथ इसी सितम्बर महीनेमें प्रकाशित हो चुका है। आचार्य पूज्यपादकी ये दोनों ही आध्यात्मिक कृतियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दोनों ग्रन्थ संस्कृत टीकाओं और पं० परमानन्दजी शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद तथा मुख्तार जुगलकिशोरजीकी खोजपूर्ण प्रस्तावनाके साथ प्रकाशित हो चुका है। अध्यात्म प्रेमियों और स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये यह ग्रन्थ पठनीय है। ३५० पेजकी सजिन्द प्रतिका मूल्य ३) रुपया है।

दुःखद वियोग !!

यह लिखते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि लाला जुगलकिशोर जी फर्म धूमिलधर्मदास जी कागजी चावडी बाजार के ज्येष्ठभ्राता दुरोगामल जी का ता० १८ दिसम्बर को सवेरे बिना किसी खास बीमारी के स्वर्गवास होगया। यद्यपि उनके दिमागमें कुछ असेंस खराबी थी परन्तु वे बहुत ही मिलनमय थे। और सबसे प्रति उनका प्रेमभाव था। वे अपने पोछे अच्छा परिवार छोड़ गए हैं। अनेकान्त परिवारकी हार्दिक भावना है कि दिवंगत आत्मा परलोकमें सुख-शान्ति प्राप्त करे और कुटुम्बीजनोंको इष्टवियोग जन्य दुःख सहनेकी शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त हो।

—परमानन्द जैन

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १३
किरण ६

}

बारसेबामन्दिर, C/o दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली
पौष, बीर नि० संवत् २४८१, वि० संवत् २०११

}

दिसम्बर
१६५४

समन्तभद्र-भारती देवागम

हेतोरद्वैत-सिद्धिश्चेद्वैतं स्याद्वैत-साध्ययोः । हेतुना वेद्विना सिद्धिर्द्वैतं बाह्यमात्रतो न किम् ॥२६॥

‘(इसके विवाय यह प्रश्न पैदा होता है कि अद्वैतकी सिद्धि किमी हेतुसे की जाती है या विना किसी हेतुके वचनमात्रसे ही ? उत्तरमें) यदि यह कहा जाय कि अद्वैतकी सिद्धि हेतुसे की जाती है तो हेतु (साधन) और माध्य दोको मान्यता देनेसे द्वैतापत्ति खड़ी होती है—सर्वथा अद्वैतका एकांत नहीं रहता—और यदि विना किसी हेतुके ही सिद्धि कही जाती है तो क्या वचनमात्रसे द्वैतापत्ति नहीं होती ?—साध्य अद्वैत और वचन, जिसके द्वारा साध्यकी सिद्धिको घोषित किया जाता है, दोनोंके अस्तित्वसे अद्वैतता स्थिर नहीं रहती । और यह बात तो बनती ही नहीं कि जिसका स्वयं अस्तित्व न हो उसके द्वारा किमी दूसरेके अस्तित्वको सिद्ध किया जाय अथवा उसकी सिद्धिकी घोषणा की जाय । अतः अद्वैत एकांतकी किसी तरह भी सिद्धि नहीं बनती, वह कल्पनामात्र ही रह जाता है ।’

अद्वैतं न विना द्वैतादहेतुरिव हेतुना । संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याहते क्वचित् ॥२७॥

‘(एक बात और भी बतला देनेकी है और वह यह कि) द्वैतके विना अद्वैत उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार कि हेतुके विना अहेतु नहीं होता; क्योंकि कहीं भी संज्ञीका—नामवालेका—प्रतिषेध प्रतिषेध्यके विना—जिसका निषेध किया जाय उसके अस्तित्व-विना नहीं बनता । द्वैत शब्द एक संज्ञी है और इसलिये उसके निषेधरूप जो अद्वैत शब्द है वह द्वैतके अस्तित्वकी मान्यता-विना नहीं बनता ।’—

[इस प्रकार अद्वैत एकांतका एक लेनेवाले ब्रह्माद्वैत, संबेदनाद्वैत और शब्दाद्वैत जैसे मत सद्बोध एवं बाधित ठहरते हैं ।]

पृथक्त्वैकान्त-पक्षेऽपि पृथक्त्वादपृक्तु तौ । पृथक्त्वे न पृथक्त्वं स्यादनेकस्यो ह्यसौ गुणः ॥२८॥

‘(अद्वैत एकांतमें दोष देखकर) यदि पृथक्पनका एकांत पक्ष लिया जाय—यह माना जाय कि वस्तुतत्त्व एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं—तो इसमें भी दोष आता है और प्रश्न पैदा होता है कि पृथक्त्व गुणसे द्रव्य और

मुख्तार श्री जुगलकिशोरजीकी ७८वीं वर्षगाँठ

प्रीति-भोजके साथ सम्पन्न

जैन समाजके सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान और सबसे पुराने साहित्य-तपस्वी आचार्य श्री जुगलकिशोर जी मुख्तार की आयुके ७७ वर्ष पूरे होजाने पर गत मंगशिर सुदी एकादशी संवत् २०११, ता० ६ दिसम्बर सन् १९५४ को उनकी ७८वीं वर्षगाँठ दि० जैन लालमन्दिर-स्थित वीरसेवामन्दिरमें सानन्द मनाई गई, जिसमें प्रीतिभोजको भी सुन्दर आयोजन किया गया था। प्रीतिभोजके लिये देहलीके प्रायः सभी गण्यमान जैन बन्धुओंको आमन्त्रित किया गया था, जिनमेंसे अधिकांश बन्धुओंने इसके साथ भोजमें भाग लिया। अनेक सज्जन फूलोंको सुन्दर मालाएँ लेकर आए थे और उन्हें मुख्तारश्री के गलेमें डालकर उन्होंने उनके शतायु होनेका कामना की थी। इस अवसरपर मुख्तारश्री ने अपने लिये सुरक्षित रखे हुए देहली क्लॉथ मिलके शेयर्समें से ३० शेयर अपने तानो भतीजों—डा० श्रीचन्द्र बा० रत्नबचन्द और बा० प्रद्युम्नकुमारको और १० शेयर्स बहन जयवन्तीको दिये। और इस तरह अपने वर्तमान परिग्रहोंसे तीन हजारसे ऊपरके परिग्रहको कम किया। साथ ही, ४०) रुपये निम्न प्रकारसे पत्रादिकांका प्रदान किये —

१) श्री दिगम्बर जैन लालमन्दिर, ११) अंग्रेजी जैनगजट, ११) अनकान्त, ५) अहिंसावार्ता और बौद्ध आक्र अहिंसा, २) अहिंसा (जयपुर), २) जैनमित्र, २) जैनसन्देश, २) पक्षियोंके अस्पताल का।

—परमानन्द जैन

आचार्यश्री का दीक्षादिवस

आचार्य श्री नमिसागरजीका ३०वां दीक्षा समारोह जैन कालेज बडौत (मेरठ) का ओरसे सानन्द सम्पन्न होगया। आचार्य नमिसागर जी चिरजीवी हों यही हमारी हार्दिक कामना है।

समाधितन्त्र और इष्टोपदेश

वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित जिस 'समाधितन्त्र' ग्रन्थके लिये जनता असेंसे लालायित थी वह ग्रन्थ इष्टोपदेशके साथ इसी सितम्बर महीनेमें प्रकाशित हो चुका है। आचार्य पूज्यपादकी ये दोनों ही आध्यात्मिक कृतियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दोनों ग्रन्थ संस्कृत टीकाओं और पं० परमानन्दजी शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद तथा मुख्तार जुगलकिशोरजीकी खोजपूर्ण प्रस्तावनाके साथ प्रकाशित हो चुका है। अध्यात्म प्रेमियों और स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये यह ग्रन्थ पठनीय है। ३५० पेजकी सजिन्द प्रतिका मूल्य ३) रुपया है।

दुःखद वियोग !!

यह लिखते हुए अन्यन्त दुःख होता है कि लाला जुगलकिशोर जी फर्म धूमिमलधर्मदाम जी कागजी चावडी बाजार के ज्येष्ठभ्राता दगोगामल जी का ता० १८ दिसम्बर को सबेरे बिना किसी खाम बीमारी के स्वर्गवास होगया। यद्यपि उनके दिमागमें कुछ असेंसे मरबी थी परन्तु वे बहुत ही मिलनसार थे। और सबसे प्रति उनका प्रेमभाव था। वे अपने पीछे अच्छा परिवार छोड़ गए हैं। अनेकान्त परिवारकी हार्दिक भावना है कि दिवंगत आत्मा परलोकमें सुख-शान्ति प्राप्त करे और कुटुम्बीजनोंको इष्टवियोग जन्य दुःख सहनेकी शक्ति एवं सामर्थ्य प्राप्त हो।

—परमानन्द जैन

वर्ष १३
किरण ६

बारसेवामन्दिर, C/o दि० जेन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली
पौष, बीर नि० संवत् २४८१, वि० संवत् २०११

दिसम्बर
१९४४

समन्तभद्र-भारती देवागम

हेतोरद्वैत-सिद्धिरवेदद्वैतं स्याद् हेतु-साध्ययोः । हेतुना चेद्विना सिद्धिर्द्वैतं बाङ्मात्रतो न किम् ॥२६॥

‘(इसके विनाय यह प्रश्न पैदा होता है कि अद्वैतकी सिद्धि किसी हेतुसे की जाती है या बिना किसी हेतुके वचनमात्रसे ही ? उत्तरमें) यदि यह कहा जाय कि अद्वैतकी सिद्धि हेतुसे की जानी है तो हेतु (साधन) और माध्य दोनो मान्यता होनेसे द्वैतापत्ति खड़ी होती है—सर्वथा अद्वैतका एकांत नहीं रहता—और यदि बिना किसी हेतुके ही सिद्धि कही जाती है तो क्या वचनमात्रसे द्वैतापत्ति नहीं होती ?—साध्य अद्वैत और वचन, जिनके द्वारा साध्यकी सिद्धिको घोषित किया जाता है, दोनोंके अस्तित्वसे अद्वैतता स्थिर नहीं रहती । और यह बात तो बनती ही नहीं कि जिसका स्वयं अस्तित्व न हो उसके द्वारा किसी दूसरेके अस्तित्वको सिद्ध किया जाय अथवा उसकी सिद्धिकी घोषणा की जाय । अतः अद्वैत एकांतकी किसी तरह भी सिद्धि नहीं बनती, वह कल्पनामात्र ही रह जाता है ।’

अद्वैतं न विना द्वैतादहेतुरिव हेतुना । संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याद्वैते क्वचित् ॥२७॥

‘(एक बात और भी बतला देनेकी है और वह यह कि) द्वैतके बिना अद्वैत उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार कि हेतुके बिना अहेतु नहीं होता; क्योंकि कहीं भी संज्ञीका—नामवालेका—प्रतिषेध प्रतिषेध्यके बिना—जिसका निषेध किया जाय उसके अस्तित्व-बिना नहीं बनता । द्वैत शब्द एक संज्ञी है और इसलिये उसके निषेधरूप जो अद्वैत शब्द है वह द्वैतके अस्तित्वकी मान्यता-बिना नहीं बनता ।’—

[इस प्रकार अद्वैत एकांतका पक्ष लेनेवाले ब्रह्माद्वैत, संवेदनाद्वैत और शब्दाद्वैत जैसे मत सद्बोध एवं बाधित ठहरते हैं ।]

पृथक्त्वैकान्त-पक्षेऽपि पृथक्त्वादपृक्तु तौ । पृथक्त्वे न पृथक्त्वं स्यादनेकस्यो ह्यसौ गुणः ॥२८॥

‘(अद्वैत एकांतमें दोष देखकर) यदि पृथक्पनका एकांत पक्ष लिया जाय—यह माना जाय कि वस्तुतत्त्व एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न है—तो इसमें भी दोष आता है और प्रश्न पैदा होता है कि पृथक्त्व गुणसे द्रव्य और

गुण पृथक् हैं, या अपृथक् ? यदि अपृथक् हैं तब तो पृथक्त्वका एकांत ही न रहा—वह बाधित हो गया। और यदि पृथक् है तो पृथक्त्व नामका कोई गुण ही नहीं बनता (जिसे वैशेषिकोंने गुणोंकी २४ संख्यामें अलगसे गिनाया है,) क्योंकि वह एक होते हुए भी अनेकोंमें स्थित माना गया है और इससे उसकी कोई पृथग्गति नहीं है—पृथक् रूपमें उसकी स्थिति न तो दृष्ट है और न स्वीकृत है अतः पृथक् कहने पर उसका अभाव ही कहना होगा।

[यह कारिका वैशेषिकों तथा नैयायिकोंके पृथक्त्वैकांत पक्षको लक्ष्य करके कही गई है, जो क्रमशः ६ तथा १६ पदार्थ मानते हैं और उन्हें सर्वथा एक दूसरेसे पृथक् बतलाते हैं। अगली कारिकामें क्षणिकैकान्तवादी बौद्धोंके पृथक्त्वैकांत-पक्षको सदोष बतलाया जाता है।]

संतानः समुदायश्च साधर्म्यञ्च निरंकुशः । प्रेत्य-भावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्व-निन्दहे ॥२६॥

‘यदि एकत्वका सर्वथा लोप किया जाय—मामान्य, मादृश्य, तादान्य अथवा सभी पक्षियोंमें रहने वाले द्रव्यत्वको न माना जाय—तो जो संतान, समुदाय और साधर्म्य तथा प्रेत्यभाव (मर कर परलोकगमन) निरंकुश है—निर्बाध रूपसे माना जाता है—वह सः नहीं बनता—अर्थात् क्रमभावी पक्षियोंमें जो उत्तरोत्तर परिणाम-प्रवाहरूप अन्वय है वह घटित नहीं होता, रूप-रसादि जैसे सहभावी धर्मोंमें जो युगपत् उत्पाद-न्ययको लिये हुए एकत्र अवस्थानरूप समुदाय है वह भी नहीं बनता, सहधर्मियोंमें समान परिणामको जो एकता है वह भी नहीं बनती और न मरकर परलोकमें जाना अथवा एक हो जीवका दूसराभव या शरीर धारण करना ही बनता है। इसी तरह बाल-युवा-वृद्धादि अवस्थाओंमें एक हो जीवका रहना नहीं बनता और (चकार से) प्रत्याभिज्ञान जैसे सादृश्य तथा एकत्वके जोडरूप ज्ञान भी नहीं बनते।’

सदात्मना च भिन्नं चेज्ज्ञानं ज्ञेयाद् द्विधाऽप्यसत् । ज्ञानाऽभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तरश्च ते द्विषाम् ॥३०॥

(इसी तरह) ज्ञानको (जो कि अपने चैतन्यरूपसे ज्ञेय-प्रमेयसे पृथक् है) यदि सत्त्वरूपसे भी ज्ञेयसे पृथक् माना जाय—अस्तित्वहीन स्वीकार किया जाय—तो ज्ञान और ज्ञेय दोनोंका ही अभाव ठहरता है—ज्ञानका अभाव तो उसके अस्तित्व-विहीन होनेसे हो गया और ज्ञेयका अभाव—ज्ञानाभावके कारण बन गया; क्योंकि ज्ञानका जो विषय हो उसे ही ज्ञेय कहते हैं—ज्ञानके अभावमें बाह्य तथा अंतरंग किसी भी ज्ञेयका अस्तित्व (हे वीर जिन !) आपसे द्वेष रखनेवालोंके यहाँ—सर्वथा पृथक्त्वैकांतवादी वैशेषिकादिकोंके मतमें—कैसे बन सकता है ?—उनके मतमें उसकी कोई भी समोचीन व्यवस्था नहीं बन सकती।

सामान्याऽर्था गिरोऽन्वेषां विशेषो नाऽभिलष्यते । सामान्याऽभावतस्तेषां मृषैव सकला गिरः ॥३१॥

‘दूसरों के यहाँ—बौद्धोंके मतमें—वचन सामान्यार्थक हैं; क्योंकि उनके द्वारा (उनकी मान्यतानुसार) विशेषका—याथाल्यरूप स्वलक्षणका—कथन नहीं बनता है। (वचनोंके मात्र सामान्यार्थक हानसे वे कोई वस्तु नहीं रहते—बौद्धोंके यहाँ उन्हें वस्तु माना भी नहीं गया—और विशेषके अभावमें सामान्यका भी कहीं कोई अस्तित्व नहीं बनता ऐसी हालतमें सामान्यके भी अभावका प्रसंग उपस्थित होता है) सामान्यका अवस्तुरूप अभाव होनेसे उन (बौद्धों) के सम्पूर्ण वचन मिथ्या ही ठहरते हैं—वे वचन भी सत्य नहीं रहते जिन्हें वे सत्यरूपसे प्रतिपादन करते हैं।’

विरोधाभिमयैकात्म्यं स्याद्वादन्याय-विद्विषाम् । अवाच्यतैकांतेऽप्युक्तिर्नाऽवाच्यमिति युज्यते ॥३२॥

‘(अद्वैत और पृथक्त्व दोनों एकांतोंकी अलग-अलग मान्यतामें दोष देखकर) यदि अद्वैत (एकत्व) और पृथक्त्व दोनोंका एकात्म्य (एकांत) माना जाय तो स्याद्वादन्यायके विद्वेषियोंके यहाँ—उन लोगोंके मतमें जो अद्वैत पृथक्त्वादि सप्रतिपक्ष धर्मोंमें पारस्परिक अपेक्षाको न मानकर उन्हें स्वतंत्र धर्मोंके रूपमें स्वीकार करते हैं और इस तरह स्याद्वादन्यायके शत्रु बने हुए हैं—वह एकात्म नहीं बनता (उसी प्रकार जिस प्रकार कि अस्तित्व-नास्तित्वका एकात्म नहीं बनता); क्योंकि उससे (वन्ध्या पुत्रकी तरह) विरोध दोष आता है—अद्वैतैकांत पृथक्त्वैकांतका और पृथक्त्वैकांत अद्वैतैकांतका सर्वथा विरोधी होनेसे दोनोंमें एकात्मता घटित नहीं हो सकती।’

‘(अद्वैत, पृथक्त्व और उभय तीनों एकांतोंकी मान्यतामें दोष देखकर) यदि अवाच्यता (अवज्ञान्यता) एकांतको माना जाय—यह कहा जाय कि वस्तुतत्त्व एकत्व या पृथक्त्वके रूपमें सर्वथा अवाच्य (अनिर्वचनीय या अवज्ञान्य) है—तो ‘वस्तुतत्त्व ‘अवाच्य है’ ऐसा कहना भी नहीं बनता—इस कहनेसे ही वह ‘वाच्य’ हो जाता है, अवाच्य नहीं रहता; क्योंकि सर्वथा ‘अवाच्य’ की मान्यतामें कोई वचन व्यवहार घटित ही नहीं हो सकता।’

—‘युगवीर’

अपभ्रंश भाषाका जंबूसामिचरित और महाकवि वीर

(परमानन्द जैन शास्त्री)

भारतीय साहित्यमें जैन-वाङ्मय अपनी खास विशेषता रखता है। जैनियोंका साहित्य भारतकी विभिन्न भाषाओंमें देखा जाता है। संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंश, तमिल, तेलगू, कनाडी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी और बंगला आदि विविध भाषाओंमें ऐसी कोई प्राचीन भाषा अवशिष्ट नहीं है जियमें जैन-साहित्यकी सृष्टि न की गई हो। इतना ही नहीं; अपितु दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण, काव्य, कोष, वैद्यक, ज्योतिष, छन्द, अलंकार, पुराण, चरित तथा मंत्र तंत्रादि सभी विषयों पर विपुल जैन साहित्य उपलब्ध होता है। यद्यपि राज-विप्लवादिके कारण बहुतसा प्राचीन साहित्य विनष्ट हो गया है फिर भी जो कुछ ग्रन्थभंडारोंमें दीमकादिसे अवशिष्ट रह गया है उसकी महानता और विशालता स्पष्ट है। जैनियोंके पुराण चरित एवं कथाग्रन्थोंका निर्माण अधिकतर अपभ्रंश भाषामें हुआ है। वहाँ अपभ्रंश भाषाके ११वीं शताब्दीके एक चरित ग्रन्थका उसके कर्तादिके साथ परिचय देना ही इस लेखका प्रमुख विषय है। इस भाषाका अभी तक कोई इतिहास नहीं लिखा गया, जिससे हम विषयमें निश्चितरूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। पर यह कहनेमें संकोच भी नहीं होता कि हम भाषाका साहित्य विक्रमकी छठी शताब्दीमें १७वीं शताब्दी तक निर्मित होता रहा है। परन्तु जिस समय इस ग्रन्थकी रचना हुई है वह हम भाषाका मध्याह्नकाल था। मुझे हम भाषाके अनेक ग्रन्थोंके देखनेका सुअवसर मिला है। उससे स्पष्ट फलित होता है कि उस कालमें और उसके पश्चाद्वर्ती समयमें विविध ग्रन्थ रचे गए हैं जिनका साहित्य-संगारमें विशिष्ट स्थान है और साहित्यिक जगतमें उनके सम्मानित होनेका स्पष्ट संकेत भी मिलता है। भाषामें मधुरता सौष्ठवता, सरसता, अर्थ-गौरवता और पदलालित्यकी कमी नहीं है। यही इसकी लोकप्रियताके निर्देशक हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'जंबूसामिचरित' जम्बूस्वामी चरित है। इसमें जैनियोंके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीरके बाद होने वाले अन्तिम केतली श्रीजम्बूस्वामीके जीवनचरितका अस्त्रा चित्रण किया गया है। यह ग्रन्थ उपलब्ध साहित्यमें अपभ्रंश भाषाका सबसे प्राचीन चरितग्रन्थ है। अब तक इससे पुरातन कोई चरित ग्रन्थ, जिसका स्वतन्त्ररूपमें

निर्माण हुआ हो, देखनेमें नहीं आया। हां, आचार्य सुणभद्र और महाकवि पुण्ड्रिकके उत्तरपुराणमें जंबूस्वामीके चरित्रपर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। खेताम्बरीय सम्प्रदायमें भी जंबूस्वामीके जीवनपरिचयक ग्रन्थ लिखे गए हैं। जैन 'ग्रंथा-वली' से मालूम होता है कि उक्त सम्प्रदायमें 'जम्बूपयक्षा' नामका एक ग्रन्थ है जो डेकन कालेज पूनाके भण्डारमें विद्यमान है। आचार्य हेमचन्द्रने अपने परिशिष्ट पर्वमें जंबूस्वामीके चरितका संक्षिप्त चित्रण किया है और १५वीं शताब्दीके विद्वान् जयशेखसूरिने ७२६ पद्योंमें जंबूस्वामीके चरित्रका निर्माण किया है, इसके सिवाय पद्मसुन्दर आदि विद्वानोंने भी उसपर प्रकाश डाला है इनमें 'जंबूपयक्षा' का काल अनिश्चित है और वह ग्रन्थ अभी तक भी प्रकाशमें नहीं आया है। इसके सिवाय, शेष सब ग्रन्थ प्रस्तुत जंबूस्वामी चरितसे अर्वाचीन हैं—बादकी रचनाएं हैं। उन सब सम्प्रदायके इन चरितग्रन्थोंमें वर्णित कथामें परस्पर कुछ भेद जरूर पाया जाता है जिसपर यहां प्रकाश डालना उचित नहीं है।

ग्रन्थका विशेष परिचय—

इस ग्रन्थका दूसरा नाम 'शृंगारवीर महाकाव्य' भी है। कविने स्वयं ग्रन्थकी प्रत्येक सन्धि-पुष्पिकाओंमें उक्तनाम व्यक्त किया है॥ और साथ ही इस काव्यको 'महाकाव्य' भी सूचित किया है जो उसके अभ्ययनसे सहज ही परिलक्षित होता है। ग्रन्थमें ११ संधियाँ अथवा अध्याय हैं जिनमें उक्त चरितका निर्देश किया गया है। इस चरितग्रन्थके चित्रणमें कविने महाकाव्योंमें विहित रस, अलंकारोंका वह सरस वर्णन करके ग्रन्थको अत्यन्त आकर्षक और पठनीय बना दिया है। कथाके पात्र भी उत्तम हैं जिनके जीवन-परिचयसे ग्रन्थकी उपयोगिताकी अभिवृद्धि हुई है। शृंगार, वीररस और शान्तरसका यत्र-तत्र विवेचन दिया हुआ है, कहीं-कहीं शृंगारमूलक वीर रस है। ग्रन्थमें अलंकारोंका प्रयोग भी दो प्रकारका पाया जाता है एक चमत्कारिक दूसरा स्वाभाविक। प्रथमका उद्धरण निम्न प्रकार है :—

॥इय जंबू सामिचरिण् सिंगारवीरे महाकवे महाकह
देवयत्तसुख 'वीर' विरहण् सामि उपपत्ती कुमार-विजय नाम
चउल्यो संधी समत्तो।

“भारह-रण-भूमिव स-रहभीम १, हरिअज्जुण रणउल्लसिहंडिदीस
गुरु ३ आसत्थाम कलिगचार, गयगज्जि ४ ससर महीससार ।
लंकावधारी व स-रावणीय ५, चंद्रणपहि ६ चार कलहावणीय ।’
सपलास ७ सकंचण अक्खघट्ट, स विहीसण ८ कइकुल फल रमट्ट ।

इन पद्योंमें विध्याटवीका वर्णन करते हुए रत्नेप प्रयोगों में दो अर्थ ध्वनित होते हैं—स-रह—रथ सहित और एक भयानक-जीव हरि—कृष्ण और सिंह, अजुन और वृत्त, नहुल और नकुल जीव, शिखंडि और मयूर आदि ।

प्रथमी इस पांचवीं संधिसे शृंगार मूलक वीररसका प्रारम्भ होता है । केरलनरेश मृगांककी पुत्री विलासवतीको रत्नशेखर विद्याधरसे संरक्षित करनेके लिए जम्बुकुमार अकेले ही युद्ध करने जाते हैं । युद्ध वर्णनमें कविने वीरके स्थायीभाव ‘बन्धाह’ का अच्छा चित्रण किया है । पीछे मगधके शासक श्रेणिक या बिम्बसारकी सेना भी सजधजके साथ युद्धस्थलमें पहुँच जाती है, किन्तु जम्बुकुमार अपनी निर्भय प्रकृति और असाधारण धैर्यके साथ रत्नशेखरके साथ युद्ध करनेको प्रोत्तेजन देनेवाली वीरोक्तियाँ भी कहते हैं तथा अनेक उदात्त भावनाओंके साथ सैनिकोंकी पत्नियाँ भी युद्धमें जानेके लिये उन्हें प्रेरित करती हैं । युद्धका वर्णन कविके शब्दोंमें यों पढ़िए ।

१ रथसमन्विता भीसा भयानका, विध्याटवीपत्ने सरभैरव्यापदैर्भयानका । २ वासुदेवादयः द्रव्याः, विध्याटव्यां हरिः सिंहः, अजुनो वृत्तविशेषः वकुलः प्रसिद्धः सिखंडी मयूरः । ३ भारतरण-भूमौ गुरुः द्रोणाचार्यः तत्पुत्रः अश्वत्थामा, कलिगा कलिगदेशाधिपतिः राजा एतेषां चारा श्रेष्ठाः विध्याटव्यां गुरुः महान्, अश्वत्थः पिप्पलः आमः आद्रः कलिगवत्स्यचारः वृत्तविशेषः । ४ भारतरणभूमौ गजगजित-ससरबाणसमन्विताः महीसाः राजानः तैः साराः भवन्ति, विध्याटव्यां तु गजगजिराः ससरा सरोवरसमन्विताः महीससार महिषा सारा यस्यां । ५ रावणसहिता पत्ने रथवृत्त-सहिता ६ लंकानगरी चन्द्रनखा चारेण चेष्टाविशेषेण कलह-कारिणीपत्ने चन्दनवृत्तविशेषः मनोज्ञलघुहस्तिभिर्युक्ता । ७ पलासैः राक्षसैः युक्ता सकांचन अक्षयकुमारो रावणपुत्र तेन युक्ता, पत्ने पलामवृत्त सकांचन मदनवृत्त अक्षयवतीकवृत्ता ते तक्षा यत्र । ८ लंकानगरी विभीषणेन कपीनां बानराणां कुलैः समन्विता, फलानि रसाख्यानानि यत्र-नानाभयानकानां बानराणां संघातैः फलरसाख्या च ।

‘अक्क मियंक सक्ककंपावणु,
हा मुय सीयहं कारणे रावणु ।
दलियदप्प दप्पिय मइमोहणु,
कवणु अणत्थु पत्तु दोज्जाहणु ।
तुम्मु ए दोसु दइव किउ घावइ ।
अणउ करंतु महावइ पावइ ।
जिह जिह दंड करंविउ जंपइ,
तिह तिह खेयरू रोसहिं कंपइ ।
घट्ट कंठसिरजालु पलित्तउ,
चंडगंड पासेय पसित्तउ ।
दट्टाहरु गुंजजलुलोयणु,
पुरु दुरतणासउड भयावणु ।
पेक्खेवि पट्टु सरोसु सण्णामहि,
वुत्तु वओहरू मतिहिं तामहि ।
अहोअहा हूयहूय सासस गिर,
जंपइ चावि उहण्ड गम्भउ किर ।
अण्णहो जीहएह कहो वगए,
खयर वि सरिस एरेस हो अगए ।
भणइ कुमारु एहु रइ-लुद्धउ,
वसण महणएवि तुम्हहिं छुद्धउ ।
रोसंते रिउहिं यच्छु वि ए सुणइ,
कउजाकउज बलाबलु ए सुणइ ।’

युद्धमें रोषाविष्ट होनेके कारण योद्धा कभी कार्य-अकार्य-का विवेक नहीं करता, रोषकी तीव्र गरिमासे विवेक जालुस हो जाता है । इस तरह युद्ध भयंकर होता है और विद्याधर विद्याबलसे माया युद्ध करता है, कभी भ्रंशवायु चलती है कभी प्रलय जल धरसता है, और रत्नशेखर विद्याधर राजा मृगांकको अपना बन्दी बना लेता है, परन्तु जम्बुकुमार युद्ध करते हुए मृगांकको बन्धनसे मुक्त कर लेता है, विद्याधरोंको पराजित कर भगा देता है । इस तरह जम्बुकुमारकी वीरता और पराक्रमको देखकर आनंदातिरेकसे नारद नाचने लगता है ।

इतनेमें विद्याधर गगनगति प्रकट होता है और वह राजा मृगांकसे कुमारका परिचय कराता है । इस तरह इस सन्धिमें वीररसके निर्देशानन्तर ही शृंगार रसका अवतरण हो जाता है । अर्थात् राजा मृगांक कुमारको केरल नगरी दिखाता है, नगरकी नारियाँ कुमारको देखकर विलासवतीके जीवनको धन्य मानती हैं, और कुमारका विलासवतीके साथ

विवाह भी हो जाता है। इस तरह शीशुओं संघियोंमें युद्धादिका वर्णन किया गया है, जो काव्यकी दृष्टिसे अत्युत्तम है।

कविने ग्रन्थमें केवल जम्बूस्वामीका ही जीवन परिचय नहीं दिया है किन्तु विद्युच्चर चोरका भी संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उसका जम्बूस्वामीके साथ अपने पांचसौ साथियों सहित दीक्षा लेने द्वादश भावनाओंको भाने और यथेष्ट मुनिधर्मका आचरण करते हुए तपश्चर्या करनेका उल्लेख भी किया है और उसके फलसे उसे सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त करना बतलाया है। और तपश्चर्याके समयकी एक खास घटनाका उल्लेख भी किया है जो इस प्रकार है :—

सुधर्मस्वामीके निर्वाण और जम्बूस्वामीको केवलज्ञान तथा परिनिर्वाणके अनन्तर ग्यारह अंगधारी विद्युच्चर संसंघ विहार करता हुआ ताम्रलिप्ति में पहुँचा और नगरके समीप उद्यानमें ठहरा, सूर्यास्त हो चुका था, इतनेमें वहाँ कंकालधारी कंचायण भद्रभारी नामक एक पिशाच आया और उसने विद्युच्चरसे कहा कि आजसे पांच दिन तक यहाँ मेरी यात्राका महोत्सव होगा, उसमें भूत समूह आवेंगे और उपद्रव करेंगे अतः आप कहीं नगरमें अन्यत्र चले जाय, यहाँ यह कहना उचित नहीं है, विद्युच्चरने अन्य साधुओंसे पूछा, साधुओंने कहा कि सूर्यास्तके समय हम कहीं नहीं जा सकें, उपसर्ग महन

ॐ इस घटनाका उल्लेख पांडे राजमल्लजीने मथुरामें होना सूचित किया है। उन्हें इसका क्या आधार मिला था। यह कुछ ज्ञात नहीं होता, बुध हरिवेणने अपने कथा कोषमें वीरकविके समान इस घटनाके ताम्रलिप्तिमें धटित होनेका उल्लेख किया है। (देखो श्लोक ६६ से ७२)।

१ ब्रह्म नेमिदन्तके कहे अनुसार ताम्रलिप्ति नामका एक प्राचीन नगर गौडदेशमें था। यह नगर बंगदेशके व्यापारका मुख्य केन्द्र बना हुआ था। यह प्रसिद्ध बन्दरगाह था। यह जैनसंस्कृतिका महत्वपूर्णकेन्द्र रहा है। आचार्य हरिवेणने अपने कथाकोषमें इसका कई स्थलों पर उल्लेख किया है। उससे भी यह जैनसंस्कृतिका केन्द्रस्थल ज्ञान पड़ता है विद्युच्चर महामुनिने अपने पांचसौ साथियोंके साथ इसी नगरके उद्यानमें भूत-पिशाचोंके भयानक दंशमशकादि उपद्रवोंको सहकर उत्तमस्थानकी प्राप्ति की थी। यह नगर कब और कैसे विनष्ट हुआ, इसका इतिवृत्त प्रकाशमें लाना चाहिए। वर्तमानमें मेदिनीपुर जिलेका हीतमुलक नामक स्थान ताम्रलिप्ति कहा जाता है।

करना साधुओंका कर्तव्य है। और सब साधुगण निश्चल वृत्ति हो वहाँ स्थिर होकर तपश्चर्यामें उद्यत हो गए। रात्रिमें वहाँ भयंकर उपसर्ग हुए—भयानक रूपधारी भूतपिशाचोंने घोर उपसर्ग किये, वेदनाएं पहुँचाई, उन साधुगणोंने दंशमशकादिकी उन असहनीय वेदनाओंको सहते हुए चार प्रकारके सन्यास द्वारा निस्पृह वृत्तिसे शरीर छोड़े। विद्युच्चर सर्वार्थसिद्धि गये और अन्य साधुओंने भी अपने अपने परिणामानुसार गति प्राप्त की। उस समय विद्युच्चरने अनित्यादि बारह भावनाओंका चिन्तन किया, कविने उनका बहुत ही X संक्षिप्त स्वरूप दिया है और बताया है कि गिरनदीके पूर और पके हुए फलके समान यह मानव जीवन शीघ्र ही टूटने वाला है। अजुलिजलके समान जीवन अनित्य है अत्मा अजर अमर है, दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य अपनी निधि हैं, उन्हींकी प्रगतिका उद्यम करना चाहिए। जिस तरह हरिणको सिंह मार देता है उसी तरह जीवन कालके द्वारा कवलित हो जाता है। जितना जिसका आयुर्कर्म है वह उतने समयतक भोग भोगता और दुख उठाता रहता है, परन्तु संसारसे तरनेका उपाय नहीं करता, जिनशासन ही शरण है और बही जीवको उससे पार कर सकता है। अतः हमें जिनशासनकी शरण लेकर आत्मकल्याण करना चाहिए। इस तरह उनका विवेचन किया है वह सब लेख वृद्धिके भयसे नहीं दिया जा रहा है। उपसर्गादिका वर्णन कविके निम्न उल्लेखसे स्पष्ट है :—
घत्ता—

अह सवणसंघ सजुउ पवर एयारसंगधर विज्जुचर।
विहरंतु तवेण विराडउ पुरे ताम्रलिप्ति संप्राप्त्यउ ॥२४

नयराउनियडे रिसिसंघे थक्के,
अत्थवणहो दुक्कए सूरें चक्के
अह आय ताम कंकालधारि,
कंचायणनामें भद्रमारि।
आहासय सिविणय दिवस पच्च,
महु जत्त हवेसइ सपवंच।
आवंतिय भूयावलि रउह,
उवसग्गकरेसइ तुम्ह खुह।

X अथविद्युच्चरो नाम्ना पथंढबह सन्मुनिः।

इकादशांग विद्यायामधीती विदधत्तपः ॥१२५

अथान्येषुः स निःसंगो मुनिपंचशतैर्वृतः।

मथुरायां महोद्यानप्रदेशेष्वगमन्मुदा ॥१२६

जम्बूस्वामीचरित

इय कज्जे अण्हि कहिमि ताम,
पुरिमेल्लिवि गच्छहु जत्त जाम ।
गय एम कहे वि तो जयवरेण,
मुणि भणिय एम वि वजुच्चरेण ।
लइ जाहु पमेल्लहु एह यात्त,
तो तेहि चविउ परिगल्लिउ रत्ति ।
वीहतइ कोकिर भम्मलाहु,
उवसग्ग सहणु साहणु साहु ।
इय वयणु दिद्व सव्वे वि थक्क,
निक्कंपिर निवमु करिवि थक्कु ।

वृत्ता—

संजाय रश्मि मसिकसण पह, अंधारिय दसदिसि कूरगह
गयगंगणुयहि एक्काहिमिलइ, खयकालसरिमु अगुतमुगिलइ
समुद्धाइया ताम भिउडो कराला,
कपालेसु पसरंत कीलाललीला ।
समुल्ला लबंता महा मासखंडा
स-धूमगि पमुक्कु फेक्कार चंडा ।
गलाबद्ध कंकालवेयाल-भूया ।
कयाण्येय दुप्पिच्छ वीहत्यरूपा ।
धिया केवि मसिया लहुं वडवमाण्णा,
तहा मंक्कुणा केवि कुक्कड पमाण्णा ।
रिसोणं सरीराण्णा झाउं पउत्ता,
सहंताण तं वेयणं जोयचत्ता ।
पयं पति दुक्खं सहेउं गरिट्ठं,
अहो तप्फलं केण कत्थेव दिट्ठं ।
अधीरातओ केवि मुणिणो अयाणा,
तणुं कुंडयं ताव राया पलाणा ।
सरे केवि कूवम्मि धीया हु वासि,
विवएणा पडेऊण तरुवेल्लियासि ।
ठिआं नवर विज्जुच्चरो जो बलीणो,
महाघोर उवसग्ग सग्गे अदीणो ।

वृत्ता—

सण्णासु चउट्ठिवहु संगहे विवयखग्गे मोहवइरिवहेवि ।
संठिउ आराहण मुद्धभणु एक्कल वीरु ईदियदवणु ॥२६

(संध १०)

इस घोर उपसर्गको सहकर विद्युच्चर महामुनि समाधि
मरण द्वारा सर्वार्थ सिद्धिको प्राप्त करते हैं ।

परन्तु हरिषेय कथाकोशके निम्न पद्यमें उनका निर्वाण
होना बतलाया है । जो विचारणीय है ।

नाना दंशोपसर्गं तं सहित्वा मेरुनिश्चलः ।
विद्युच्चरः समाधानाभिर्वाणमगमद्रु तम् ॥७३॥

परन्तु अपने जम्बूस्वामिचरितमें कवि राजमलजीने
सर्वार्थसिद्धिमें जाने का ही उल्लेख किया है ।

इस चरित्रग्रन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि
जम्बू स्वामीकी नवपरिणीता चारों पत्नियां—कमलश्री,
कनकश्री, चिनयश्री, और रूपश्री, कथा प्रसंगसे भी जम्बू-
स्वामीको राग उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकीं, और
इसमें आधी रातका समय व्यतीत हो गया । नगरमें घूमता
हुआ विद्युच्चर चोर जम्बूस्वामीके घर पहुंचता है, जम्बू
कुमारकी माता शिवदेवी उस समय तक सोई नहीं थीं ।
उसने विद्युच्चरसे जम्बूके वैराग्यकी बात कही, तब विद्युच्चर-
ने उसके सामने यह प्रतिज्ञा की कि वह या तो जम्बूकुमारके
हृदयमें विषय-रति उत्पन्न कर देगा, और नहीं तो स्वयं
उसके साथ दीक्षा ले लेगा । जैसा कि उसके निम्न वाक्यसे
प्रकट है :—

बहु वयण-कमल-रसलंपुड भमरु कुमारु ण जइ करमि ।
आएण समाणु विहाएण तो तव चरणु हउं विसरमि ॥१६

अर्थात् वभूश्रीः वदन कमलमें कुमारको रस लंपट-भमर
यदि नहीं करूं तो मैं भी इसीके समान प्रातः काल
तपरचरण ग्रहण करूंगा ।

ग्रन्थकी द्वावी सन्धीमें जम्बू और विद्युच्चरके कई
मनोहर आख्यान हुए हैं, परन्तु उनसे भी जम्बूकुमारके
वैराग्यपूर्ण हृदयमें रागका-प्रभाव अंकित नहीं हो सका है ।
उसमें जम्बूने विषय-भोगोंको निःसार बतलाया और विद्यु-
च्चरने वैराग्यको निरर्थक बतलानेका भारी माहस किया है
पर वह जम्बूको अपने कथनसे आकर्षित करनेमें किसी तरह
भी समर्थ नहीं हो सका, और उसके साथ ही दीक्षा लेनेके
लिये विवश हुआ । इस तरह ग्रन्थका चर्चित कथन बड़ाही
भार्मिक और अत्यन्त रोचक बन पड़ा है, यह कविकी
आन्तरिक विशुद्धताका ही प्रभाव है ।

ग्रन्थ रचनाकी महत्ता —

ग्रन्थकी रचना किसी भी भाषामें क्यों न की गई हो,
परन्तु उस भाषाका श्रौढ़ विद्वान कवि अपनी आन्तरिक

विशुद्धता, व्योपशमकी विशेषता और कवित्व शक्तिसे उस ग्रन्थको इतना आकर्षक बना देता है कि पढ़ने वाले व्यक्ति के हृदयमें उस ग्रन्थ और उसके निर्माता कविके प्रति आदर भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। ग्रन्थको सरस और साहसिक बनानेमें कविकी प्रतिभा और आन्तरिक चित्त-शुद्धि ही प्रधान कारण है।

‘जिन कवियोंका सम्पूर्ण शब्दसन्दोहरूप चन्द्रमा मतिरूप स्फटिकमें प्रतिबिम्बित होता है उन कवियोंसे भी ऊपर किसी ही कविकी बुद्धि क्या अदृष्ट अपूर्व अर्थमें स्फुरित नहीं होती है ? जरूर होती है’ ॐ ।

स कोऽर्थतर्वेद्यो वचनपरिपाटीं गमयतः

कवेः कस्याप्यर्थः स्फुरति हृदि वाचामविषयः ।

सरस्वत्यप्यर्थाभिगदन्विधौ यस्य विषमा-

मनात्मीयां चेष्टामनुभवति कष्टं च मनुते ॥

अर्थात् काव्यके विषम अर्थको कहनेमें सरस्वति भी अनामीय चेष्टाका अनुभव करती है और कष्ट मानती है । किन्तु वचनकी परिपाटीको जनाने वाले अन्तर्वेदी किसी कविके हृदयमें ही किसी-किसी पद्य या वाक्यका अर्थ स्फुरायमान होता है, जो वचनका विषय नहीं है । लेकिन जिनकी भारती (वाणी) लोकमें स्पष्ट रमभावका उद्भावन तो करती है परन्तु महान् प्रबन्धके निर्माणमें स्पष्ट रूपसे विस्तृत नहीं होती, ग्रन्थकारकी दृष्टिमें, वे कभीन्द्र ही नहीं हैं + ।

प्रस्तुत ग्रन्थकी भाषा बहुत प्राञ्जल, सुबोध, मरम और गम्भीर अर्थकी प्रतिपादक है और हममें पुण्ड्रिकादि महाकवियोंके काव्य-ग्रन्थोंकी भाषाके समान ही प्रौढता और अर्थगौरवकी छटा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है ।

जम्बूस्वामी अन्तिम केवली हैं । इसे दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय निर्विवाद रूपसे मानते हैं और भगवान् महावीरके निर्वाणसे जम्बूस्वामीके निर्वाणतककी परम्परा भी उभय सम्प्रदायोंमें प्रायः एक-सो है, किन्तु

ॐ ‘जाणं समगगसंदोहं ध्मेदु उरमइ मइ फडक्कंमि ।

ताणं पिडु उवरिस्सला कस्स व बुद्धी न परिप्पुरई ॥’

+ ‘मा होतु ते कइदा गक्खपव्वे विजाण निम्बूडा ।

रसभावमुत्तिरंती वित्थरइ न भारईं सुवथे ॥’

—जम्बूस्वामी-चरित संधि १

उसके बाद दोनोंमें मतभेद पाया जाता है X । जम्बूस्वामी अपने समयके ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं । वे कामके अनाधारख विजेता थे । उनके लोकोत्तर जीवनकी पावन भाँकी ही चरित्र-निष्ठाका एक महान् आदर्श रूप जगतको प्रदान करती है । इनके पवित्रतम उपदेशको पाकर ही विद्युच्चर जैसा महान् चोर भी अपने बौरकर्मादि दुष्कर्मोंका परित्यागकर अपने पाँचसौ योद्धाओंके साथ महान् तपस्वियोंमें अग्रणीय तपस्वी हो जाता है और ब्रह्म-राष्ट्र कृत महान् उपसर्गोंको संसंध साम्यभावसे सहकर सहिष्णुताका एक महान् आदर्श उपस्थित करता है ।

उस समय मगध देशका शासक राजा श्रेणिक था, जिसे विम्बसार भी कहते हैं । उसकी राजधानी ‘राजगृह’ (राजगृह) कहलाती थी, जिसे वर्तमानमें लोग राजगिरिके नामसे पुकारते हैं । ग्रन्थकर्ताने मगधदेश और राजगृहका वर्णन करते हुए, और वहाँके राजा श्रेणिकका परिचय देते हुए, उसके प्रतापादिका जो संक्षिप्त वर्णन किया है, उसके तीन पद्य यहाँ दिये जाते हैं—

‘चंड भुजदंडं खंडिय पयंडमंडलियमंडली वि सद्धं ।

धारा खंडण भोयठव जयसिरी वसइ जस्स खगोंके ॥१॥

रे रे पलाह कावर मुहई पेक्खइ न संगरे सामी ।

इय जस्स पयावधोमणाए विहंडति वड्ढरियो दूरे ॥२॥

जस्स रक्खिय गोमडलस्स पुरुमुत्तमस्स पट्ठाए ।

के के मवा न जाया समरे गय पहरणा रिउणो ॥ ३ ॥

अर्थात् जिनके प्रचंड भुजदंडके द्वारा प्रचंड मांडलिक राजाओंका समूह खंडित हो गया है, (जिसने अपनी भुजाओंके बलसे मांडलिक राजाओंको जीत लिया है) और धारा-खंडनके भयसे ही मानो जयश्री जिसके खड़ाऊमें बसती है ।

राजा श्रेणिक संग्राममें युद्धमें मंत्रस्त कायर पुरुषोंका मुख नहीं देखते, रे, रे कायर पुरुषो ! भाग जाओ—इस

X दिगम्बर परम्परामें जम्बूस्वामीके परचात विष्णु, नन्दी-मित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये पाँच भुतकेवली माने जाते हैं किन्तु श्वेताम्बरीय परम्परामें प्रभव, शस्यंभव, यशोभद्र, आर्यसंभूतिविजय, और भद्रबाहु इन पाँच भुतकेवलियोंका नामोक्तेस्व पाया जाता है । इनमें भद्रबाहुको छोड़कर चार नाम एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं ।

प्रकार जिसके प्रताप वर्णनसे ही शत्रु दूर भाग जाते हैं। गोमंडल (गायोंका समूह) जिस तरह पुरुषोत्तम विष्णुके द्वारा रक्षित रहता है, उसी तरह यह पृथ्वीमंडल भी पुरुषोंमें उत्तम राजा श्रेणिकके द्वारा रक्षित रहता है। राजा श्रेणिकके समक्ष युद्धमें ऐसे कौन शत्रु-सुभट हैं, जो मृत्युको प्राप्त नहीं हुए, अथवा जिन्होंने केशव (विष्णु) के आगे आयुध रहित होकर आत्म-समर्पण नहीं किया।

ग्रन्थका कथा भोग बहुत ही सुन्दर, सरस और मनोरंजक है और कविने उसे कान्योचित सभी गुणोंका ध्यान रखते हुए उसे पठनीय बनानेका यत्न किया है। उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—

कथासार

जम्बूद्वीपके भरत-क्षेत्रमें मगध नामका देश है। उसमें श्रेणिक नामका राजा राज्य करता था। एक दिन राजा श्रेणिक अपनी सभामें बैठे हुए थे कि वनमालीने आकर विपुलाबल पर्वत पर महावीर स्वामीके समवसरण आनेकी सूचना दी। श्रेणिक सुन कर हर्षित हुआ और उसने सेना आदि वैभवके साथ भगवानका दर्शन करनेके लिये प्रयाण किया। श्रेणिकने समवसरणमें पहुंचनेसे पूर्व ही अपने समस्त वैभवको छोड़ कर पैदल समवसरणमें प्रवेश किया और वर्द्धमान भगवानको प्रणाम कर धर्मोपदेश सुननेकी जिज्ञासा प्रकट की, और धर्मोपदेश सुना। इसी समय एक तेजस्वी देव आकाशमार्गसे आता हुआ दिखाई दिया। राजा श्रेणिक द्वारा इस देवके विषयमें पूछे जान पर गांतम स्वामीने बतलाया कि इसका नाम विद्युन्माली है और यह अपनी चार देवांगनाओंके साथ यहाँ बन्दना करनेके लिये आया है। यह आजसे ७वें दिन स्वर्गसे चयकर मध्यलोकमें उतार होकर उम्मी मनुष्य भवसे मोक्ष प्राप्त करेगा। राजा श्रेणिकने इस देवके विषयमें विशेष जाननेकी अभिलाषा व्यक्त की, तब गौतम स्वामीने कहा कि—‘इस देशमें वर्द्धमान नामका एक नगर है। उसमें वेदघोष करने वाले, यज्ञमें पशु बलि देने वाले, सोमपान करने वाले, परस्पर कटु वचनोंका व्यवहार करने वाले अनेक ब्राह्मण रहते थे। उसमें अत्यन्त गुणज्ञ एक ब्राह्मण-दम्पति श्रुतकण्ठ आर्यवसु रहता था। उसकी पत्नीका नाम-सोमशर्मा था। उनसे दो पुत्र हुए थे भवदत्त और भवदेव। जब दोनोंकी आयु क्रमशः १८ और १९ वर्षकी हुई, तब आर्यवसु पूर्वोपाजित पापकर्मके फल-

स्वरूप कुछ रोगसे पीड़ित हो गया और जीवनसे निराश होकर चिता बनाकर अग्निमें जल मरा। सोमशर्मा भी अपने प्रिय विरहसे दुःखित होकर चितामें प्रवेश कर परलोकवासिनी हो गई। कुछ दिन बीतनेके पश्चात् उम नगरमें ‘सुधर्म’ मुनिका आगमन हुआ। मुनिने धर्मका उपदेश दिया, भवदत्तने धर्मका स्वरूप शान्तभावसे सुना भवदत्तका मन संसारमें अनुरक्त नहीं होता था, अतः उसने आरम्भ परिग्रह से रहित दिगम्बर मुनि बननेकी अपनी अभिलाषा व्यक्त की। और वह दिगम्बर मुनि हो गया। और द्वादशवर्ष पर्यन्त तपश्चरण करनेके पश्चात् भवदत्त एक बार संघके साथ अपने ग्रामके समीप पहुँचा। और अपने कनिष्ठ भ्राता भवदेवको संघमें दीक्षित करनेके लिए उक्त वर्द्धमानग्राममें आया। उस समय भवदेवका दुर्मर्षण और नागदेवीकी पुत्री नागवसुसे विवाह हो रहा था। भाईके आगमनका समाचार पाकर भवदेव उमसे मिलने आया, और स्नेहपूर्ण मिलनके पश्चात् उसे भोजनके लिये घरमें ले जाना चाहता था परन्तु भवदत्त भवदेवको अपने संघमें ले गया और वहाँ मुनिवरसे माधु दीक्षा लेनेको कहा। भवदेव असमंजसमें पड़ गया क्योंकि उसे विवाह कार्य सम्पन्न करके विषय-सुखोंका आकर्षण जो था, किन्तु भाईकी उस सद्दिक्षाका अपमान करनेका उसे साहस न हुआ। और उपायान्तर न देख प्रव्रज्या (दीक्षा) लेकर भाईके मनोरथको पूर्ण किया, और मुनि होनेके पश्चात् १२ वर्ष तक संघके साथ देश-विदेशोंमें भ्रमण करता रहा। एक दिन अपने ग्रामके पाससे निकला। उसे विषय चाहने आकर्षित किया, और वह अपनी स्त्रीका स्मरण करता हुआ एक जिनालयमें पहुँचा, वहाँ उसने एक अर्जिकको देखा, उससे उन्होंने अपनी स्त्रीके विषयमें कुशल वार्ता पूछी। अर्जिकने मुनिके चित्तको चलायमान देखकर उन्हें घरमें स्थिर किया और कहा कि वह आपकी पत्नी मैं ही हूँ। आपके दीक्षा समाचार मिलने पर मैं भी दीक्षित हो गई थी। भवदेव पुनः छेदोपस्थापना पूर्वक संयमका अनुष्ठान करने लगा। अन्तमें दोनों भाई मरकर सनत्कुमार नामक स्वर्गमें देव हुए। और सात सागरकी आयु तक वहाँ वास किया।

भवदत्त स्वर्गसे चय कर पुण्डरीकिनी नगरीमें वज्रदन्त राजाके घर सागरचन्द्र नामका और भवदेव वीतराजो नगरीके राजा महापद्म चक्रवर्तीकी वनमाला रानीके शिवकुमार नामका पुत्र हुआ। शिवकुमारका १०५ कन्याओंसे

विवाह हुआ, और करोड़ों उनके श्रंगरचक्र थे, जो उन्हें बाहर नहीं जाने देने थे। पुरुंडरीकिनी नगरीमें चारण मुनियोंसे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त सुनकर देह-भोगोंसे विरक्त हो मुनि दीक्षा ले ली। और त्रयोदश प्रकारके चरित्रका अनुष्ठान करने हुए वे भाईको सम्बोधित करने शीतशोका नगरीमें पधारे। शिवकुमारने अपने महलोंके ऊपरसे मुनियोंको देखा, उसे पूर्वजन्मका स्मरण हो आया, उसके मनमें देह-भोगोंसे विरक्तताका भाव उत्पन्न हुआ उससे राजप्रासादमें कोलहल मच गया। और उसने -अपने माता-पितासे दीक्षा लेनेकी अनुमति माँगी। पिताने बहुत समझाया और कहा कि घरमें ही तप और ब्रतोंका अनुष्ठान हो सकता है, दीक्षा लेनेकी आवश्यकता नहीं, पिताके अनु-रोधवशा कुमारने तहसीजनोंके मध्यमें रहने हुए भी विरक्त भावसे नव प्रकारसे ब्रह्मचर्यव्रतका अनुष्ठान किया। और दूसरोंसे भिन्न लेकर तपका आचरण किया। और आयुके अन्तमें वह विष्णुन्माली नामका देव हुआ। वहाँ दस सागरकी आयु तक चार देवांगनाओंके साथ सुख भोगता रहा। अब वहाँ विष्णुन्माली यहाँ आया था जो मातर्वेदिन मनुष्य रूपसे अवतरित होगा। राजा श्रेणिकने विष्णुन्मालीकी उन चार देवांगनाओंके विषयमें भी पूछा। तब गौतम स्वामीने बताया कि चंपानगरीमें सूरसेन नामक सेठकी चार स्त्रियाँ थीं जिनके नाम थे जयभद्रा, सुभद्रा धारिणी और यशोमती। वह सेठ पूर्वसंवित पापक के उदयसे कुप्टरांगसे पांडित होकर मर गया, उसकी चारों स्त्रियाँ अजिकाएँ हो गईं और तपके प्रभावसे वे स्वर्गमें विष्णुन्मालीकी चार देवियाँ हुईं।

पश्चात् राजा श्रेणिकने विष्णुचरके विषयमें जाननेकी इच्छा व्यक्त की। तब गौतम स्वामीने कहा कि मगध देशमें हस्तिनापुर न नक नगरके राजा विसम्बर और श्रासेनारानीका पुत्र विष्णुचर नामका था। वह सब विद्याओं और कलाओंमें पारंगत था एक और विद्या ही ऐसी रह गई थी जिसे उसने न संखा था। राजाने विष्णुचरको बहुत समझाया, पर उसने चांरी करना नहीं छोड़ा। वह अपने पिताके घरमें ही पहुँच कर चांरी कर लेता था और राजाको सुबुत्त करके उसके कटिहार आदि आभूषण उतार लेता था। और विद्या-बलसे चोरी किया करता था। अब वह अपने राज्यको छोड़कर राजगृह नगरमें आ गया, और वहाँ कामलता नामक वेश्याके साथ रमण करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। गौतम गुरुवरने बतलाया कि उक्त विष्णुन्माली देव राजगृह

नगरमें अर्हदास नाम श्रेणिका पुत्र होगा जो उभी भवसे मोक्ष प्राप्त करेगा।

यह कथन हो ही रहा था कि इतनेमें एक यक्ष वहाँ आकर नृत्य करने लगा। राजा श्रेणिकने उस यक्षके नृत्य करनेका कारण पूछा। तब गौतम स्वामीने बतलाया कि यह यक्ष अर्हदास सेठका लघु भ्राता था। यह सप्तन्यसनमें रत था। एक दिन जुएमें सब द्रव्य हार गया और उस द्रव्यको न दे सकनेके कारण दूसरे जुआरियोंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। सेठ अर्हदासने उसे अन्त समय नमस्कार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभावसे वह मर कर पक्ष हुआ। यक्ष यह सुन कर हर्षसे नृत्य कर रहा है कि उसके भाई सेठ अर्हदासके अन्तिम केवलीका जन्म होगा।

ग्रन्थ-निर्माणमें प्रेरक

इस ग्रन्थकी रचनामें जिनकी प्रेरणाकी पाकर कवि प्रवृत्त हुआ है, उसका परिचय ग्रंथकारने निम्न रूपसे दिया है :—

मालवदेशमें धक्कड़ या धर्कट ११वंशके तिलक महासूदनके पुत्र तक्खडु श्रेण्टी रहने थे। यह ग्रन्थकारके पिता महाकवि देवदत्तके परम मित्र थे। इन्होंने ही वीर कविसं जंबूस्वामी-चरितके निर्माण करने प्रेरणा की थी और तक्खडु श्रेण्टीके कनिष्ठ भ्राता भरतने उसे अधिक संक्षिप्त और अधिक रूपसे न कहकर सामान्य कथा वस्तुको ही कहनेका आग्रह अथवा अनुरोध किया था और तक्खडु श्रेण्टीने भरतके कथनका समर्थन किया और इस तरह ग्रन्थकर्ताने ग्रन्थ बनानेका उद्यम किया।

ग्रन्थकार

इस ग्रन्थके कर्ता महाकवि वीर हैं, जो विनयशील

१५६१ १०वीं ११वीं और १२वीं १३वीं शताब्दियोंमें खूब प्रसिद्ध रहा। इस वंशमें दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंकी मान्यता वाले लोग थे। दिगम्बर सम्प्रदायके कई दिगम्बर विद्वान् ग्रंथकार इस वंशमें हुए हैं जैसे भविष्य-दत्त पञ्चमीकथाके कर्ता कवि धनपाल, और धर्मपरीक्षाके कर्ता हरिवेदाने अपनी धर्मपरीक्षा वि० सं० १०४४में बनाकर समाप्त की थी। अतः यह धर्कट या धक्कड़ वंश इससे भी प्राचीन जान पड़ता है। देलवाडाके वि० सं० १२८७ के तेजपाल वाले शिलालेखमें भी धर्कट या धक्कड़ जातिकी उल्लेख है।

विद्वान और कवि थे। इनकी चार स्त्रियाँ थीं। जिनवती, पोमावती, लीलावती और जयादेवी तथा नेमचन्द्र नामका एक पुत्र भी था। महाकवि वार विद्वान और कवि होनेके साथ-साथ गुणग्राही न्याय-प्रिय और समुदार व्यक्ति थे। उनकी गुण-ग्राहकताका स्पष्ट उल्लेख ग्रन्थकी चतुर्थ सन्धिके प्रारम्भमें पाये जाने वाले निम्न पद्यसे मिलता है :—

अगुणा ण मुणंति गुणं गुणियो न सहंति परगुणे दट्ठु ।
वल्लहगुणा वि गुणियो विरत्ताकइ वीर-सारिच्छा ॥

अर्थात्—“अगुण अथवा निर्गुण पुरुष गुणोंको नहीं जानता और गुणीजन दूसरेके गुणोंको भी नहीं देखते— उन्हें सहन भी नहीं कर सकते, परन्तु वीरकविके सदृश कवि विरले हैं, जो दूसरे गुणोंको समादरकी दृष्टिसे देखते हैं।”

कविने अपनी लघुता व्यक्त करते हुए लिखा है कि—
“सुकवित्त करणमणवावणेण”—१-३ । इसमें कविने अपनेको काव्य बनानेके अयोग्य बतलाया है। फिर भी कविने अपनी सामर्थ्यानुसार काव्यको सरस और सालंकार बनानेका यत्न किया है। और कवि उसमें सफल हुआ है।

कविका वंश और माता-पिता

कविवर वीरके पिता गुडलेडदेशके निवासी थे और इनका वंश अथवा गोत्र ‘लालबागड’ था। यह वंश काष्ठासंघकी एक शाखा है ॥ इम वंशमें अनेक दिगम्बराचार्य और भट्टारक हुए हैं, जैसे जयसेन, गुणाकरसेन, और महासेन तथा सं० ११४५के दूबकुण्ड वाले शिलालेखमें उल्लिखित देवसेन आदि। इससे इस वंशकी प्रातिष्ठाका अनुमान किया

२ जाया जस्स मणिट्टा जिणवइ पोमावइ पुणो बीया ।
लीलावइति तइया पच्छिम भज्जा जयादेवी ॥ ८ ॥
पढमकलत्तं गरुहां मंताण कथत्त विडवि पा रोहो ।
विणयगुणमणिणहाणो तणओ तह येमिचन्दो त्ति ॥ ९ ॥
—जंबूस्वामीचरित प्रशस्ति

॥काष्ठासंघो भुवि ख्यातो जानन्ति नृसुरासुराः ।
उत्र गच्छारच चत्वारो राजन्ते विश्रुता क्षितौ ॥
श्रीनन्दिदत्तमंजरीच माथुराबागडाभिधः ।
लाड वागड इत्येते विख्याता क्षितिमण्डले ॥

—पट्टावली भ० सुरेन्द्र कीर्ति ।

× देखो, महासेन प्रद्युम्नचरित प्रशस्ति जैनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह प्रथम भाग वीरसेवा मन्दिरसे प्रकाशित ।

जा सकता है। इनके पिताका नाम देवदत्त था। यह ‘महा-कवि’ विशेषणसे भूषित थे और सम्यक्त्वादि गुणोंसे अलंकृत थे। और उन्हें सरस्वति देवीका वर प्राप्त था। उन्होंने पद-द्विया छन्दमें ‘वरांग-चरित’ का उद्धार किया था। और कवि-गुणोंको अनुरंजित करनेवाली वीरकथा, तथा ‘अम्बादेवी-रास’ नाम की रचना बनाई थी, जो ताल और लयके साथ गाई जाती थी, और जिनचरणोंके समीप नृत्य किया जाता था। जैसा कि कविके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :—

“सिरिलाडवग्गुतहिविमलजसु, कइदेवयत्तुनिव्वुड्डकसु बहुभावहिं जे वरगचेरिउ, पद्धडिया बंधे उद्धरिउ ।
कविगुण-रस-रंजिय विउससह, वित्थारिय सुहयवीरकह तत्तचरिय बंधि विरिउ सरसु, गाइज्जइ संतिउ तारुजसु नत्तिचज्जइ जिणपयसेवयहिं किउ रासउ अंवादेवयहिं ।
सम्मत्त महाभरधुरधरहो, तहो सरसइदेवि-लद्धवरहो ॥”

कविवर देवदत्तकी ये सब कृतियाँ इस समय अनुपलब्ध हैं, यदि किसी शास्त्रभंडारमें इनके अस्तित्वका पता चल जाय, तो उससे कई ऐतिहासिक गुत्थियोंके सुलभनेकी आशा है कविवर देवदत्तकी ये सब कृतियाँ संभवतः १०५० या इसके आस-पास रची गई होंगी, क्योंकि उनके पुत्र वीर कवि सं० १०७६के ग्रन्थमें उनका उल्लेख कर रहे हैं। अतः इनकी खोजका प्रयत्न होना चाहिए, सम्भव है प्रयत्न करने पर किसी शास्त्रभण्डारमें उपलब्ध हो जाय। वीरकविकी माताका नाम ‘सन्तु’ अथवा ‘सन्तुव’ था, जो शीलगुणसे अलंकृत थी। इनके तीन लघुमहोदर और थे जो बड़े ही बुद्धिमान् थे और जिनके नाम ‘सीहल्ल’ लक्ष्मणक, और जसई थे, जैसा कि प्रशस्तिके निम्नपद्योंसे प्रकट है :—

जस्स कइ-देवयत्तो जणयो सत्तचरियलद्धमाहपो ।
सुहसीलसुद्धवंसो जणणी सिरि संतुआ भणिया ॥ ६ ॥
जस्स य पसरणवयणा लहुणो मुमइ ससहोयरा तिरिया ।
सीहल्ल लक्ष्मणका जसइ णामेत्ति विक्खावा ॥ ७ ॥

चूँकि कविवर वीरका बहुतसा समय राज्यकार्य, धर्म, अर्थ और कामकी गोष्ठीमें व्यतीत होता था, इस लिए इन्हें इस जंबूस्वामी चरित नामक ग्रंथके निर्माण करनेमें पूरा एक वर्षका समय लग गया था १। कवि ‘वीर’ केवल कवि ही

१ बहुरायकज्जधम्मत्थकाम गोष्ठी विहत्तसमयस्स ।

वीरस्स चरियकरणे इक्को संबच्छरो लग्गो ॥ ५ ॥

जंबू० च० प्र०

नहीं थे, बल्कि भक्तिरसके भी प्रेमी थे इन्होंने मेघवन १ में पत्थरका एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया था और उसी मेघवन पट्टणमें नर्द्धमान जिनकी विशाल प्रतिमाकी प्रतिष्ठा भी की थी २ । कविने प्रशस्तियोंमें मन्दिर-निर्माण और प्रतिमा-प्रतिष्ठाके संवत्सदिका कोई उल्लेख नहीं किया । फिरभी इतनातो निश्चित ही है कि जम्बूस्वामि-चरित ग्रंथकी रचना से पूर्वही उक्त दोनों कार्य सम्पन्न हो चुके थे ।

पूर्ववर्ती विद्वानोंका उल्लेख

ग्रन्थमें कविने अपनेसे पूर्ववर्ती निम्न विद्वान कवियोंका उल्लेख किया है, शान्तिकवि ३ होते हुए भी वादीन्द्र थे और जयकवि ४ जिनका पूरा नाम जयदेव मालूम होता है, जिनकी वाणी अदृष्ट अपर्ध अर्थमें स्फुरित होती है ।

यह जयकवि वही मालूम होते हैं, जिनका उल्लेख जय-कीर्तिने अपने छन्दानुशासनमें किया है ५ । इनके सिवाय, स्वयंभूदेव, पुष्पदन्त और देवदत्ता भी उल्लेख किया है ६ ।

ग्रन्थका रचनाकाल

भगवान महावीरके निर्वाणके ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम-

१ प्रयत्न करने परभी 'मेघवन' का कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं हो सका ।

२ सो जयउ कई वीरो वीरजिगंदस्स कारियं जेण ।

पाहाणमयं भवणं विहरुहेमेण मेहवणे ॥१०॥

इत्येवदिणे मेहवणपट्टणे वट्टमाण जिणपडिमा ।

तेणा वि महाकइणा वीरेण पयट्ठिया पवरा ॥११॥

जम्बूस्वामि चरित १०

३ मंति कई वाई विहु वणुक्कारिसेपु कुब्बिविण्णाणो ।

रसमिद्धि मच्चियत्था विरलो वाई कई एक्को ॥३॥

४ विजयन्तु जगु कइणो जाणंवाणं अइठ पुवत्थे ।

उज्जोइय धरणिखलो साहइ वट्ठिव विव्ववट्ठे ॥४॥

जम्बूस्वामी-चरित प्रशस्ति

५ भाण्डव्यपिगल-जनाश्रय-सेतवाव्य,

श्रीपूज्यपाद-जयदेव बुधादिकानाम् ।

छन्दांसि वीक्ष्य विविधानपि सत्ययोगान्

छन्दोनुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्तम् ॥

—जैसलमेर-भण्डार ग्रन्थमूची

६ संते सयंभू ण्ण वे एक्को कइत्ति विञ्चि पुणु भणिया ।

जार्धम्म पुण्णयंते तिण्णि नह्ण देवयत्तम्मि ॥

—देखो, जंबूस्वामि चरित, संधि ५ का आदिभाग ।

कालकी उत्पत्ति होती है और विक्रमकालके १०७६ वर्ष व्यतीत होने पर माघ शुक्ला दशमीके दिन इस जम्बूस्वामी चरित्रका आचार्य परम्परासे सुने हुए बहुलार्थक प्रशस्त पद्योंमें संकलित कर उद्धार किया गया है । जैसा कि ग्रन्थ-प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रकट है:—

वरिसाण सयचउक्के सत्तरिजुत्ते जिणेंदवीरस्स ।

णिण्वाराणा उववणणा विक्कमकालस्स उपत्तो ॥ १ ॥

विक्कमणिवकालाओ छाहत्तर दससएसु वरिसाण ।

मार्हम्मि सुद्धपक्खे दसमी विवसम्मि संतम्मि ॥ २ ॥

सुणियं आयरिय परंपराए वीरेण वीरणिहिट्ठं ।

बहुलत्थ पसत्थपयं पवरमिणं चरियमुद्धरियं ॥ ३ ॥

इस प्रकार यह ग्रन्थ जीवन-परिचयके साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियोंके उल्लेखों और उनके सामान्य परिचयोंसे परिपूर्ण है । इससे भगवान महावीर और उनके समकालीन व्यक्तियोंका परिचय उपलब्ध होता है, जो इतिहासज्ञों और अन्वेषण-कर्ताओंके लिये बड़ा ही उपयोगी होगा ।

ग्रन्थका लिपि समय

यह ग्रन्थ-प्रति भट्टारक महेन्द्रकीर्ति अम्बेर या आमेर (जयपुर) के शास्त्रभंडार की है, जो पहले किसी समय जयपुर राज्यकी राजधानी थी । इस प्रतिकी लेखक-प्रशस्तिके तीन ही पद्य उपलब्ध हैं; क्योंकि ७६वें पद्यसे आगेका ७७वां पद्य उपलब्ध नहीं है । उन पद्योंमेंसे प्रथम व द्वितीय पद्यमें प्रतिलिपिके स्थानका नाम-निर्देश करते हुए 'कुंकुना' के उत्तुंग जिन-मन्दिरोंका भी उल्लेख किया है और तृतीय पद्यमें उसका लिपि समय विक्रम संवत् १२१६ मगसिर शुक्ला त्रयोदशी बतलाया है, जिससे यह प्रति पांच सौ वर्षके लगभग पुरानी जान पड़ती है । इस ग्रन्थ प्रति पर एक छोटा सा टिप्पण भी उपलब्ध है जिसमें उसका मध्य-भाग कुछ छूटा हुआ है ७ ।

७ मन्थे वयं पुण्यपुरी बभाति, सा कुंभेति प्रकटी बभूव ।

प्रोत्तुंगतन्मंडन-चैत्यगेहाः सोपानवद्दश्यति नाकलोके ॥१॥

पुस्मराराम जलप्रकूपा हर्म्याणि तत्रास्ति रतीव रम्याः ।

इत्यन्ति लोका घनपुण्यभाजो ददातिदानस्य विशालशाखा ॥२॥

श्री विक्रमार्केन गते शताब्दे षडेक पंचैक सुमार्गरीषे ।

त्रयोदशीया तिथिसर्वशुद्धाः श्री जंबूस्वामीति च पुस्तकोऽयं ॥३॥

भारतकी राजधानीमें जयधवल महाधवल ग्रन्थराजोंका अपूर्व स्वागत

श्री जयधवल महाधवल ग्रन्थराजोंकी मूल ताश्-पत्रीय प्रतिमां जो तुलु या तौलब देशमें स्थित मूडबिद्रीके मठसे कहीं बाहर नहीं जाती थीं और जिन्हें श्रीअरणा श्रेष्ठी तथा श्रीमती मल्लिकादेवी द्वारा अपने पंचमी व्रतके उद्यापनार्थ लिखवाकर श्री मेघचन्द्रप्रतीके शिष्य श्री माघनन्दी आचार्यको समर्पित किये गये थे और जो हजार वर्षके लगभग समयसे वहां सुरक्षित थीं उन्हें वीरसेवामन्दिरके अध्यक्ष श्रीबाबू छोटेलाल जी कलकत्ताकी सप्रेमणा एवं अनुरोधसे उनका जीर्णोद्धार करानेके लिए देहली लाया गया, जो ता० ८ दिसम्बर की रातको जनता एक्सप्रेससे दिल्ली पहुँची। उस समय देहलीके रेलवे स्टेशनपर स्थानीय प्रतिष्ठित सज्जनों ने उनका स्वागत किया, मालाएं पहिनाई। उक्त जनता एक्सप्रेसके ३१ घण्टे लेट हो जानेके कारण जुलूस आदि की सब योजना रोक देनी पड़ी और उन ग्रन्थराजोंकी श्री धर्मसाम्राज्यजीके साथ कारमें लाकर श्री दि० जैन लाल मंदिर स्थित वीरसेवामन्दिरमें विराजमान किया।

भारतकी राजधानी दिल्लीमें पौषवदी दोयज रविवार ता० १२ दिसम्बर को जैनियोंके वार्षिक रथोत्सवके पुनोत् अवसरपर एक विशाल ठेलेपर जिसका संचालन ट्रैक्टरके द्वारा होना है, उसपर प्राचीन कारीगिरी की लक्ष्में रखते हुए एक नवीन सरस्वती मन्दिरका निर्माण किया गया था और उसे विविध प्रकारसे सुसज्जित किया गया था। सरस्वती मन्दिरके मुख्य द्वारपर एक सुन्दर बोर्ड लगा हुआ था, जिसपर भगवान महावीरका दिव्य सन्देश 'जिओ और जीने दो' अंकित था। इस मन्दिरमें दोनों ओर सोने-चाँदीकी सुन्दर दो वेदियाँ विराजमान की गई थीं। ऊपरके सफेद चंदोयेके नीचे मनोहर जरीदोज चंदोयेके मध्यमें सुवर्णके बड़े तीन छत्र फिर रहे थे और बगलोंमें इन्द्रचमर डोल रहे थे। चंदोयेके ठीक मध्यमें नीचे सुन्दर ग्लास केशमें विराजमान उक्त ग्रन्थराज दूरसे ही दृष्टिगोचर होते थे। उक्त ग्लासकेशके अंदर और बाहर चारों ओर नया मंदिर धर्मपुरा और पंचायती मंदिरके शास्त्र भंडारोंके अन्य सचित्र, सुवर्णाङ्कित ग्रन्थोंको भी विराजमान किया गया था जो दर्शकोंके हृदयमें आनन्द और उत्साहकी लहर उद्भाविता कर रहे थे।

ग्लास केशके दोनों ओर सामने चाँदीके सुन्दर अष्ट भंगल द्रव्य रखे गये थे और चाँदीके बड़े गुलदस्ते जिनमें विविध प्रकारके फूल खिल रहे थे। मन्दिरके चारों ओर सुन्दर पुष्प मालाएं लटक रही थीं और चार घंटे भी बंधे हुए थे जो अपनी आवाजसे दर्शकोंको अपनी ओर केवल आकर्षित ही नहीं करते थे अपितु उनका आह्वानन भी कर रहे थे। सरस्वती मन्दिरकी यह शोभा देखते ही बनती थी। यह सब उन ग्रन्थराजोंका ही महात्म्य एवं प्रभाव था इस रथोत्सवमें सबकी दृष्टि इस नूतन बने हुए सरस्वती मन्दिरकी ओर जाती थी, जो दर्शकोंके लिये अभिनव या अपूर्व वस्तु थी। जयधवल और महाधवल ग्रन्थराजोंकी जयध्वनिसे अम्बर गूँज रहा था। उक्त मन्दिरके दोनों ओर अगल बगलमें एक तरफ श्री धर्मसाम्राज्य जी और पं० मन्खनलालजी प्रचारक तथा दूसरी ओर प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान पं० जुगलकिशोर जी पं० परमानन्द शास्त्री और उनका लघु पुत्र गुलाबचन्द भी बठा हुआ था। पं० मन्खनलाल जी, मुख्तार सा० और मैं, वारी २ से उक्त जयधवलादि इन ग्रन्थोंका परिचय भी कराते जाते थे।

ग्रन्थ परिचय में इन ग्रन्थराजोंकी उत्पत्ति कथ और कैसे हुई? इनके रचयिता कौन थे, इनकी भाषा और लिपि क्या है, इनका रचनाकाल क्या है और इनमें किन-किन विषयोंका कथन दिया हुआ है और इन ग्रन्थोंके अध्ययनसे हमें क्या लाभ है? आदि प्रश्नोंका संक्षिप्त एवं सरल रूपसे विवेचन लाउड स्पीकर द्वारा किया जा रहा था।

जिनेन्द्र भगवानका अश्वारोही रथ भी अपनी अनुपम छठा दिखा रहा था और दर्शकजन नमस्कार कर अपने कर्तव्यको जाननेके मार्गमें लग रहे थे।

रथोत्सवमें अजमेरकी प्रसिद्ध भजन मण्डली भी बुलाई गई थी जो नृत्य वादित्वादिके साथ जिनेन्द्रके गुणगान कर रही थी। श्री जैनयुवकमण्डल सेठके कूचाकी नाटक मंडलीने भी अपनी अभिनय रुचिके साथ ठेलेको सजाया था और उसके अन्दर ड्रामाका अभिनय दर्शनीय रूपमें किया जा रहा था। कहा जाता है कि रथोत्सवमें इतनी अधिक भीड़ पहले कभी नहीं हुई।

दिल्ली रथोत्सवमें नवनिर्मित मरस्वती-मन्दिरका भव्य दृश्य

(पीछेका दृश्य)

बीचमें ग्लासकगामे श्री जयधवल-महाधवलद्वय तथा अन्य मुवर्णाङ्कित र्वाचन ग्रन्थ विराजमान है । नील हुन्द्र चमर होल रहे हैं । श्री धर्मवाक्त्राङ्गजी, पै० मङ्गललाचजी, आचार्य जगन्नाथजी मुख्तार और पै० परमानन्द शास्त्री अपने लक्ष्मणको गोंदीमें लिये देते हैं ।

अनेकान्न

दिल्ली रथात्मवर्ग नवनिर्मित सरस्वती-मन्दिरका भव्य दृश्य (आगेका दृश्य)

२ - दृश्य चित्रमे सरस्वती-मन्दिर भव्य आगेका दृश्य प्रकृत न ।

जैन अनाथाश्रमकी ओरसे भी कई दर्शनीय वस्तुओंका आयोजन किया गया था, सब छात्र भी शामिल थे। उत्सवमें कई बैण्डबाजे भी अपनी स्वर-लहरी बखेर रहे थे। उक्त रथोत्सव ठीक ८ बजेसे प्रारम्भ हुआ था और एक बजेके लगभग पहाड़ी पहुँचा। दरीबासे लेकर पहाड़ी धीरे-धीरे तक जनताका अपूर्व समारोह था, रविवारकी छुट्टी पड़ जानेसे जनता और भी अधिकाधिक रूपमें उपस्थित थी। अनुमानतः सरस्वती मन्दिरमें बिराज ग्रन्थराजोंका दर्शन दो लाख

जनताने किया होगा। इसी तरह रथोत्सव पहाड़ीसे वापिस आनेमें भी जनताका पूर्ववत् उत्साह बना रहा और सारा कार्य व्यवस्थित और सुन्दर रहा।

सरस्वती मन्दिरका सारा आयोजन, उसका निर्माण और सजाना आदि सब कार्य लाला रघुवीरसिंह जी जैनावाचकी स्वाभाविक कल्पनाका परिणाम है, उनका उत्साह और लगन प्रशंसनीय है। रथोत्सव कमेटीकी व्यवस्था भी सराहनीय थी।

—परमानन्द जैन, शास्त्री

रोपड़की खुदाईमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुओंकी उपलब्धि

पंजाबमें सतलजके ऊपरकी ओर रोपड़में भारत सरकारके पुरातत्व विभाग द्वारा हुई खुदाईसे हड़प्पा सभ्यता तथा बौद्धकालके बीचके अंध युगपर निश्चित रूपसे प्रकाश पड़ा है।

हम खुदाईसे ईसासे २ सहस्रब्दी पूर्वसे लगभग आज तकके सारे राज्याधिकारोंमें तारतम्य स्थापित हो गया है तथा उत्तरी भारतमें सभ्यताकी विकास शृंखलाकी मोटी रूपरेखा तैयार हो गई है। अब पुरातत्व विभाग उन व्यौरोंपर विचार कर रहा है।

कहते हैं सिन्धु लिपिमें लिखी हुई एक छोटीसी मुहरके मिलनेसे इन विषयमें कोई सन्देह नहीं रहा है कि सांस्कृतिक रूपसे बलूचिस्तानके ऊपरी सतलज तकका प्रदेश एक था। हड़प्पा निवासियोंके आरम्भिक मकान कंकड़ी तथा कच्ची ईंटोंसे बनते थे, पर उसके कुछ समय बाद ही पकाई हुई ईंटें काममें लाई जाने लगीं।

ईसासे पूर्व दूसरी सहस्राब्दीके अन्तमें हड़प्पा निवासियोंके विनाशके बाद ईसासे पूर्व पहली सहस्राब्दीके आरंभ में एक नयी सभ्यताके लोग यहाँ आकर बसे। काली रेखाओं तथा चिन्तुओंसे चित्रित भूरे रंगके मिट्टीके बर्तन इस सभ्यताके अवशेष हैं। सम्भवतः ये लोग आर्य थे। तथा ३००-४०० वर्ष तक ये रोपड़में रहे भी हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि अभी तक इनके द्वारा बनाया हुआ कोई भवन नहीं मिला है।

कुछ समय बाद बुद्धकालमें रोपड़में एक नयी सभ्यता उदित हुई जो ईसाके बाद दूसरी सदी तक वर्तमान रही। इस समय तक लोहा काममें आने लगा था परंतु इस सभ्यता का मुख्य उद्योग एक प्रकारके चमकदार बर्तन होते थे तथा पुरातत्ववेत्ता जिन्हें उत्तरी काले पालिशके बर्तन कहते हैं।

विशेष प्रकारके बर्तन

ये बर्तन पंजाब और उत्तरप्रदेशके प्राचीन ऐतिहासिक स्थानोंमें प्राप्त हुए हैं और कुछ अंगोंमें पूर्वमें बंगालमें स्थित गौड़ तक तथा दक्षिणमें अमरावती तक पाये गये हैं। इस स्तर पर छेद वाले सिक्के बहुतायतसे मिलते हैं। शुंग, कुशन तथा गुप्त कालीन कलाका प्रभाव यहाँके सिक्कों तथा बर्तनों पर हो नहीं २०० ईसा पूर्वसे ६०० ईस्वी तक के सुन्दर देश कोटा पर भी प्रवलोकित होता है।

खुदाई करने वालोंको यहाँ बहुतसे भारत-यूनानी तथा कवथली सिक्के ६०० कुशन कालके ताँबेके सिक्के तथा एक चन्द्रगुप्तकी स्वर्ण मुद्रा भी मिली है।

ऐसा जान पड़ता है कि मध्यकालके आरंभमें बस्ती इस स्थान पर एक जगहसे दूसरी जगह हटती रही हैं; क्योंकि वर्तमान नगरके स्थान पर ऐसे मिट्टीके बर्तन तथा ईंटोंके मकान निकले हैं जो आठवीं तथा दसवीं ईस्वीके हैं। यहाँ मुगलकालकी मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं।

कहा जाता है कि पुरातत्व विभाग कुछ समयसे सतलज के ऊपरी भाग पर अधिक ध्यान दे रहा है। इन खोजोंसे रूपड़के अनिरीक और भी हड़प्पा युगके स्थानोंका पता लगा है। शिवालिकमें कुछ स्थानों पर भी पत्थरके औजार आदि भी मिले हैं। ये ऐतिहासिक युगसे पूर्वके जान पड़ते हैं परन्तु इनका गम्भीर अध्ययन एवं मननके परचट ही किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचा जा सकेगा।

भारतमें अनेक स्थानों पर ऊँचे टीले विद्यमान हैं जिनके नीचे बहुत ही मूल्यवान् ऐतिहासिक अवशेष दबे पड़े हैं। आशा है भारत को ई बालक बीमार है। —(नव भारतसे)

अतिशय क्षेत्र खजुराहा

भारतीय पुरातत्त्वमें 'खजुराहा' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वहाँ जानेके क्रांसीसे दो मार्ग हैं एक मार्ग क्रांसी मन्निकपुर रेलवे लाइन पर हरपालपुर या महोवासे छतरपुर जाना पड़ता है, और दूसरा मार्ग क्रांसीसे बाना-सागर होते हुए मोटर द्वारा छतरपुर जाया जाता है। और छतरपुरसे सतना वाली सड़कपरसे बीस मील दूर बमोठामें एक पुलिस थाना है वहाँसे राजनगरको जो दशमील मार्ग जाता है उसके ७वें मील पर खजुराहा अवस्थित है। मोटर हरपालपुरसे तीस मील छतरपुर और वहाँसे खजुराहा होती हुई राजनगर जाती है। इस स्थानका प्राचीन नाम 'खजू' पुर था। महोवा छतरपुर राज्यकी राजधानी थी, महोवाका प्राचीन नाम 'जेजा-हूनि' जेजाभुक्ति' जुझौति या जुझाउती कहा जाता है। यह नाम क्यों और कब पड़ा? यह विचारणीय है। चीनीयात्री हुएनसांगने भी अपनी यात्रा विवरणमें इसका उल्लेख किया है।

महोवा भी किसी समय जैन संस्कृतिका केन्द्र रहा है। फलस्वरूप वहाँ अनेक प्राचीन जैन मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। धंग, गंड, जयवर्मा, मदनवर्मा और परमाल या परमादिदेव इन पाँच चन्देलवंशी राजाओंके राज्यकालमें निर्मित मन्दिर और अनेक प्रतिष्ठित मूर्तियाँ खण्डित-अखण्डित दशा-

१ महोवा या महोन्मवपुरमें २० फुट ऊँचा एक टीला है वहाँ से अनेक खण्डित जैन मूर्तियाँ मिली हैं। महोवाके आस-पास ग्रामों व नगरोंमें अनेक स्थल जैनमन्दिर और मूर्तियाँ पाई जाती हैं। महोवामें उपलब्ध खण्डित जैनमूर्तियोंके आसनोपर छोटेछोटे बहुतसे उकीर्ण हुये लेख मिलते हैं। उनमें से कुछका सार निम्नप्रकार है :—

१—संवत् ११६६ राजा जयवर्मा, २—संवत् १२०३, ३—श्रीमन मदनवर्मादेवराज्ये, संवत् १२११ अषाढ सुदि ३ गुरौ। ४—संवत् १२२० जेठसुदि ८ रवौ माघ देवगण तस्य पुत्ररत्नपाल प्रणमति नित्यम्। ५—पुत्राः साधु श्री रत्नपाल तथा वस्तुपाल तथा त्रिभुवनपाल जिननाथाय प्रणमति नित्यम्। ७—सं० १२२४ अषाढ सुदि २ रवौ, काल आराधियोति श्रीमत् परमादिदेवपाद नाम प्रवर्द्धमान कल्याण विजय राज्ये। इस लेखमें चन्देलवंशी राजाओंके नाम भयसम्भादिके अंकित हैं, जिन्हें बौद्धिक भयसे यहाँ नहीं दिया है।

में वर्तमानमें पाई जाती है जिनसे पता चलता है कि इस-कालमें खजुराहा और उसके आस-पासवर्ती प्रदेशोंमें जैनधर्म अपनी ज्योतिष्मका रहा था।

खजुराहा और महोवामें चन्देलवंशी राज्यकालीन उत्कृष्ट शिल्प कलासे परिपूर्ण मन्दिर मिलते हैं। खजुराहा किसी समय जेजाहूति की राजधानी था। यह नाम राजा गंडके सं० १०५६के लेखमें उपलब्ध होता है।

इस क्षेत्रका 'खजू' पुर नाम देनेका कारण वहाँ खजूरे वृक्षोंका पाया जाना है। भारतकी उत्कर्ष संस्कृति स्थापत्य और वस्तुकलाके क्षेत्रमें चन्देलसमयकी वैद्विपमान कला अपना स्थिर प्रभाव अंकित किये हुये है। चन्देल राजाओंकी भारतको यह असाधारण देन है। इनराजाओंके समयमें हिन्दू संस्कृतिके साथ जैनसंस्कृतिको भी फलने फूलनेका पर्याप्त अवसर मिला है। उसकालमें संस्कृति, कला और साहित्यके विकासको प्रश्रय मिला जान पड़ता है। यही कारण है कि उसकालके कला-प्रतीकोंका यदि संकलन किया जाय, जो यत्र तत्र बिखरा हुआ पड़ा है, उससे न केवल प्राचीन कलाकी ही रक्षा होगी बल्कि उस कालकी कलाके महत्व पर भी प्रकाश पड़ेगा। और प्राचीन कलाके प्रति जनताका अभिनव आकर्षण भी होगा। क्योंकि कला कलकारके जीवनका सजीव चित्रण है उसकी आत्म-व्यथना और कठोर छैनी तत्स्वरूपके निवारनेका दायित्व ही उनकी कर्तव्य निष्ठा एवं एकाग्रताका प्रतीक है। उसके भावोंकी अभिव्यञ्जना ही कलाकारके जीवनका मौलिक रूप है, उससे ही जीवनमें स्फूर्ति और आकर्षक शक्तिकी जागृति होती है। उत्तम कलाका विकास आत्म-व्यथनाका विशिष्ट रूप है। उसके विकाससे तत्कालीन इतिहासके निर्माणमें पर्याप्त सहायता मिल सकती है।

चन्देलखण्डमें चन्देल कलचूर आदि राजवंशोंके शासन कालमें जैनधर्मका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त रहा है और उस समय अनेक कलापूर्ण मूर्तियाँ तथा संकटों मन्दिरोंका निर्माणभी हुआ है। खजुराहेकी कला तो इतिहासमें अपना विशिष्ट स्थान रखती ही है। यद्यपि खजुराहामें कितनी ही खण्डित मूर्तियाँ पाई जाती हैं, जो साम्प्रदायिक विद्वेषका परिणाम जान पड़ती हैं।

यहाँ मन्दिरोंके तीन विभाग हैं, पश्चिमीय समूह शिव-विष्णु मन्दिरोंका है। इनमें महादेवका मन्दिरही सबसे प्रधान है। और उत्तरीय समूह में भी विष्णुके छोटे बड़े मन्दिर हैं;

दक्षिण पूर्वीयभाग जैनमन्दिरोंकेसमूहसे अलंकृत है। यहाँ महादेवजीकी एक विशालमूर्ति ८ फुट ऊँची और ३ फुटसे अधिक मोटी होगी। वराह अवतार भी सुन्दर है उसको ऊँचाई सम्भवतः ३ हाथ होगी। वनेश्वरका मन्दिर भी सुन्दर और उन्नत है कालीका मन्दिर भी रमणीय है, पर मूर्तिमें मौकी, ममताका अभाव दृष्टिगत होता है। उस भयंकरतासे आच्छादित जो कर दिया है जिससे उसमें जगद्म्बाको कल्पनाका वह मानव रूप नहीं रहा। और न दया क्षमता ही को कोई स्थान प्राप्त है, जो मानवजीवनके खास अंग हैं। यहाँके हिन्दू मन्दिर पर जो निरावरण देवियोंके चित्र उत्कीर्णित देखे जाते हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस समय विलास प्रियताका अत्यधिक प्रवाह वह रहा था, इसीसे शिल्पियोंकी कलामें भी उल्लेख्य प्रभय मिला है। खजुराहोंके नन्दोंकी मूर्ति दक्षिणके मन्दिरोंमें अंकित नन्दी मूर्तियोंसे बहुत कुछ साम्य रखती है। यद्यपि दक्षिणकी मूर्तियाँ आकार-प्रकारमें उससे कहीं बड़ी हैं।

वर्तमानमें यहाँ तीन हिन्दू मन्दिर और तीन ही जैन-मन्दिरोंमें सबसे प्रथम मन्दिर घण्टाई का है। यह मन्दिर खजुराहा ग्रामकी ओर दक्षिण-पूर्व की ओर अवस्थित है इसके स्तम्भोंमें घण्टियोंकी बेल बनी हुई है। इसमें यह घण्टाई का मन्दिर कहा जाता है। इस मन्दिरको शोभा अपूर्व है। दूसरा मन्दिर आदिनाथ का है यह मन्दिर घण्टाई मन्दिरके हाते में दक्षिण उत्तर पूर्वकी ओर स्थित है। यह मन्दिर भी दर्शनीय और रमणीय है। इस मन्दिरमें मूल नायककी जो मूर्ति स्थापित थी वह कटा गई, यह कुछ ज्ञात नहीं होता। तीसरा मन्दिर पार्वनाथका है। यह मन्दिर सब मन्दिरोंसे विशाल है, इस मन्दिरमें पहले आदिनाथकी मूर्ति स्थापित था, उसके गायब हो जानेपर इसमें पार्वनाथकी मूर्ति स्थापित की गई है। इस मन्दिरकी दीवारोंके अलंकरणोंमें वैदिक देव-देवताओंकी मूर्तियाँ भी उत्कीर्णित की गई हैं। यह मन्दिर अत्यन्त दर्शनीय है। और सम्भवतः बुध्वां शताब्दीका बना हुआ है। इसके पास ही शान्तिनाथका मन्दिर है। इन सभी मन्दिरोंके शिखर नागर शैलीके बने हुए हैं। और भी जहाँ तहाँ बुन्देलखण्डके मन्दिरोंके शिखर भी नागर-शैलीके बने हुए मिलते हैं। ये मन्दिर अपनी स्थापत्य कला नूतनता और विचित्रताके कारण आकर्षक बने हुए हैं। यहाँकी मूर्ति-कला अलंकरण और अतुल्यरूप-राशि मानवकल्पनाको आश्चर्यमें

डाल देतो है, इन अलंकरण और स्थापत्य-कलाके नमूनोंमें मन्दिरोंका बड़ा और अन्तर्भाग विभूषित है। जहाँ कल्पनामें सजीवता, भावनामें विचित्रता तथा सूक्ष्म-विचारोंका चित्रण इन तानोंका एकत्र संचित समूह ही मूर्तिकलाके आदर्शका नमूना है। जिननाथ मन्दिरके बाण द्वार पर सम्भव १०११ का एक शिलालेख अंकित है जिससे ज्ञात होता है कि यह मन्दिर राजा धंगके राज्यकालसे पूर्व बना है। उस समय मुनि वासवचन्द्रके समयमें पाहिलवंशके एक व्यक्ति पहिलेने जो धंग राजाके द्वारा मान्य था उसने मन्दिरको एक बाण भेंट किया था, जिसमें अनेक वाटिकाएँ बनी हुई थीं। वह लेख निम्न प्रकार है :—

१ ओऽ [॥५] संवत् १०११-समयो। निजकुल धवलोर्यदि
२ व्यमूर्तिस्वसी (शी) ल म (श) मद्मगुणयुक्तसर्व—
३ सत्वा (त्वा) नुकपो [५] स्वजनिततोषो धांगराजेन
४ मान्यः प्रणमति जिननाथो यं भव्य पाहिल (ल))
५ नामा। (॥) १॥ पाहिल वाटिका १ चन्द्रवाटिकर
६ लघुचन्द्रवाटिका ३ स (शं) करवाटिका ४ पंचाङ्ग-
७ तलुवाटिका ५ आभवाटिका ६ घ (धं) गवाडी ७ [॥५]
८ पाहिलवंसे (शे) तु लये लोणे अपरवेसा (शां) यः कोपि
९ तिष्ठति [५] तस्य दासस्य दासाय ममदत्तिस्तु पाल-
१० येत् ॥ महाराज गुरु स्त्री (श्री) वासवचन्द्र [॥५]
वैप (शां) प (ख) सुदि ७ सोमदिने ॥

शान्तिनाथका मन्दिर—इस मन्दिरमें एक विशाल मूर्ति जैननाथके १६वें नाथकर भगवान शान्तिनाथ की है, जो १४ फुट ऊँचा है। यह मूर्ति शान्तिका प्रतीक है, इसकी कला देखते ही बनता है। मूर्ति मांगोपांग अपने दिव्य रूपमें स्थित है। और ऐसा ज्ञात होती है कि शिल्पोंने उसे अभी बनाकर तैयार किया हो। मूर्ति कितनी चित्ताकर्षक है यह लेखनीय परकी बात है। दशके उसे देख कर चकित हुआ अपनी ओर देखनेका इंगित प्राप्त करता है। अगल-बगलमें अनेक सुन्दर मूर्तियाँ विराजित हैं जिनकी संख्या अनुमानतः २५ से कम नहीं जान पड़ती। यहाँ सहस्रों मूर्तियाँ खण्डित हैं। महस्त्रकृत चैत्यालयका निर्माण बहुत ही धीरेधीरे साध किया गया है। इस मन्दिरके दरवाजे पर एक चौतोसा यन्त्र है जिसमें सब तरफसे अंकोंको जोड़ने पर उनका योग चौतोसा होता है। यह यन्त्र बड़ा ही उपयोगी है। जब कोई बालक बीमार होता है तब उस

यन्त्रको उसके गलेमें बांध दिया जाता है ऐसी प्रसिद्धि है। भगवान शान्तिनाथकी इस मूर्तिके नीचे निम्न लेख अंकित है जिससे स्पष्ट है कि यह मूर्ति विक्रमकी ११ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण की है:—

‘सं० १०८५ श्रीमान् आचार्य पुत्र श्री ठाकुर देवधर सुत सुत श्री शिवि श्रीचन्दैय देवाः श्री शान्तिनाथस्य प्रतिमाकारितेति।

खजुराहो की खण्डित मूर्तियों में से कुछ के लेख निम्न प्रकार हैं—१ सं० ११४२ श्री आदिनाथ प्रतिष्ठाकारक श्रेष्ठो वीधनशाह भार्या सेठानी पद्मावती।

चौथे नं० की धेदीमें कृष्ण पाषाणकी हथेली और नासिकासे खंडित जैनियोंके बीसवें मोर्धकर मुनि सुव्रतनाथ की एक मूर्ति है उसके लेखसे मालूम होता है कि यह मूर्ति विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके शुरूमें प्रतिष्ठित हुई है। लेखमें मूलसंघ देशीय गणके पण्डित नामनन्दीके शिष्य पं० भन्नुकीर्ति और आर्थिका मेरुश्री द्वारा प्रतिष्ठित कराये जाने का उल्लेख किया गया है। वह लेख इस प्रकार है—

‘सं० १२१५ माघसुदि ५ रवो देशीयगणो पंडितः नाड (ग) नन्दी तच्छिष्यः पंडित श्रीभानुकीर्ति आर्थिका मेरुश्री प्रतिनन्दतु।

इस तरह खजुराहा अतिशय क्षेत्र स्थापत्यकलाकी दृष्टिसे अत्यन्त दर्शनीय है। परन्तु जनताका ध्यान इस क्षेत्रकी व्यवस्थाकी ओर बहुत कम है। जबकि भारतके दूसरे क्षेत्रोंमें तीर्थक्षेत्रोंकी तरफकी हुई है, उनमें सुविधानुसार विकास और हुआ है। तब बुन्देलखण्डका यह क्षेत्र अत्यन्त दयनीय स्थितिमें पड़ा हुआ है। यहाँके मन्दिर कलापूर्ण और लाखों की लागतके होते हुए भी वर्तमानमें उनका बन सकना सम्भव नहीं है। अतः समाजका कर्तव्य है कि इस क्षेत्र की व्यवस्था सुचारु रूपसे होनी चाहिए। और ऐसा प्रयत्न होना चाहिये जिससे जनताका उधर आकर्षण रहे। यदि हम अपने पूर्वजोंकी कीर्तिका संरक्षण नहीं कर सके तो जनता हमकी अयोग्यताका उपहास करेगी। आशा है धर्मप्रेमी सज्जन इस ओर विशेष ध्यान देनेकी कृपा करेंगे।

—परमानन्द जैन

श्रीहीराचन्दजी बोहराका नम्र निवेदन

और कुछ शंकाएँ

(जुगलकिशोर मुद्गनार)

गत किरणसे आगे

पं० टोडरमलजी-कृत मोक्षमार्गप्रकाशकके जो वाक्य प्रमाणरूपमें उपस्थित किए गए हैं वे प्रायः सब अप्रासंगिक असंगत अथवा प्रकृत-विषयके साथ सम्बन्ध न रखनेवाले हैं; क्योंकि वे द्रव्यस्तिगी मुनियों तथा मिथ्यादृष्टि-जैनियोंको लक्ष्य करके कहे गये हैं, जबकि प्रस्तुत पूजा-दान-व्रतादिरूप साराग-चरित्र एवं शुभ-भावोंका विषय सम्यक्चरित्रका अंग होनेसे वैसे मुनियों तथा जैनियोंसे सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि उन मुनियों तथा जैनआचर्योंसे सम्बन्ध रखता है जो सम्यग्दृष्टि होते हैं। इसीसे पंचमादि-गुणस्थानवर्ति-जीवोंके लिये उन पूजा-दान व्रतादिका विशेष रूपसे विधान है। स्वामी समन्तभद्रने सम्यक्चरित्रके वर्णनमें उन्हें योग्य स्थान देते हुए, उनकी दृष्टिको निम्न वाक्यके द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया है—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः।

राग-द्वेषनिवृत्तौ चरणं प्रतिपद्यते साधुः॥

इसमें बतलाया है कि मोहान्धकाररूप अज्ञानमय मिथ्यात्वका अपहरण होने पर-उपशम, क्षय या क्षयोपशकी उशाको प्राप्त होने पर-सम्यग्दर्शनकी-निर्विकार दृष्टिकी-प्राप्ति होती है, और उस दृष्टिकी प्राप्तिसे सम्यग्ज्ञानको प्राप्त हुआ जो माधु-पुरुष है वह राग-द्वेषकी निवृत्तिके लिए सम्यक्चरित्रका अनुष्ठान करता है। इससे स्पष्ट है कि जिस चरित्रका उद्गम-ग्रन्थमें आगे विधान किया जा रहा है वह सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्ज्ञान-पूर्वक होता है—उनके बिना अथवा उनसे शून्य नहीं होता—और उसका लक्ष्य है राग-द्वेषकी निवृत्ति। अर्थात् राग-द्वेषकी निवृत्ति साध्य है और व्रतादिका आचरण, जिसमें पूजा-दान भी शामिल हैं, उसका साधन है। जबतक साध्यकी सिद्धि नहीं होती जबतक साधनको अलग नहीं किया जासकता—उसकी उपादेयता बराबर बनी रहती है। सिद्धत्वकी प्राप्ति होने पर रगधनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती और इस दृष्टिसे वह हेय ठहरता है। जैसे कोठेकी छत पर पहुंचने

पर यदि फिर उतरना न हो तो सीढ़ी (निसेनी) बेकार हो जाती है अथवा अभिमत स्थानपर पहुँच जानेपर यदि फिर लौटना न हो तो मार्ग बेकार होजाता है; परन्तु उससे पूर्व अथवा अन्यथा नहीं। कुछ लोग एकमात्र साधनोंको ही साध्य समझ लेते हैं—असली साध्यकी ओर उनकी दृष्टि ही नहीं होती—ऐसे साधकोंको लक्ष्य करके भी पं० टोडरमल जीने कुछ वाक्य कहे हैं; परन्तु वे लोग दृष्टिविकारके कारण चूँकि मिथ्यादृष्टि होते हैं अतः उन्हें लक्ष्य करके कहे गये वाक्य भी अपने विषयसे सम्बन्ध नहीं रखते और इसलिये वे प्रमाण कोटिमें नहीं लिये जासकते—उन्हें भी प्रमाणाबाह्य अथवा प्रमाणाभास समझना चाहिये। और उनसे भी कुछ मोले भाई ही ठगाये जा सकते हैं—दृष्टिविकारसे रहित आगमके ज्ञाता व्युत्पन्न पुरुष नहीं।

पं टोडरमलजीके वाक्य जिन रागादिके सर्वथा निषेधको लिये हुए हैं वे प्रायः वे रागादिक हैं जो दृष्टिविकारके शिकार हैं तथा जो समयसारको उपयुक्तिलिखित गाथा नं० २०१, २०२ में विवक्षित हैं और जिनका स्पष्टीकरण स्वामी समन्तभद्रके युक्त्यनुशासनकी 'एकान्तधर्माभिनिवेशमूला रागद्वयोऽहंकृतिजा जनानाम्' इत्यादि कारिकाके आधार पर पिछले लेखमें, कानजीस्वामी पर आनेवाले एक आरोपका परिमार्जन करते हुए, प्रस्तुत किया गया था—वे रागादिक नहीं हैं जो कि एकान्तधर्माभिनिवेशरूप मिथ्या-दर्शनके अभावमें चारित्र्यमोहके उदयव्रश होते हैं और जो ज्ञानमय होनेसे न तो जीवादिकके परिज्ञानमें बाधक है और न समता-वीतरागकी साधनामें ही बाधक होते। इसीसे जिनशासनमें सरागचारित्रकी उपादेशताको अंगीकार किया गया है।

यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है और वह यह कि जब सम्यक्चारित्रका लक्ष्य 'रागद्वेषकी निवृत्ति' है, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, तब सरागचारित्र उसमें सहायक कैसे हो सकता है? वह तो रागसहित होनेके कारण लक्ष्यकी सिद्धिमें उल्टा बाधक पड़ेगा। परन्तु बात ऐसी नहीं है, इसके लिये 'कंटकोन्मूल' सिद्धान्तको लक्ष्यमें लेना चाहिये। जिस प्रकार पैरमें चुभे हुए और भारी वेदना उत्पन्न करने वाले काँटेको हाथमें दूमेरा अल्पवेदनाकारक एवं अपने कन्ट्रोल्में रहनेवाला काँटा लेकर और उसे पैरमें चुभाकर, उसके सहारेसे, निकाला जाता है उसी प्रकार अल्पहानिकारक

एक शत्रुको उपकारादिके द्वारा अपनाकर उसके सहारेसे दूमेरे महाहानिकारक प्रबल शत्रुका उन्मूलन (विनाश) किया जाता है। राग-द्वेष और मोह ये तीनों ही आत्माके शत्रु हैं, जिनमें राग शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकार है और अपने स्वामियों सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादृष्टिके भेदसे और भी भेदरूप-हो जाता है। सम्यग्दृष्टिका राग पूजा-दान-व्रतादिरूप शुभ भावोंके जालमें बँधा हुआ है और इससे वह अल्पहानिकारक शत्रुके रूपमें स्थित है, उसे प्रेमपूर्वक अपनानेसे अशुभराग तथा द्वेष और मोहका सम्पर्क छूट जाता है, उनका सम्पर्क छूटनेसे आत्माका बल बढ़ता है और तब सम्यग्दृष्टि उस शुभरागका भी त्याग करनेमें समर्थ हो जाता है और उसे वह उभी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार कि पैरका काँटा निकल जाने पर हाथके काँटेको त्याग दिया जाता अथवा हम आंशकासे दूर फेंक दिया जाता है कि कहीं कालान्तरमें वह भी पैरमें न चुभ जाय; क्योंकि उस शुभरागसे उसका प्रेम कार्यार्थी होता है, वह वस्तुतः उसे अपना सगा अथवा मित्र नहीं मानता और इसलिये कार्य होजाने पर उसे अपनेसे दूर कर देना ही श्रेयकर समझता है। प्रत्युत इसके, मिथ्यादृष्टिके रागकी दशा दूसरी होनी है, वह उसे शत्रुके रूपमें न देख कर मित्रके रूपमें देखता है, उससे कार्यार्थी प्रेम न करके सच्चा प्रेम करने लगता है और इसी भ्रमके कारण उसे दूर करनेमें समर्थ नहीं होता। यही सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके शुभरागमें परम्पर अन्तर है—एक रागद्वेषका निवृत्ति अथवा बन्धनसे मुक्तिमें सहायक है तो दूसरा उसमें बाधक है। इसी दृष्टिको लेकर सम्यग्दृष्टिके सरागचारित्रको मोक्षमार्गमें परिगणित किया गया है और उसे वीतरागचारित्रका साधन माना गया है। जो लोग एकमात्र वीतराग अथवा यथाख्यात-चारित्रको ही सम्यक्चारित्र मानते हैं उनकी दशा उस मनुष्य जैसी है जो एकमात्र ऊपरके ढंडेको ही सीढ़ी अथवा भूमिके उस निकटतम भागको ही मार्ग समझता है जिससे अगला कदम कोटेकी छत पर अथवा अभिमत स्थान पर पड़ता है, और इस तरह बीचका मार्ग कट जानेसे जिस प्रकार वह मनुष्य ऊपरके ढंडे या कोटेकी छत पर नहीं पहुँच सकता और न निकटतम अभिमत स्थानको ही प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार वे लोग भी न तो यथाख्यात-चारित्रको ही प्राप्त होते हैं और न मुक्तिको ही प्राप्त कर

सकते हैं। ऐसे लोग वास्तवमें जिनशासनको जानने-समझने और उसके अनुकूल आचरण करनेवाले नहीं कहे जा सकते, बल्कि उसके दूषक विधातक एवं झोपक ठहरते हैं; क्योंकि जिनशासन निरन्तर और व्यवहार दोनों मूलनयोंके कथनको साथ लेकर चलता है और किसी एक ही नयके बलव्यका एकान्त पक्षपाती नहीं होता। पं० टोडरमलजीने दोनों नयोंकी दृष्टिको साथमें रक्खा है और इसलिये किसी शब्दचुलके द्वारा उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। हाँ, जहाँ कहीं वे चूके हों वहाँ श्री कुन्दकुम्भ और स्वामी समन्तभद्र-जैसे महान् आचार्योंके वचनोंसे ही उसका समाधान हो सकता है। पं० टोडरमलजीने मोक्षमार्गप्रकाशके ७वें आध्यायमें ही यह साफ लिखा है कि—

“सो महाव्रतादि भए हो वीतरागचारित्र हो हे ऐसा सम्बन्ध जानि महाव्रतादिविषै चारित्रका उपचार (व्यवहार) किया है।”

“शुभोपयोग भए शुद्धोपयोगका यत्न करे तो (शुद्धोपयोग) होय जाय बहुरि जो शुभोयोगही को भला जानि ताका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे होय।”

इन वाक्योंमें वीतरागचारित्र के लिए महाव्रतादिके पूर्व अनुष्ठानका और शुद्धोपयोगके लिए शुभोपयोग रूप पूर्व परिणतिके महत्त्वको उपापित किया गया है।

ऐसी स्थितिमें जिस प्रयोजनका लेकर पं० टोडरमलजी-के जिन वाक्योंको उद्धृत किया गया है उनसे उनकी सिद्धि नहीं होती।

यहाँ पर मैं इतना और प्रकट कर देना चाहता हूँ कि श्रीबोहराजीने पं० टोडरमलजीके वाक्योंको भी उबलान्नेटेंड कामाज़ “—” के भीतर रक्खा है और वैसा करके यह सूचित किया तथा विश्वास दिलाया है कि वह उनके वाक्योंका पूरा रूप है—उसमें कोई पद-वाक्य छोड़ा या घटाया-बढ़ाया गया नहीं है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी मालूम नहीं होती—वाक्योंके उद्धृत करनेमें घटा-बढ़ी की गई है, जिसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। बोहराजी का वह उद्धरण, जो मिश्र-भावोंके वर्णनसे संबंध रखता है, निम्न प्रकार है—

“जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है ही—अर जे अंश सराग रहे तिनकरि पुण्यबन्ध है—एकप्रशस्त रागहीतै

पुण्यबन्ध भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो अम है। सम्बन्धित अवशेष सरागताको हेय अद्व है है, मिथ्यादृष्टि सरागभावविषै संवरका अम करि प्रशस्तराग रूप कर्मनिको उपादेय अद्व है है।”

इस उद्धरणका रूप पं० टोडरमलजी की स्वहस्तलिखित प्रति परसे संशोधितकर छपाये गये सस्ती ग्रन्थमालाके संस्करणमें निम्न प्रकार दिया है—

“जे अंश वीतराग भए तिनकरि संवर है अर जे अंश सराग रहे तिनकरि बंध है। सो एक भावतै तो दोयकार्य बनें पर-तु एक प्रशस्त रागहीतै पुण्यबन्ध भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो अम है। मिश्रभाव बिषै भी यह सरागता है, यह वीतरागता है ऐसी पहचानि सम्यग्दृष्टि होके होय तातै अवशेष सरागताको हेय अद्व है है मिथ्यादृष्टीके ऐसी पहचानि नाही तातै सरागभाव बिषै संवरका अम करि प्रशस्तरागरूप कार्यानिकौ उपादेय अद्व है है।”

श्रीबोहराजीके उद्धरणकी जब इस उद्धरणसे तुलना की जाती है तो मालूम होता है कि उन्होंने अपने उद्धरण में उन पद-वाक्योंको छोड़ दिया है जिन्हें यहाँ रेखाङ्कित किया गया है और जो सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादृष्टिकी वैसी अद्वैतके सम्बन्धमें हेतुक उल्लेखको लिये हुए हैं। उनमेंसे द्वितीय तथा तृतीय रेखाङ्कित वाक्योंके स्थान पर क्रमशः सम्यग्दृष्टि तथा ‘मिथ्यादृष्टि’ पदोंका प्रयोग किया गया है और उद्धरणकी पहली पंक्तिमें ‘संवर है’ के आगे ‘ही’ और दूसरी पंक्तिमें ‘बन्ध’ के पूर्व ‘पुण्य’ शब्दको बढ़ाया गया है। और इस तरह दूसरे-के वाक्योंमें मनमानी काट-छाँट कर उन्हें असली वाक्योंके रूपमें प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक बड़े ही खेदका विषय है! जो लोग जिज्ञासुकी दृष्टिसे इधर तो अपनी शंकाओंका समाधान चाहें अथवा वस्तुतत्त्वका ठीक निर्णय करनेके इच्छुक बनें और उधर जान-बूझकर प्रमाणोंको गलत रूपमें प्रस्तुत करें, यह उनके लिये शोभास्पद नहीं है। इससे तो यह जिज्ञासा तथा निर्णयबुद्धिकी कोई बात नहीं रहती, बल्कि एक विषयकी अनुचित वकालत ठहरती है, जिसमें झूठे-सच्चे जाली और बनावटी सब साधनोंसे काम लिया जाता है।

—(क्रमशः)

पूजा राग-समाज, तार्ते जैनन योग किम ?

(पूजा-विषयक रोचक शंका-समाधान)

[स्व० पं० ऋषभादसजी चिलकानधी]

‘ यह कविता उस ‘पंचबालयलिपूजापाठ’ का एक अंश है जिसे चिलकाना जिला सहारनपुर निवासी पं० ऋषभ-दासजी अग्रवाल जैनने, अपने पिता कवि मंगलसेनजी और बाबा सुखदेव तथा विबुध सन्तलालजी की आज्ञानुसार लिखा था और जो उनके प्राथमिक जीवनकी कृति है तथा मधुसूक्ता अष्टमी विक्रम सं० १९४३को बनकर समाप्त हुई थी। आप उर्दू-फारसी भाषाके बहुत बड़े विद्वान थे और बादको आपने उर्दू में मिथ्यात्वनाशक नाटक’ नामका एक बड़ा ही सुन्दर मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक ग्रन्थ लिखा है, जिसके कुछ भाग प्रकट हुए थे परन्तु वह पूरा ग्रन्थ अभी तक प्रकट नहीं हो पाया। उस ग्रन्थसे आपकी सूक्ष्म और प्रतिभाका बहुत कुछ पता चलता है। खेद है कि आपका १४-१५ वर्ष की युवावस्थामें ही स्वर्गवास हो गया था। अन्यथा आपके द्वारा समाजका बहुत बड़ा काम होता।

—जुगलकिशोर मुल्तार]

सोरठा—जो यह संकै कोय, जिह तिह जिन-सूत्रन-विषै ।
राग-द्वेष ये दोय, बन्ध-मूल तजने कहे ॥ १ ॥

पूजा राग-समाज, हे बाहुल्यपने सही ।
सो करि होय काज, तार्ते जैनन योग किम ॥२॥

तिनको उत्तर-रूप, कहूँ प्रथम दृष्टान्त यह ।
जिनमत परम अनूप, अनेकान्त सत्यार्थ है ॥ ३ ॥

(समाधानात्मक कथा)—

अडिल्ल—इक मुमतल बनमाहि, एक मूमक रहे ।
वीरघनरमी विज, विचक्षण, गुण गहे ॥
बिल्लै निसरो पैवयोग मो एकटा ।
भोजन-हेरन-काज फिरत थो अिम मदा ॥४॥

आगे लख मंजार चकित-चित हो फिरो ।
पोछै देखो नकुल निजासामें निरो ॥
ऊपर वायस बेल भरख निरचय किया ।
लाग्यो करन विचार बच अब किम जिया ॥ ५ ॥

जो आगे पग धरूँ बिलाई भखत है,
हटत नकुल उत टलै न मम दिस लखत है ।
अर जो ठैरूँ यहीं काक जोड़े नहीं ।
हाय ! सरख-थल दृष्टि परत कोठ ना कहीं ॥६॥

हम सोचत टुक दृष्टि चतुर्दिस धारतो ।
लख्यो अहेरी-जाल-बैथो मंजार तो ॥
चतुराईसों धैर्य धार ता विंग गयो ।
पूजो तिनकरि हर्ष केम आवन भयो ॥ ७ ॥

बोल्यो सुन मंजार ! बैथ्या तोहि जानकै ।
यद्यपि नटतो सरस हरस चित ठानकै ॥
तद्यपि काहूँ बन्ध आज सर्व मैं तैरे ।
पर जो हों स्वीकार वचन तोकों मेरे ॥ ८ ॥

मम अरि वायस नकुल लकै मम ओर ही ।
तिनसे लेहु बचाव आपहूँ खोर ही ॥
मार्जार कहि भीत चतुर ! सो विध कहो ।
है मोहि सब स्वीकार वचन सच लख हो ॥ ९ ॥

मूसक बोल्यो यार ! आऊँ जब तो कने ।
तू कीजो सम्मान वचन हिनके धने ॥
तब वे तज मम आस भजै वायस-नकुल ।

मम हिय पुलकित होय जेम अम्बुज-बकुल ॥ १० ॥
तब काहूँ सब बन्ध तैरे विश्वास गह ।
है दोउनके प्राण-वचनका यतन यह ॥

॥ इस ग्रन्थको हिन्दीमें अनुवादित कर ‘अनेकान्त’ में निकालने का विचार हो रहा है ।

सुन बिलाव स्वीकार कियो इम चिन्तियो ।
 मूसक बिन जीतव्य इष्टि आवै गयो ॥ ११ ॥
 दिंग बुलाय सन्मान कियो बहु प्रेमसों ।
 काक-नकुल भज गये मूस रह्यौ चेमसों ॥
 पुन निजवच-अनुसार बैध काटन लग्यो ।
 पर निज रक्षण संक केर इम हिय जग्यो ॥ १२ ॥
 मम दारुण्य अरि जाति-विरोधी यह सही ।
 किम छोदेगो छुटत एम चिन्ता लही ॥
 मार्जार कहि मीत । सिथल कैसे भये ।
 कहा द्रोहकी ठई विसर निजवच गये ॥ १३ ॥
 मूस कही मंजार ! अनल बारिज जनै ।
 तद्यपि ठानूँ द्रोह कदं यह ना बनै ॥
 तोतैं उपजै संक सिथल तातैं रहूँ ।
 पर काटूँ सब बन्ध धीर रख सच कहूँ ॥ १४ ॥
 कहि बिलाव सौं खाय गही में मित्रता ।
 तो चिततैं तोड़ नाहिं गई यह चित्रता ॥
 किम काटेगो बन्ध चित्त संकित रहे ।
 अविरवास तज मान वचन नीकें कहे ॥ १५ ॥
 मूस कही कार्यार्थि प्रेम हमने किया ।
 निश्चय तू मम जाति-विरोधी निर्दया ॥
 सो कार्यार्थी प्रीति कार्य-परिमित हनी ।
 तातैं मोहे कर्तव्य है रक्षा निज तनी ॥ १६ ॥
 पुन निजवचन-निर्वाह हु मोहे करना सही ।
 दोउ विषमता बनी चिति यह विधि लही ॥
 एक कंठिन बैध छार और काटूँ समी ।
 जब ताहे पकड़न अधिक यहाँ आवै अभी ॥ १७ ॥
 तू मोहे विसरै व्याकुल मोहे अति कष्ट है ।
 तब वह बन्धहु काटूँ भजै दुख नष्ट है ॥
 पुन ऐमा ही कियो मूस धीधारने ।
 हूँ प्रसन्न स्वीकार, कियो मंजारने ॥ १८ ॥
 दोहा— एते आयो बाधक तिह, ओतु देखि हर्षाय ।
 कार्य-सिद्धि को देखिकै, सबको चित उमगाय ॥ १९ ॥

पकड़न आयो निपट दिंग, व्याकुल भयो बिलाव ।
 मूसक उत बैध काटियो, भागे लख निज दाव ॥ २० ॥
 भो भय्य ! विचारहु ज्यों सब निबरै भ्रान्त ।
 तिस ही प्रश्नको समझिये उत्तर यह दृष्टान्त ॥ २१ ॥
 भाव-अर्थ यह यद्यपि रिपु सब तजने योग ।
 तद्यपि बहु में एककी पक्ष गहै सुमनोग ॥ २२ ॥
 कार्य भये सोहु तजै, पर कर प्रति-उपकार ।
 निज-रक्षा रख मुख्य जिम मूस तज्यो मंजार ॥ २३ ॥
 पुन विशेष कछु कहत हूँ, सुनन-योग्य मतिमान ।
 वाद-बुद्धि तज भ्रम मिटै, खोज-बुद्धि चित आन ॥ २४ ॥

अडिल्ल—मूस ममक जिय, जगत महाबिल जानियै ।
 नकुल द्वेष अरु काग, मोहको मानियै ॥
 राग महा मंजार, बैधयो वृष-जालमें ।
 पूजा अरु दानादि, बन्ध-विकरालमें ॥ २५ ॥
 जिय सुख-भोजन-काज मनुष-गति नीसरो ।
 दो रिपुतैं डर मिल्यो बैधयो लख तीसरो ॥
 पूजन-राग-प्रभाव द्वेष-मोह लय भये ।
 हत्यादिक दुख दोष रोष अरि सब गये ॥ २६ ॥
 पुन जिय मोचो याका हु विरवास जो ।
 गहूँ न छाड़ै अधिक करै भव-नाम को ॥
 अर मोहे निश्चय करना प्रति-उपकार भी ।
 पर न सकैं जब मोहि ये भवमें डार भी ॥ २७ ॥
 इम विधि चिन्तत दाव तकत निस-दिन रह्यो ।
 बल सुख दग अर ज्ञान अखिल जब गिय लह्यो ॥
 तब सब आरज दैम विहर उपदेमियो ।
 जिन-पूजन-प्रस्ताव सातिशय जग कियो ॥ २८ ॥
 जो हैं व्युत्पन्न मोक्षपद ते लहैं ।
 सठमति राग-द्वेष-मोह-मुखमें रहैं ॥
 जो जिन-अरचन-राग-सरण न।हीं गहैं ।
 ममक न किम भव-माहि शत्रु-कृत दुख सहैं ॥ २९ ॥
 दोहा— तातैं जिनपूजा जिया, नित करनी जुत चाव ।
 नरगति आचक-कुल।मर्या, नहीं चूकना दाव ॥ ३० ॥

लघु-धी-सम उत्तर कहा, संसय रहे तु शेष ।

अवभदास जिनशास्त्र बहु, देखहु मय्य विशेष ॥ ३१ ॥

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाचय-मूर्त्ति—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नागर एम. ए., डी. लिट् के प्राक्खन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से श्रूषित है, शोध-संयोजक विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा माहज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगसे पांच रुपये है) ५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सु दूर सरस और सजीव विवेचनका लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, सजिल्द। ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पांथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित। ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—रवामी समन्तभद्रकी अनाखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुस्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्गण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुस्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे श्रूषित। ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानमें परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुस्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ... ॥)
- (९) शासनचतुर्विंशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ॥)
- (१०) सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ—श्रीवीर वर्द्धमान और उनके बाद के २१ महान् आचार्योंके १३७ पुण्य-स्मरणोंका महत्वपूर्ण संग्रह, मुस्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित। ... ॥)
- (११) विवाह-समुद्देश्य—मुस्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सप्रमाण मार्मिक और तात्त्विक विवेचन ... ॥)
- (१२) अनेकान्त-रस-लहरी—अनेकान्त जैसे गूढ़ गम्भीर विषयकी अवती सरलतासे समझने-समझानेकी कुंजी, मुस्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित। ... १)
- (१३) अनित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुस्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित १)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—मुस्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त। ... १)
- (१५) श्रवणचेलगोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—ला० राजकृष्ण जैनकी सुन्दर सच्चित्र रचना भारतीय पुरातत्व विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा०टी०एन० रामचन्द्रनकी महत्व पूर्ण प्रस्तावनासे अलंकृत १) नाट—ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालोंको ३८॥ की जगह ३०) में मिलेंगे।

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज, देहली

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी „
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू „
 २५१) ला० गुलजारीमल अष्टभदासजी „
 २५१) बा० अष्टभचन्द (B.R.C.) जैन „
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी „
 २५१) बा० रतनलालजी भांमरी „
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी „
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल „
 २५१) सेठ मुआलालजी जैन „
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी „
 २५१) सेठ मांगीलालजी „
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन „
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वभीचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० धनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी „

- १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, „
 १०१) बा० काशीनाथजी, „
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी „
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी „
 १०१) बा० जीतमलजी जैन „
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी „
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, राँची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोशीरामबैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

अक्टूबर-नवम्बर १९५४

सम्पादक-मण्डल

जुगलकिशोर मुख्तार

छोटेलाल जैन

जयभगवान जैन एडवोकेट

परमानन्द शास्त्री

विषय-सूची

१ ममन्तभारती (देवागम) ...	[युगवीर	१२५
२ चन्देल युगका एक नवीन जैन प्रतिमा लेख—	[प्रो० ज्योतिप्रसादजी जैन एम० ए०	१२६
३ हिन्दी भाषाके कुछ ग्रन्थोंकी नई खोज—	[परमानन्द जैन	१०१
४ किमकी जीत (कविता)—	... नेमिचन्द्र जैन 'विनम्र'	१०६
५ वादीचन्द्र रचित अम्बिका कथासार—	श्री अग्ररचन्द नाहटा	१०७
६ मलयकीर्ति और मूलाचार—	... परमानन्द जैन	१०६
७ बागड़ प्रान्तके दो दिगम्बरजैन मन्दिर—	[परमानन्द जैन	११२
८ पं० दीपचन्द्रजी शाह और उनकी रचनाएँ—	[परमानन्द शास्त्री	११३
९ मम्मरदगिट और उसका व्यवहार—	[सुललक मिडियागर	११७
१० पोमहराम और भ० ज्ञानभूषण—	... [परमानन्द जैन	११६
११ मुक्तिगान (कविता)—	... [श्री 'मनु ज्ञानार्थी'	१२०
किरणा ५—		
१२ ममन्तभद्र-भारती (देवागम) ...	[युगवीर	१२१
१३ श्रीवीर जिनपूजाष्टक (कविता)—	[जुगलकिशोर मुख्तार	१२२
१४ हुबुड या हूमड वंश और उसके महत्वपूर्ण कार्य—	[परमानन्द जैन शास्त्री	१२३
१५ पंडित और पंडित-पुत्रोंका कर्तव्य—	[सुललक मिडियागर	१२८
१६ अरुंगी जीवोंकी परमम्परा -	[डा० होरालालजी एम० ए०	१२६
१७ माहित्य-परिचय और समालोचन—	[परमानन्द जैन	१३२
१८ अभिनन्दन पत्र—		१३४
१९ श्री धवल ग्रंथराजके दर्शनोंका अपूर्व आयोजन—	परमानन्द जैन	१३५
२० श्री होगचन्द बोहराका नम्रनिवेदन और कुछ शंकार्थ—	[जुगलकिशोर मुख्तार	१३६
२१ श्री० ए० मुख्तार या० से नम्र निवेदन—	[श्री० होराचन्द बोहरा बी० ए०	१४२

अनेकान्त वर्ष १३

किरण ४-५

जन्म-जयन्ती

जैन समाजके सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान आचार्य जुगलकिशोर जी मुख्तार, अपने जीवन के ७७वें वर्षको पूरा कर, मंगशिर शुक्ला एकादशी दिन सोमवार ता० ६ दिसम्बर को ७८वें वर्षमें प्रवेश कर रहे हैं। हमारी हार्दिक कामना है कि मुख्तार साहब शतवर्ष जीवी हों।

परमानन्द जैन—

समाधितन्त्र और इष्टोपदेश

वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित जिस 'समाधितन्त्र' ग्रन्थके लिये जनता असेंसे लालायित थी वह ग्रन्थ इष्टोपदेशके साथ इसी सितम्बर महीनेमें प्रकाशित हो चुका है। आचार्य पूज्यपादकी ये दोनों ही आध्यात्मिक कृतियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दोनों ग्रन्थ संस्कृत टीकाओं और पं० परमानन्दजी शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद तथा मुख्तार जुगलकिशोरजीकी खोजपूर्ण प्रस्तावनाके साथ प्रकाशित हो चुका है। अध्यात्म प्रेमियों और स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये यह ग्रन्थ पठनीय है। ३५० पेजकी सजिन्द प्रतिका मूल्य ३) रुपया है।

अनेकान्तकी सहायताके सात मार्ग

- (१) अनेकान्तके 'संरक्षक'-तथा 'सहायक' बनना और बनाना।
- (२) स्वयं अनेकान्तके ग्राहक बनना तथा दूसरों को बनाना।
- (३) विवाह-शादी आदि दानके अवसरों पर अनेकान्तको अच्छी सहायता भेजना तथा भिजवाना।
- (४) अपनी ओर से दूसरोंको अनेकान्त भेंट-स्वरूप अथवा भोजन भिजवाना; जैसे विद्या-संस्थाओं लायब्ररियों, सभा-संसाधनियों और जैन-अजैन विद्वानों।
- (५) विद्यार्थियों आदिको अनेकान्त अर्घ्य मूल्यमें नेके लिये २५), ५०) आदिकी सहायता भेजना। २५ की सहायतामें १० को अनेकान्त अर्घ्यमूल्यमें भेजा जा सकेगा।
- (६) अनेकान्तके ग्राहकोंको अच्छे ग्रन्थ उपहारमें देना तथा दिलाना।
- (७) लोकहितकी साधनामें सहायक अच्छे सुन्दर लेख लिखकर भेजना तथा चित्रादि सामग्रीको प्रकाशनार्थ जुटाना।

नोट—दस ग्राहक बनानेवाले सहायकोंको
'अनेकान्त' एक वर्ष तक भेंट-
स्वरूप भेजा जायगा।

सहायतादि भेजने तथा पत्रव्यवहारका पता:—

मैनेजर 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, १, दरियागंज, देहली।

समन्तभद्र विचार-दीपिका, सेवाधर्म और परिग्रहका प्रायश्चित इन तीनों पुस्तकोंमें से प्रथम पुस्तक बाँटनेके लिये १४) सैकड़ा और दूसरी दोनों पुस्तकें ७) सैकड़ा पर दी जाती हैं।

मैनेजर—वीरसेवामन्दिर

ॐ अहम्:

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १३
किरण ४

वीरसेवामन्दिर, दरियागंज, देहली
कार्तिक वीर नि० संवत् २४८०, वि० संवत् २०११

अक्टूबर
१९५४

समन्तभद्र-भारती देवागम

नास्तित्वं प्रतिषेधेनाऽविनाभाव्येक धर्मिणि ।
विशेषणत्वाद्वैधर्म्यं यथाऽभेद-विवक्षया ॥१८॥

(इसी तरह) एक धर्ममें नास्तित्व धर्म अपने प्रतिषेध्य (अस्तित्व) धर्म के साथ अविनाभावी है—अस्तित्व धर्मके बिना वह नहीं बनता—क्योंकि वह विशेषण है—जो विशेषण होता है वह अपने प्रतिषेध्य (प्रतिपक्ष) धर्मके साथ अविनाभावी होता है—जैसे कि (हेतु प्रयोगमें) वैधर्म्य (व्यतिरेक हेतु) अभेद-विवक्षा (साधर्म्य या अन्वय हेतु) के साथ अविनाभाव सम्बन्धको लिए रहता है—अन्वय (साधर्म्य) के बिना व्यतिरेक (वैधर्म्य) और व्यतिरेक के बिना अन्वय घटित ही नहीं होता ।

विधेयप्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः ।

साध्यधर्मो यथा हेतुरहेतुश्चाप्यपेक्षया ॥१९॥

‘जो विशेष (धर्म या पक्ष) होता है वह विधेय तथा प्रतिषेध्य-स्वरूप होता है—विधिरूप अस्तित्व धर्म-

और निषेधरूप नास्तित्वधर्म दोनोंको अपना विषय किए रहता है; क्योंकि वह शब्दका विषय होता है—जो शब्दका विषय होता है वह सब विशेषण विधेय-प्रतिषेध्यात्मक हुआ करता है । जैसेकि साध्यका जो धर्म (एक) विवक्षा से हेतु (साधन) रूप होता है वह (दूसरी विवक्षासे अहेतु (असाधन) रूप भी होता है । उदाहरणके लिये साध्य जब अग्निमान है तो धूम उसका साधन—अनुमान-द्वारा उसे सिद्ध करनेमें समर्थ—होता है और साध्य जब जलवान् है तो धूम उसका असाधन—अनुमान-द्वारा उसे सिद्ध करनेमें असमर्थ—होता है । इस तरह धूममें जिस प्रकार हेतुत्व और अहेतुत्व दोनों धर्म हैं उसी प्रकार जो कोई भी शब्दगोचर विशेष्य है वह सब अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंको साथमें लिए हुए होता है ।’

शेष भंगारश्च नेतव्या यथोक्त-नय-योगतः ।

न च कश्चिद्विरोधोऽस्ति मृनीन्द्र ! तव शासने ॥२०॥

‘शेष भंग जो अवक्तव्य, अस्त्यवक्तव्य, नास्त्यवक्तव्य

और अस्ति-नास्त्यवक्तव्य हैं वे भी यथोक्तनयके योगसे नेतव्य हैं—पहले तीन भगोंको जिस प्रकार विशेषणत्वात् हेतुसे अपने प्रतिपक्षीके साथ अविनाभाव सम्बन्धको लिए हुए उदाहरण-सहित बतलाया गया है उसी प्रकार ये शेष भंग भी जानने अथवा योजना किये जाने के योग्य हैं। (इन भंगोंकी व्यवस्था) हे मुनीन्द्रः—जीवादि तत्त्वोंके याथात्म्यका मनन करनेवाले मुनियोंके स्वामी धीरजिनेन्द्र !—आपके शासन (मत) में कोई भी विरोध घटित नहीं होता है—क्योंकि वस्तु अनेकान्तात्मक है।

एवं विधि-निषेधाभ्यामनवस्थितमर्थकृत् ।

नेति चेन्न यथा कार्यं बहिरन्तरूपाधिभिः ॥२१॥

‘इस प्रकार विधि-निषेधमें जो वस्तु अवस्थित (अवधारित) नहीं है—सर्वथा नास्तित्वरूप या सर्वथा नास्तित्वरूपसे निर्धारित एवं परिगृहीत नहीं है—वह अर्थ-क्रियाकी करनेवाली होती है। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो बाह्य और अन्तरंग कारणोंसे कार्यका निष्पन्न होना जो माना गया है वह नहीं बनता—सर्वथा स्वरूप या सर्वथा असत्स्वरूप वस्तु अर्थक्रिया करनेमें असमर्थ है, चाहे कितने भी कारण क्यों न मिलें, और अर्थ-क्रियाके अभावमें वस्तुतः वस्तुत्व बनता ही नहीं।’

धर्मे धर्मेऽन्य एवार्थो धर्मिणोऽनन्त-धर्मणः ।

अङ्गित्वेऽन्यतमांतस्य शेषांतानां तद(दा)ङ्गता ॥२२

‘अनन्तधर्मा धर्मोंके धर्म-धर्ममें अन्य ही अर्थ संनिहित है—धर्मोंका प्रत्येक धर्म एक जुदे ही प्रयोजनको

लिए हुए है। उन धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मके अङ्गी (प्रधान) होने पर शेष धर्मोंकी उसके अथवा उस समय अंगता (अप्रधानता) हो जाती है—परिशेष सब धर्म उसके अङ्ग अथवा उस समय अप्रधान रूपसे विवक्षित होते हैं।

एकाऽनेक-विकल्पादावुत्तरत्राऽपि योजयेत् ।

प्रक्रियां मङ्गिनीमेनां नयैर्नय-विशागदः ॥२३॥

‘जो नय-निपुण है वह (विधि-निषेधमें प्रयुक्त) इस भंगवती (सत् भङ्गवती) प्रक्रियाको आगे भी एक अनेक जैसे विकल्पादिकमें नयोंके साथ योजित कर—जैसे सम्पूर्ण वस्तुतत्त्व कथंचित् एकरूप है, कथंचित् अनेक रूप है, कथंचित् एकाऽनेकरूप है, कथंचित् अवक्रम्यरूप है, कथंचित् एकावक्रम्यरूप है, कथंचित्द्वेकावक्रम्यरूप है और कथंचित्दंकाऽनेकाऽवक्रम्यरूप है। एकत्वका अनेकत्वके साथ, और अनेकत्वका एकत्वके साथ अविनाभावसम्बन्ध है और इसलिये एकत्वके बिना अनेकत्व और अनेकत्वके बिना एकत्व नहीं बनता; न वस्तुतत्त्व सर्वथा एकरूपमें या सर्वथा अनेकरूपमें व्यवस्थित ही होता है, दोनोंमें वह अनवस्थित है और तब ही अर्थक्रियाका कर्ता है; एकत्वादिक किसी एकधर्मके प्रधान होने पर दूसरा धर्म अप्रधान हो जाता है।’

[इसके आगे अद्वैतादि एकान्तपक्षोंको लेकर, उनमें दोष दिखलाते हुए, वस्तु-व्यवस्थाके अनुकूल विषयका स्पष्टीकरण किया जायगा ।]

इति प्रथमः परिच्छेदः ।

—‘युगवीर’

चन्देलयुगका एक नवीन जैन-प्रतिमालेख

(सं०—प्रो० ज्योति प्रसाद जैन एम. ए. एल. एल. बी., लखनऊ)

विन्ध्य प्रदेश में अजयगढ़ एक प्राचीन नगर है। इसे राजा अजयपालने बसाया था। पर्यटकों के शिखर पर एक सुदृढ़ कोट युक्त दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्गमें प्रवेश करनेके लिये एक के बाद एक, पांच फाटक पार करने पड़ते हैं। किल्लेके भीतर, पहाड़को काटकर दो कुण्ड बने हुए हैं, जिन्हें गंगा और यमुना कहते हैं। इनमेंसे एक अजयपाल सरोवरके नामसे प्रसिद्ध है।

अजयगढ़के इस अजयपालसरोवरके पश्चिमीतट पर बने हुए

हैंटोंके एक ध्वंस घेरेके भीतर लखनऊ विश्वविद्यालयके इतिहास प्राध्यापक डा० आर० के० दीक्षितको लगभग तीन वर्ष हुए, प्रस्तुत लेख एक खण्डित तीर्थङ्कर प्रतिमाके आसन पर अङ्कित मिला था। प्रतिमाका उपरी भाग गायब था, खंडित अधोभाग एवं आसन ही अवशिष्ट था। आसन पर लेखके मध्य एक पक्षीका चिन्ह बना हुआ था। चौबीस तीर्थङ्करोंमें से पाँचवें तीर्थङ्कर सुमतिनाथका ही लक्षण एक पक्षी-अर्थात् चक्रवाक है। अतः यह प्रतिमा तीर्थङ्कर सुमतिनाथको ही

अनुमानित की जाती है।

लाक्षणिके साथ ही तीन पंक्तियोंका जो संक्षिप्त लेख अंकित है वह निम्न है:—

प्रथम पंक्ति—“ॐ मम्वत् १३३१ वर्षे फाल्गुणवदि ११

बुधे श्री मूलमंघे प्रथित . . .”

द्वितीय पंक्ति—मुनि कुन्दकुन्दाः श्रीमद् वीरवर्मदेव राज्ये
आचार्यं घनकीर्तिः

तृतीय पंक्ति—आचार्यं कुमुदचन्द्रं य प्रतिष्ठाका”

लेख नागरी लिपि तथा संस्कृत भाषाका है, संक्षिप्त और शुद्ध है। किन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि विक्रम सम्वत् १३३१ (सन् १२७४ ई०) को फाल्गुणवदि ११ बुधवारको उपरोक्त जिनेन्द्र प्रतिमाकी प्रतिष्ठा, संभवतः अजयगढ़में ही, मूलमंघ कुन्दकुन्दाव्ययके आचार्योंने वीर वर्मदेवके राज्यमें कराई थी। प्रतिष्ठाकार्यसे सम्बंधित जिन दो आचार्योंका नाम लेखमें पढ़ा जाता है वे आचार्य घनकीर्ति और आचार्य कुमुदचन्द्र हैं।

अजयगढ़ विन्ध्यभूमि—वर्तमान बुन्देलखण्डके जिस भागमें अवस्थित है वह उस कालमें जेजाकभुक्ति के नामसे प्रसिद्ध था। वर्तमान जुमौति या जुमौत उमीका अपभ्रंश है। जेजाकभुक्ति प्रदेश पर उसकालमें चन्देलवंशका राज्य था। चन्देलोंकी राजधानी खजुराहो (खजूरपुर) अपनी सुन्दरता, समृद्धि तथा अपने अभूतपूर्व, विशाल एवं उत्कृष्ट मनोरम कलापूर्ण जैन शैव और वैष्णव देवाल्योंके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थी। इस वंशकी नींव ११वीं शताब्दी ईस्वीके पूर्वार्धमें (अनुमानतः ८३१ ई० में) नन्नूक नामक चन्देल वीरने डाली थी। चन्देल अनुश्रुतिके अनुसार चन्देले राजपूत चन्द्रात्रेय ऋषिकी मन्तान थे और चन्द्रब्रह्म उनका पूर्व पुरुष था। कन्नौजके गुर्जरप्रतिहारोंकी अवनातिसे लाभ उठाकर चन्देलोंने विन्ध्य प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित किया था। इस वंशमें अनेक प्रतापी नरेश हुए और दशवीं शताब्दी ईस्वीके उत्तरार्ध में जेजाकभुक्तिकी चन्देलशक्ति उत्तरीभारतकी सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सम्पन्न राज्य सत्ता थी। चंदेल नरेश जहाँ विजयी वीर और कुशलशासक थे वहाँ वे कलाकौशल के भी भारी आश्रयदाता थे। खजुराहो आदिके तत्कालीन अत्यंत भव्य, विशाल एवं कलापूर्ण जैन अजैन मंदिरोंके भग्नावशेषोंको देखकर आजभी कलाविशेषज्ञ चंदेल शिल्पियोंके अपूर्व कलाकौशलकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, और यह कहाजाता है कि चंदेलकलाके ये नमूने उस युगकी

भारतीय कलाके सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं जबकि वह—हिन्दू जैन कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी।

साथ ही यद्यपि अधिकांश चंदेल नरेश शैव या वैष्णव थे तथापि खजुराहो, अहार, देवगढ़, पपौरा और अजयगढ़ आदिके तत्कालीन जैन अवशेषोंकी बहुलता, उत्कृष्ट कलापूर्णता एवं विशालता यह सूचित करती है कि जैनधर्मके प्रति वे अत्यन्त सहिष्णु थे, राज्यवंशके अनेक व्यक्ति जैनधर्मानुयायी भी रहे हों तो कुछ आश्चर्य नहीं, कमसे कम चंदेलराज्यमें जैनोंकी संख्या समृद्धि एवं प्रभाव तो अवश्य अत्यधिक रहे प्रतीत होते हैं। खजुराहोसे प्राप्त विक्रम सम्वत् १०१२ (सन् ११५५ ई०) के एक शिलालेखमें (दृग्विधे इपि-इडि. १, १३५-६) चंदेल-नरेश धंग द्वागमन्मानिन पाहिल नामक एक दानशील धर्मात्मा जैन मज्जन द्वारा तत्स्थानीय जिनमंदिरके लिये अनेकों दान दिये जाने उल्लेख हैं। खोज करने पर ऐसे और भी अनेक शिलालेख प्राप्त हो सकते हैं।

इस वंशमें लगभग २२ या २३ नरेशोंके होनेका अब तक पता चला है। उपरोक्त धंग इस वंशका सातवाँ राजा था और पृथ्वीराज चौहानका समकालीन प्रसिद्ध (चंदेल नरेश परमादित्यदेव) जिसके राज्यकालमें अहारकी प्रसिद्ध विशाल काय शान्तिनाथ प्रतिमाकी संवत् १२३७ (सन् ११८० ई०) में प्रतिष्ठा हुई थी, वह इस वंशका सोलहवाँ राजा था। उसके पश्चात् त्रैलोक्यवर्मदेव सिंहासन पर बैठा। वीरवर्मदेव चंदेल इस वंशका बीसवाँ राजा था। इसके शिलालेख संवत् १३११ से १३४२ (सन् १२५४ से १२८५ तक) के मिलते हैं। प्रस्तुत प्रतिमा लेखमें उल्लेखित श्रीमद् वीरवर्मदेव था इसमें मन्दह नहीं।

अहार आदि स्थानों से प्राप्त चन्देलकालके अनगिनत जैन प्रतिमालेखोंमें (दृग्विधे अनेकान्त वर्ष १०, किरण १से४) सम्भवतया यही अबतकके उपलब्ध लेखोंमें एक ऐसा लेख है जिसमें मूलमंघ कुन्दकुन्दाव्यय के उल्लेख सहित और आचार्य विशेषणसे युक्त जैन गुरुओंका उल्लेख है। अधिकांश लेखोंमें तो मात्र प्रतिष्ठा करानेवाले गृहस्थ स्त्री पुरुषों के नाम, जाति, वंश आदिका परिचय है। कुछ लेखोंमें कतिपय आधिकांशोंके तथा कुछमें ऋषि विशेषणयुक्त कतिपय गुरुओंके नाम हैं, जिनकी प्रेरणासे उक्त मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराई गई थीं। इन गुरुओंके मंघ, गण, गच्छ आदिका कुछ पता नहीं चलता, न यही मालूम होता है कि वे निर्ग्रन्थ

साधु थे अथवा भट्टारक थे अथवा त्यागी आचर्य—ऐसलक छुसलक आदि थे । किन्तु इस शिलालेखमें दक्षिणात्य शैली-के अनुरूप ही संघ, अन्वयकी सूचना सहित प्रतिष्ठाकारक आचार्योंका नामोल्लेख हुआ है ।

जिन घनकीर्ति और कुमुदचन्द्र नामक दो आचार्योंका उल्लेख हुआ है उनमें भी परस्पर क्या सम्बन्ध था, यह लेखके त्रुटित होनेके कारण जान नहीं पड़ता । आचार्य घनकीर्तिका नाम तो अपरिचित सा लगता है, किन्तु कुमुदचन्द्र नाम परिचित है । इस नामके कई आचार्योंके होनेके उल्लेख मिलते हैं ।

एक कुमुदचन्द्र तो प्रसिद्ध कल्याणमन्दिर स्तोत्रके कर्त्ता-के रूपमें विख्यात हैं । वे दसवीं और तेरहवीं शताब्दीके मध्य ही किसी समय हुए प्रतीत होते हैं ।

दूसरे दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र वे हैं जो श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रके समकालीन थे और जिन्होंने अन्हिलपुर पट्टनके सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंहकी राज-सभामें जाकर श्वेताम्बराचार्योंका साथ शास्त्रार्थ किया था कहा जाता है । किन्तु यह घटना १२वीं शताब्दीके मध्यके लगभग की है । सम्भव है उक्त दोनों कुमुदचन्द्र अभिन्न हों ।

तीसरे कुमुदचन्द्र आचार्य माघनन्दि सिद्धान्तदेवके गुरु थे । द्वार समुद्रके होयसल नरेश नरसिंह तृतीयके हल-बीड नामक स्थानसे प्राप्त सन् १२६२ ई० के बेन्नेगुड्डे शिलालेख (M.A.R. for 1911, p. 49, Mad. J. pp. 84-85) के अनुसार उक्त होयसल नरेशने अपने गुरु माघनन्दी सिद्धान्तदेवको दान दिया था । वे आचार्य मूलसंघ बलात्कारगणके थे और इनके गुरुका नाम कुमुदेन्दु था । कुमुदेन्दु और कुमुदचन्द्र पर्यायवाची हैं, और इस प्रकार पर्यायवाची नामोंका एक ही गुरुके लिये बहुधा उपयोग हुआ है ।

इन्हीं माघनन्दी सिद्धान्तदेवके प्रधान शिष्य भी एक कुमुदचन्द्र पंडित थे जो चतुर्विध ज्ञानके स्वामी और भारी वाग्मी एवं बाद-विजेता बताये गये हैं । (देखिये वही शि० लेख) ये चौथे कुमुदचन्द्र हैं ।

पाँचवें कुमुदचन्द्र भट्टारकदेव सम्भवतया कारकलके भट्टारक थे । वे मूलसंघ कानूरगणके आचार्य थे और भानुकीर्ति मल्लभारीदेवके प्रधान शिष्य थे । इनके द्वारा निर्मित

शान्तिनाथ वसदि नामक जिनालयको कारकलके साधार नरेश लोकनाथरसके राज्यकालमें, सन् १३३४ ई० में, राजाकी दो बहिनों द्वारा दान दिये जानेका उल्लेख एक शिलालेखमें मिलता है । (M. J., p.361, S. I. I. vii, 247, pp. 124-125; 71 of 1901) लेखसे यह पता नहीं चलता कि ये कुमुदचन्द्र तत्कालीन भट्टारक थे और उक्त दानके समय विद्यमान थे अथवा उसके कुछ समय पूर्व ही हो चुके थे ।

ये पाँचों ही कुमुदचन्द्र मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वयके आचार्य थे इनमेंसे प्रथम चारमें कोई भी दो या तीन तक अभिन्न भी हो सकते हैं किन्तु सन् १२७४ ई० में बोरवर्म-देव चन्देलेके राज्यान्तर्गत उत्तर भारतमें स्थित अजयगढ़में सुमतिनाथ तीर्थंकरकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करानेवाले इनमेंसे चौथे अथवा पाँचवें कुमुदचन्द्र ही हो सकते हैं । कारकलके भट्टारकके गुरु भानुकीर्ति भी कीर्तिनामांत थे अतः सम्भव है घनकीर्ति इन कुमुदचन्द्र भट्टारकदेवके कोई गुरुभाई रहे हों । निर्ग्रन्थ मुनियोंकी अपेक्षा मवस्त्र भट्टारकोंका जो गृह-स्थाचार्य जैसे होते थे और प्रतिष्ठा आदि कार्योंमें अधिक भाग लेते थे सुदूर प्रदेशोंमें गमनागमन भी अधिक सहज था । किन्तु यदि वे सन् १३३४ में जीवित थे तो प्रस्तुत प्रतिष्ठाकार्यमें उनका योग देना असम्भव सा लगना है । इसके अतिरिक्त, माघनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य कुमुदचन्द्र पंडितका भारी विद्वान एवं वादप्रिय होनेके कारण सुदूर उत्तरमें विहार करना और प्रतिष्ठाकार्य सम्पादन करना भी नितान्त सम्भव प्रतीत होता है, विशेषकर स्वसमयकी दृष्टिसे वही एक ऐसा कुमुदचन्द्र है जो सन् १२७४ ई० में अचर्य ही विद्यमान रहे होंगे ।

मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वयके अन्तर्गत नन्दिसंघ, बलात्कार-गण, सरस्वतीगच्छके भट्टारकोंकी गहिर्योंका उज्जयिनि, मेलसा, ग्वालियर, बारा, कुण्डलपुर और स्वयं कुन्देलखण्ड-के चन्देरी नामक स्थानमें भी इय कालमें स्थापित हो जाना पाया जाता है, किन्तु समस्त स्थानोंकी पट्टावलिमें १३वीं शताब्दी ई० में और उसके आगे पीछे भी पर्याप्त समय तक कुमुदचन्द्र या घनकीर्ति नामके किसी गुरुका होना नहीं पाया जाता ।

यदि किसी विद्वानको इस सम्बन्धमें कुछ विशेष जानकारी हो तो प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे ।

हिन्दी-भाषाके कुछ ग्रन्थोंकी नई खोज

भारतीय वाङ्मयमें जैनसाहित्यकी प्रचुरता और विशालता उसकी महत्ताकी द्योतक है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, कनाडी, बंगाली, तामिल आदि विविध भाषाओंमें जैनसाहित्यकी रचना की गई है। व्याकरण, छन्द काव्य कोष, अलंकार, आयुर्वेद, ज्योतिष, सिद्धान्त, साहित्य, दर्शन, कथा, पुराण चरित्र इतिहास और धानु-रत्न-मुद्रादि विषयों पर जैनसाहित्य प्रचुर मात्रामें लिखा गया है। कितना ही साहित्य राज्य विप्लव और साम्प्रदायिक विद्वेष आदिके कारण विनष्ट हो गया है। फिर भी जो कुछ किसी तरह अवशिष्ट रह गया है वह विविध शास्त्रभंडारों में छितरा पड़ा हुआ अपने जीवनकी सिसकियाँ ले रहा है। यदि उनसे उसका समुद्धार नहीं किया गया, तो फिर हमें उसके अस्तित्वसे सदा के लिए वंचित रहना पड़ेगा। संस्कृत प्राकृतआदिके साहित्यको छोड़कर हिन्दी भाषाका बहुतसा साहित्य अभीतक विद्वानोंकी दृष्टिसे ओझल पड़ा हुआ है, जिसके प्रकाशमें लानेका कोई ठोस प्रयत्न नहीं हो रहा है। खासकर गुच्छक ग्रन्थोंमें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी की अनेकों अभूतपूर्व रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। हिन्दी भाषादिकी ऐसी कुछ अज्ञात रचनाओंका परिचय देना ही इस लेखका प्रमुख विषय है। आशा है विद्वान् इस प्रकारके नूतन अज्ञात एवं अप्रकाशित साहित्यको प्रकाशमें लानेका यत्न करेंगे।

षट् प्राभृत पद्य—

आचार्य कुन्दकुन्द बहुश्रुत विद्वान् थे। उनकी उपलब्ध रचनाओंमें षट्पाहुड ग्रन्थ अपनी खास विशेषता रखता है। षट् पाहुडपर ब्रह्मश्रुतसागरकी संस्कृत टीका भी मुद्रित हो चुकी है और पं० जयचंदजी कृत हिन्दी टीका भी प्रकाशित है। देहलीके पंचायती मन्दिरमें उसका हिन्दी दोहा पद्यानुवाद उपलब्ध हुआ है जिसकी पत्रसंख्या ३५ है। और प्रति-लिपि मन्वत् १८५६ कार्तिक शुक्ला द्वितियाकी लिखी हुई है। जिसका परिचय नीचे दिया जाता है—जिससे पाठक पद्यानुवादके रहस्यसे सहज ही परिचित हो सकेंगे।

इस पद्यानुवादके रचयिता जिनदासके पुत्र देवीसिंह थे जिनका दूसरा नाम चिन्तामनि था। इनके भाईका नाम नवलसिंह था। और तुलसाबाई नामकी एक बहिन भी थी

जिसने शास्त्रोंका अच्छा अभ्यास किया था और जिनपूजादिमें रत रहती थी। चिन्तामनकी जाति खंडेलवाल थी और गोत्र था 'सावडा'। इन्होंने इस ग्रंथकी रचना विक्रम संवत् १८०१ में कूरमवंशके राजा गजसिंहके पुत्र छत्रसिंहके राज्यमें की है। पद्यानुवादके कुछ दोहे मूल गाथाओंके साथ दिये जा रहे हैं।

दंसणमूलो धम्मो उवइट्ठो जिणवेरहिं मिस्माणं ।

तं सोऊणसकण्णे दंसणहीणो ए वंदिव्वो ॥१॥

मूल धम्म दंसन अमल, सुनो भन्ध निज कान ।

दंसन हीन न वंदिए, माण्यो श्रीभगवान् ॥२॥

दंसण भट्टा भट्टा दंसणभट्टस एत्थिणि व्वाणं ।

मिज्झंति चरिय भट्टा दंसणभट्टा ए मिज्झंति ॥३॥

दंसन भ्रष्ट सुभ्रष्ट है, ताको मुक्ति न होइ ।

तिरे भ्रष्टचारित्र फिर दंसण भ्रष्ट न कोइ ॥ ३ ॥

सम्भत्तरयण भट्टा जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं ।

आराहणा विरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥ ४ ॥

सत्य-रतन आराधना इनसौं जे नर भ्रष्ट ।

जद्यपि बहु विधि-श्रुत पढ़ें तिनको भवभव नष्ट

× × ×

हरिहर तुल्लो वि गुरो मग्गं गच्छेइ एइ भवकोडी ।

तह विण वावदु मिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिदो ॥८॥

हरिहरसम नर स्वर्ग प्रति फिरिफिरि आवें जाइ ।

लहैं न शिव भवकोटिलौं संसारी अधिकाय ॥

गिच्छेल्ल पाणिपनं उवडट्टं परम जिणवरिदेहिं ।

एक्को वि मोवग्गमग्गो सेसा य अमग्गया मन्वे ॥१०॥

* जिनसेवक जिनदास सुत, देवीसिंह सुजान ।

गोत सावडा प्रकट है, खंडेल बाल सुख धाम ॥

कविसुखन्द—जिनपदनमें चिन्तामनि ममनाम ।

भाषें देवी सींच सब रुदनाम जगकाम ॥

नवलसिंह भाई भल्लौ जिनचरगनिकी दाम ।

बाई तुलसा बहिनने कानों श्रुत अभ्यास ॥

जिन पूजाश्रुत दशमय उभय पढ़त दिन दिन ।

भाषा षट्पाहुड सुनैं धरैं सुउरमें सैन ॥

छत्रसिंह नरवर पती राजत कूरमवंश ।

बुद्धिमान गजसिंह मुन, निजकुल को अवतंश ॥

पाणिपात्र ताको कहो जो नागो सरवंग ।
यही एक मारग मुक्त और अमारग संग ॥

× × × ×
बालगि कोडिमत्तं परिगह गहणं ए होड साहूणा ।
भुंजेइ पाणिपत्ते दिरण्णं इक्कठाणम्मि ॥१७॥
बालअग्र सम वस्तुको, साधु ना राखत पास ।
दिनमें भोजन बार इक, पानि-पात्र विधि तास ॥

× × × ×
संजमसंजुत्तस्स य सुवक्काणजोयस्स मोक्खमग्गस्स ।
णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं च णायव्वं ॥२०॥
बोध पा.

संजम सम्यक् ध्यानके साधे मुक्तिकौ पंथ ।
इनको कारण ज्ञान है साधत गुरु निर्धन्य ॥

× × × ×
देहादिचत्तसंगो माणकसाएण कलुसिओ धीर ।
अज्जावणेण जादो वाहुवली किंत्तियं काले ॥४४॥

भव पा०

देह आदि सब संग्रह तज्यो छूट्यो मान कषाय ।
बाहुवलि कछु काल तक लियो न ज्ञान अघाय ॥
महुपिंगो णाम मुणी देहाहारादि चत्त वावारो ।
सवणत्तणं ए पत्तो णियाणमित्तेण भवियणुव ॥४४॥

भा० पा०

मधुपिंग मुनिने तजि दिये तनु आहार व्यापार ।
अमण भावना विन सतो भटक्यौ भव संसार ॥

ऊपर जिन पद्योंका दोहानुवाद बतौर नमूनेके दिया गया है उससे पाठक दोहानुवादके पद्योंकी भाषाद्विका परिज्ञान सहज कर सकते हैं । इस तरहके गद्य पद्य रूप अनेक ग्रंथ अभी ग्रन्थ भंडारोंमें उपलब्ध होते हैं ।

दिल्लीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भंडारका अवलोकन करते हुए एक गुच्छमें जिसकी पत्र संख्या १६६ है, गुटकेकी मरम्मत करके जिल्द बंधाई गई है । गुटकेमें १६६ पत्रके दूसरी लिपिसे अपभ्रंश भाषाकी एक रचना खण्डित पाई जाती है । इस गुटकेमें २८ ग्रन्थोंका संग्रह पाया जाता है जिनमें से प्रायः आधी रचनाएं नई हैं । इनमेंसे यहाँ कुछ रचनाओंका संक्षेप परिचय नीचे दिया जा रहा है और शेष रचनाओंका केवल नामोल्लेख किया गया है । इसी तरह अन्य अनेक ज्ञानभंडारोंमें उपलब्ध गुच्छकोंमें सैकड़ों अज्ञात एवं

अप्रकाशित ग्रन्थ मिल सकने हैं । जिनमें बहुमूल्य सामग्री पाई जाती है ।

देहर्लाके इसी गुच्छकमें विक्रमकी १६वीं शताब्दीके उत्तरार्ध और १६वीं शताब्दीके पूर्वार्धके कवि रघुकी 'सोहं' नामकी एक सुन्दर निम्न रचना प्राप्त हुई है जिसे ज्यों की त्यों नीचे दी जाती है :—

मोऽहं सोऽहं सोऽहं अरण न बीयउ कोई ।
पापु न पुण न माणु न माया अलख निरंजणु सोई ।
सिद्धोऽहं स-विमुद्धोह हो परमानन्द सहाउ ।
देहा भियणउ णाणमओहं णिम्मलु सासय भाउ ।
दंसण-णाणु-चरित्तिणिवासो फेडिय भव-भव-पासो ॥
केवलणाणु गुणेहिं अबडो, लोधालोयपयासो ।
रूप ण फाणु ण गंधु ण सहो चैयण लक्खणु णिच्चो ।
पुरिस ण णारिणबालुणबूडउ जम्मणु जासु ण मिच्चो ॥
काय वसंतु वि काय विहीणउ, भु जंतो वि णभुंजइ ।
सामि ण किकरु ईसु न रको कं भुवि एहु निवज्जइ ।
जणणी जणणु जि पुत्तु जि मित्तं भामिणि सयलकुडंबो
कोइ न दीसइ तुज्ज सहाई एहु जि मोहविडंबो ॥
हउं संकप्प-वियप्प-विवज्जिउ सहजसरूपसलीणउ ।
परम अतीदिय सम-सुख-मंदिरु सयल विभाउ-विहीणउ ।
सिद्धहं मज्झिजि कोइ म अंतरु णिच्छयणय जियजाणी
ववहारें बहुभाव मुणिज्जइ इम मणि भावहु णाणी ।
चित्तिणिरोहनि इंदिय जं तउ भावहि अंतरि अप्पा ।
'रइधू' अक्खइ कम्मदलेपिणु जिमि तुमु होहि परमप्पा
मोहं नामकी एक दूसरी जयमाला भी गुटकेमें अद्वित है
जिम्हके कर्ताका नामादिक उपलब्ध नहीं है । रचना
माधारण है ।

स्वप्नावली (रामाः) — इस ग्रन्थका विषय उसके

श्रामा अथवा रास परम्परा बहुत पुरानी है । जैन ममाजमें रासा साहित्य अधिक तादात्म्य पाया जाता है । नृत्य वादित्र, ताल और उच्च लयके साथ जो गाया जाता था उसे रास अथवा रासक कहा जाता है विक्रमकी १०वीं सदीमें दिगम्बर कवि देवदत्त ने जो वीर कविके पिता थे 'अम्बा देवीरास' नामकी रचना रची थी जिसका उल्लेख सं० १०७६ में निर्माण होने वाले 'जम्बूसामीचरित' में वीर कविने किया है । विक्रमकी १२वीं तथा १३वीं से १६वीं तक रासाका बहुत प्रचार रहा है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें १२वीं शताब्दीसे

नामसे स्पष्ट है। इसमें भगवान् आदिनाथकी माता मरुदेवी को दिखाई देने वाले सोलह स्वप्नोंका नाम और उनके फलका कथन किया गया है। इसके रचयिता मुनि प्रतापचन्द्र हैं। प्रतापचन्द्रने इस ग्रन्थकी रचना कब की, यह ग्रन्थ परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता। चूंकि यह गुच्छक सं० १२०० के बाद लिखा गया है। अतः उनका रचनाकाल उससे पूर्व का होना ही चाहिये। ग्रन्थकी रचना सामान्य है। उसका आदि अन्त भाग निम्न प्रकार है—

आदि भाग :—

नाभिरायहं धरेमरुदेवी राणी तुंग तालांग सांतालिमतले
नोदभरे सोवत सुपिनडे देखइ पच्छिभरयणिहि विगय-मले
अन्त भाग :—

यह जो गावइ सो मणि भावइ, एकुचित्त इकमणि जो सुणइ
सो एरु अविचलु भिव-मुहु-पावइ इम प्रतापचंदु मुनि भणइ
दूमरी रचना 'नेमिनाथ रासा' है—यह नौ पद्योंकी एक छोटी-सी रासा रचना है। जिसके कर्ता काण्ढामंघी मुनि कुमुदचन्द्र हैं, जो विमल मुनिके शिष्य थे। उक्तकृतिमें भी गुरु परम्परा और रचनाकालका कोई उल्लेख नहीं है। रचना का आदि अन्त भाग निम्न प्रकार है :—

तप जपु संजमु लंचणु सोसणु लंघणु आइ गिरुत्तें ।
होइ न मोक्खहं कारण वातू जामण पेखइ अप्पें ॥

इनकी नीमरी कृति 'आदिनाथ वीननी' है जिसमें आदि ब्रह्मा आदि जिनकी स्तुति की गई है। उसका एक पद्यमें कविने अपना नाम निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया है। उसका आदि और नाम वाजा बड़ पद्य निम्न प्रकार है :—

पणविवि आदि जिणेंदु त्रिभुवण तारण जगतगुरु ।

पूर्वका कोई रासा देखनेमें नहीं आया। कविवर देवदत्तका उक्त अम्बादेवी रास' अभी अनुपलब्ध है। खोज करने पर सम्भव है वह मिल जाय। उनके अन्य कई ग्रन्थभी अभी अप्राप्य हैं जो अपभ्रंश भाषामें लिखे गए हैं, जैसे वरांग चरित्र आदि।

श्री अ. रचंदजी नाहटा १२वीं १३वीं शताब्दीके अपने उपलब्ध रासा साहित्यकी प्राचीन बतलाते हैं परंतु जब सं० १०७६ के ग्रन्थमें 'अम्बादेवीरास' का उल्लेख मिलता है तब दिगम्बर सम्प्रदायमें उससेभी पूर्व रासपरम्पराके होनेकी सूचना मिलती है। डा० वासुदेवशरणाजी अग्रवालने 'वाग्भट' के द्वारा 'रासा' का उल्लेख करना बतलाया है। अतः रास परम्परा प्राचीन जान पड़ती है।

इन्द्र नरेन्द्र नमंति पाव पणसण सुख करण ॥
तुहु कइलासइ राउ कर्म कलंकहं अवहरिउ ।
मुक्ति वरंगण एाह, मयण महाभट भारियउ ।

X X X X

काण्ठ संघ मुणिसार कुमुदचंदु जति इम भणइ ।
मामउ भाव धरेवि आगर जिनवर वीनतिय ॥

मनमोरा—नामकी एक चार छन्दों वाली छोटीसी रचना है जिसमें आत्मा को परार्थीन एवं पतित करने वाले कषाय विषय, हिंसा और निष्ठुरता आदि दोषोंसे बचा कर भ्रमवन्नरूपी मरुवरमें मोते हुए आत्माको जगानेका उपक्रम किया गया है। इसके रचयिता कवि पंडित जिनदास हैं। इस नामके अनेक विद्वान् व्यक्त हो गए हैं उनमेंसे यह कौन है और इनकी गुरु परम्परा क्या है यह रचना परसे कुछ ज्ञात नहीं होता। इनकी दूसरी कृति 'इन्द्र चन्द्र गीत' नाम की है जिसमें भगवान् आदिनाथके जन्मोत्सवका कथन दिया हुआ है। रचनाका अन्तिम भाग इस प्रकार है :—

जिन कुण्ड पाय न पासु घल्लहि चित्त पुरिस तरुणकरे ।
सातहु विसनहु चूरि खिउकरि रयणतिणिण समुधरे ।
मंतोष करि दय-धम्मु संजम, दुगइ शिषारणु तुहु वरु
हरि-कन्दु बंभु-जिणिंद सातुहु मोरु अत्थि कलायरु ॥

जिनवररास—इस रासके कर्ता ब्रह्मचारी 'ऊदू' हैं। प्रस्तुत रासमें ४० पद्य अङ्कित हैं उनमें ३२वें पद्यमें कविने अपने नामका उल्लेख किया है और छन्दकी अधिक हीनता होने पर कविजनोंसे उसे जोड़ने अथवा शुद्ध करनेकी प्रेरणा भी की है। रचना साधारण है ब्रह्मचारी 'ऊदू' किमकें लिख्य थे, यह अभी अज्ञात है :—

रचनाका आदि अन्त भाग इस प्रकार है :—

आदि भाग—

जिणु नवहु जिणुथुव जिणु मोर हियइ ममाड
दोस अठारह रहियउ ताकइ लाग उपाइ ॥१
सुरनर जा कहु सेवहि, मुनिगण सेव कराहि ।
दानव सेवहि पग नवहि, पानग भडि करि जाहि ॥२

अबभचारि कब ऊदू जिनगुण नाहीं अतु ।

मिद्ध वधु जिण रातउ विलसइ मरसु वमतु ॥३३

X X X X

यहु रासउ जइ गायउ हम जिन दीजहु खोडि ।

अधिक होणु जइ कोयउ कहयण लोजहु जोडि ॥३६

अन्त भाग—

जइ दुज्जण मुंह वंका, तो हम एहु सहाउ ।
जे जिण सासण लीणा, ते हम करहु पसाउ ॥४०

इनकी दूसरी कृति 'बारह मासा' है जिसका आदि अंत भाग निम्न प्रकार है :—

आदि भाग—

पलिंगिवई जेठ दुइजण करहि मणोहर बाता ।
चइतिहि चित्तु उमाहिउ पिय चालहु जिण जाता ॥

अन्त भाग—

धनि ज़ननी धनि बापु जेण सुह लक्खण जाइ ।
धणि कणि पुत्ताहं आगली धनि जिनलाइ ॥१२
बोन्हणवे गुण आगली फागुणा पूनी आसा ।
बंभयारि कवि ऊदू गाए बारह मासा ॥१३॥

सरणावली—यह एक छोटी सी रचना है जिसमें चतुर्विंशतितीर्थकरोंकी स्तुति की गई है । इसके कर्ता कवि साहणपाल हैं । उक्त कृति परसे इनका कोई परिचय उपलब्ध नहीं होता । इसका आदि अन्त भाग निम्न प्रकार है—

सरणुसरणुसिरिरिसहजिणिदा, मरुदेवी नाभिनरेसरनंदा
अजितसरण महु तेरे पाय पइपहु जीते विषम कषाय ।
संभवसामि सदा तब सरणु, हउं आयउ तइ मारिउ मरणु
अभिनंदन सरणागत राखे मुज्झहि मुकतितियको
मुहु दावहि ॥

अन्तभाग—

अणुदिणु भणहु भवियधरि आउ यह हइ भयभंजणउ-
उण्पाउ ।
साहणपालभणइकरजाडि, भवियहं सरणु वहोडि वहोडि
अह-निसु सरणु रहहु हो आइ, यह कीरति गुणकीरति-
पाई ।

यशोधर पाथडी—हम पाथडी का रचयिता कौन है यह रचना पर से ज्ञात नहीं होता । इसमें सिर्फ दो कड़वक हैं, यह रचना अपभ्रंश भाषा की है ।

नेमिनाथरासा—इस रचनाके कर्ता कुमुदचन्द्र काष्ठा-संबी हैं । इसमें भगवान नेमिनाथका गुन गान राखेमें किया गया है । इसका आदि अन्त भाग निम्न प्रकार है :—

आदि भाग :—

पहले पणमउ नेमिनाहु सरस घणिहि वासो,
सामल बणण सरीरु तासु बहु गुणह सहासो ।

सोरठ देसु सुहावणउ बहु मंगल सादो,
घरि घरि गावइ कामिणी यां कोमल नादो ।

अन्त भाग :—

काठसंच मुणि कुमदचंदु इहु रासु पयासइ,
भणतहं गुणतहं भवियणह धरि संपइ होसइ ।
येमिणाथ कउ रासु एहु जो परिकरि गावइ,
जाण तणउ फलु होइ तासु जो जिणवर भावइ ।
इनकी दूसरी कृति 'जोगी आर्या' नाम की है जिसका

आदि अन्त भाग इसप्रकार है :—

आदि भाग :—

हउ जोगी जिनमारग जोगी मुभगुरु 'विमल मणिदू,
माथुर संघह तिमिरु विहंडइ भविय कुमुदसिरिचंदू ॥१
ज्ञान-खडग करि रइवर जीता पंच महाव्रत लीता,
पंच मारि दिहुआसणु कीता, सील-कछोट्टा कीता ॥२॥

अन्त भाग :—

सम्यग्दर्शन पाथडी—इसका आदि अंत भाग निम्न है :—

आदि भाग वत्ता—

भव-भय निण्णासणो सिवपय सासणो कुणय
विण्णासणु सुहकरणे । दंसण सुपवित्तउ, मलसु चयत्तउ
तजि एकु दीसइ सरणे ॥

सम्मादंसणु सुह सम निहाणु, सम्मादंसणु अह
तिमिरमाणु । सम्मा दंसणु तब-वय-पहाणु, सम्मादंसणु
भव-उवाहि जाणु ॥

X X X X

अन्त भाग :—

ए एयहि तित्तिकयाइं वि जाय, जिणोसर एवहि
तुम्हह पाय । णियत्थि विमण्णिणउ अप्पउ धणु, चउ-
गइ दुक्खह षाणिउ दिणु । जगत्तय सामिय दुल्लह
बोहि, दुहक्खउ उत्तम देहि समाहि ॥ वत्ता-पइवंदहि
अप्पउ णिदहि, जे णारवियलिय भव-दुहए । दुरिय
डमंतो हंसु समम्भइ, कणयकित्ति सासुय सुहइ ॥२

आणंदा विधि—इसके कर्ता कवि महानन्दिदेव जान पड़ते हैं । इस रचनामें ४३ पद्य दिये हैं जो आत्मसम्बोधनकी स्मृति को लिये हुए हैं । उसका आदि अन्त भाग इस प्रकार है :—

आदि भाग—

चिदाणंदु सणंदु जिणु सयल सरीरह सोइ ।
महाणंदि सो पूजियइ आणंदा गगन मंडलु थिरु होइ

अप्पु खिरंजणु अप्पु जिउ, अप्पा परमाणंदु ।

मूढ कुदेव न पूजियइ आणंदा गुरु विष्णु भूलाउ अंधु ॥

अन्त भाग :—

सद्गुरु बारणि जाउ हउं भणइ महारांदा देउ ।

आणंदा जाणियउ एणियहं करमि चिदानंद सेउ ॥

मे मे दोहा—

इस कृतिका कर्ता कौन है, यह रचना परसे कुछ ज्ञात नहीं होता । इसमें चालीस दोहे दिये हुए हैं जो आत्म-सम्बोधनकी भावनाके लिये हुए हैं और जिनमें पापोंसे झूठेकी प्रेरणा की गई है । रचना सामान्य होने परभी कोई २ दोहा मिथ्यावाद और सुभता हुआ सा है जो हृदयमें आत्म-कल्याणकी एक दीस जागृत करता है । पाठकोंकी जानकारीके लिये आदि अन्तके कुछ दोहे नीचे दिये जाते हैं :—

आदि भाग :—

मे मे करते जगु भमिउ, तेरउ किछु न अत्थि ।

पापु कियउ धनु संचियउ, किछु न चालिय सत्य ॥१॥

हउंकों करतैं जगु फरिउ, लखि चउरासी जोणि ।

समकित विणु किमु पाइयउ, उत्तम माणुस जोणि ॥२॥

दया बिहूणउ जीउ तुहु, बोलहि भूठ अपारु ।

इह संसार अगंधु जिया, किमि लंचहि भव पारु ॥३॥

अन्त भाग :—

गय ते जीव निगोद तुहु, सहियो दुक्ख महंतु ।

जामण मरणु करंत यह, कलि महि आदि न अंतु ॥४॥

सप्रतत्त्वभावना गीत—इस रचनामें २० पद्य दिये हुए हैं । इसका कर्ता कौन है यह रचना परसे मालूम नहीं होता । यहां बतौर नमूनेके आदि अंतका एक-एक पद्य दिया जाता है :—

आदि भाग :—

फिरत-फिरत संसारमाहि जिया दुहुकौ हो, दुहुकौ भेदु न जाणियोरे ।

जीब तत्त्व अजीउ न जाणियउ, चेयणहो, ओहिउ जहु तइ माणियोरे ॥१॥

अन्त भाग :—

जो नरु इसु कहु पढइ पढावइ तिसु कहु हो, दुरिउ न आवइ एक खिणु । जो नरु सप्त तत्त्व मन भावइ सो नरु शिवपुर पावइ ओदि तरु ॥२०॥

पंचपापसंभाल गीत—इस छोटीसी कृतिका कर्ता भी अज्ञात है ।

आदि भाग :—

पांचउ पाप संभालरे जिया, इनसम अबरु न दुख कोई ।

जइ सुहु लोडहि जीब तुहु, इन तहि बिरपहि सुखु होई ॥१॥

हिंसा, पाप, भूठ, दुख, दाता, चोरी, बंधु दुखइ ।

जोरु कुशील कलंक संज्ञातउ परिगह नरक पठावइ ॥२॥

अन्त भाग :—

परिगह मोहिउ आपु न जाणइ हित किसकहु कारीजइ जो परु सो अप्पाणउ जाणइ नरक जंतु किन बारीजइ ॥६॥

इनके अतिरिक्त, बसोधर पाथकी, आर्जुनपाथकी, गणधर आहती, रत्नत्रयपाथकी, मार्गगुरुप्रज्ञापमात्र, बडतीसिया पाथकी, फूलगंगा गीत, जियदा हो जगतके राव गीत, नेमीश्वर रासा आदि रचनाएं हैं । जिनका कोई भी कर्ता ज्ञात नहीं होता, रचनाएं भी अत्यन्त साधारण हैं ।

आशा है विद्वत् गण दूसरे मंडारोंसे भी हिन्दी भाषाकी अन्य रचनाओंको प्रकाशमें लानेका यत्न करेंगे ।

परमानन्द जैन शास्त्री

संशोधन—पेज नं० १०३ की १६ वीं पंक्तिके बादका मेटर पेज नं० १०४ के पहले काव्यमके नीचे भूलसे दिया गया है ।

‘अनेकान्त’ की पुरानी फाइलें

‘अनेकान्त’ की कुछ पुरानी फाइलें वर्ष ४ से १२ वें वर्षतक की अवशिष्ट हैं जिनमें समाजके लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा इतिहास, पुरातत्त्व, दर्शन और साहित्यके सम्बन्धमें खोजपूर्ण लेख लिखे गये हैं और अनेक नई खोजों द्वारा ऐतिहासिक गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न किया गया है । लेखोंकी भाषा संयत सम्बद्ध और सरल है । लेख पठनीय एवं संग्रहणीय हैं । फाइलें थोड़ी ही शेष रह गई हैं । अतः मंगानेमें शीघ्रता करें । प्रचारकीदृष्टिसे फाइलोंको लागत मूल्य पर दिया जायेगा । पोस्टेज स्वर्ष अलग होगा ।

—मैनेजर—‘अनेकान्त’, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली

किसकी जीत

[अहिंसा और हिंसाका द्वन्द]

(नेमिचन्द्र जैन 'विनम्र')

एक दिन आंधीके मन बीच, जगा निज बलका प्रबल प्रमाद । सांससे करती गप्प विनष्ट, असीमित मेरी गौरव-शान ।
 दिखार्हें प्रतिद्वन्द्वनको आज, असीमित विक्रमका प्रासाद ॥१॥ रहीहूँ 'विरव-विजयनि' मान्य, कौन है मुझसा शौर्य-प्रधान ॥१३

सोच वह, अट्टहास कर बोर, चली वह लहरों पर आसीन । कि गूँजे तेरे भी जय-गीत, नहीं क्या अब भी इच्छावान ?
 मिली बासंतिक पवन सुशीघ्र, दिखो जो मधुर धुनोंमें लीन ॥२॥ धार ले मुझसा हिंसक रूप, तान दे निज आतङ्क बितान" ॥१४

सुदुलता, मंजुलता औ सौम्य, किये थे मुख-सरोजको भव्य । न मुखसे बोली कोई बात, हुई पुप चलनेको तैयार ।
 प्रकट हो कैसे आत्म-संतोष, उसे कब बिगा सके मद हव्य ? ॥३॥ 'साथ चलने का' कर सकेत, बसती वायु चली सुकुमार ॥१५॥

प्रगटकर अपना चिर अभिमान, मदांधा बोली कर तिरस्कार । देखकर उसका शांत स्वरूप, गये उपवन मस्ती में डूब ।
 'न बाहूँ क्या तू बल मुक्त तुल्य, रही क्यों नमनशीलता धार ॥४॥ भूमने लगे खेत जी खोल, भला क्या इससे सकेन जब ? ॥१६॥

मीनही रही बसती वायु, न मुखसे बोली कोई बात । प्रफुल्लित हो लहरें अविराम, उझलने लगीं गगनकी ओर ।
 देख पुप, फिरसे कहा समोच, 'सुनो तुम मेरा बल वृत्तांत ॥५॥ नृत्य करती थीं वे मुद मग्न, हर्षसे थी निस्सीम विभोर ॥१७॥

फैल जाता भवका सार्वाज्य, उठा करती हूँ मैं जिस काह । काननों में बहारका साज, पलकमें दिखने लगा विशाल ।
 पलकमें रचक, कर संकेत, चतुर्विध में कह देते हाल ॥६॥ महकने लगे पुष्प मद मस्त, बिछ गया सौरभका मधु जाल ॥१८॥

वृहत जलधानीके मस्तूल, गिरा देती तिनकों सा तोड़ । अमर-दल कलि-प्रेयसिगण संग, किलोलें करने लगे अबाध ।
 भला मेरे पौरव समकक्ष, लगा सकते क्या पलभर होड़ ? ॥७॥ छेड़कर मधुगीतोंकी तान, मिटाती कोयल निज उर साथ ॥१९॥

सिंधुकी भी अगाध जलराशि, पूजती मेरे चरण कठोर । किया शिखियोंने मनहर नृत्य, हुआ अधरों पर शोभित हाल ।
 लगाते ही ठोकर बस एक, चीखतीं गिरतीं करतीं शोर ॥८॥ जहां छाया था भयका राज्य, वहां पर छाया हर्ष-विलास ॥२०॥

उठा ऊँचे देती जब पटक, प्रलंब सा करतीं हाहाकार । लगोने कलरव ध्वनि कर शीघ्र, किया था मधुसमीर जय गान ।
 अबाधित मेरा तांडव नृत्य, सदा छाई है विजय बहार ॥९॥ प्रकृति भी हो सुषुमा सम्पन्न, भेंटती थी आशीश महान ॥२१॥

जहाजोंको कर देती ध्वस्त, एकही करके तीक्ष्ण प्रहार । इन्दु करता उसका अभिषेक, पुष्पसे पूजन करते कुम्ज ।
 और फिर वे टुकड़े जय-चिन्ह, बना बिलरा देती हर बार ॥१०॥ सूर्य सी कब बरसावी ताप ? अहो! थी वह शीतलता-पुंज ॥२२॥

आगमन मेरा लख जी छोड़, बरोंमें छिपते मानव शूर ॥ तुम्हारा अभिनंदन, हे देवि, हमारे करते व्याकुल प्राण ।
 बचा लेने को अपने प्राण, भागते पशु-पक्षी भय-भूर ॥११॥ दानवी आंधीके आघात, तुम्हींसे बस पाने हैं त्राण" ॥२३॥

मकानोंके छप्पर भी, सुनो, उड़ा ले जाती मीलों दूर । हुई आंधी लज्जानत बोर, हुआ लखिहत उसका अभिमान ।
 अमृतम महलोंके भी मुकुट, गिरा देती भूपर बन क्रूर ॥१२॥ प्रेमसे गल जाते पाषाण, शक्तिसे तनता कुयश बितान ॥२४॥

'हमेशा आसकसे बलवान, गिना जाता आता जग - बीच ।

एक है निर्मल सरिता-धार, दूसरा उत्पीडक जल-कीच" ॥२५॥

वादीचन्द्र रचित अम्बिका कथासार

(श्री अगरचन्द्रजी नाहटा)

जैन तीर्थंकरोंके साथ शासनदेव देवियोंका अधिष्ठापकके रूपमें कबसे सम्बन्ध स्थापित हुआ, निश्चिततया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सम्बन्धमें जैसी चाहिए शोध नहीं हुई है। प्राचीन जैनग्रन्थोंमें तो इसका कहीं उल्लेख देखनेमें नहीं आया। अतएव यह देवी देवियोंका सम्बन्ध अवश्यही पीछेसे जोड़ा गया है। अधिष्ठापक शासनदेवीके रूपमें जिन देवियोंका सम्बन्ध है उनमें सबसे प्राचीन शायद अम्बिका देवी है। पीछेसे तो इसे नेमीनाथकी अधिष्ठापक देवी मानली गई है पर प्राचीन मूर्तियोंके अध्ययनसे वह सभी तीर्थंकरोंकी भक्तदेवी प्रतीत होती है। इस देवीकी स्वतन्त्र प्रतिमाएँ भी काफी मिलती हैं और स्तुति स्तोत्र भी अम्बिका देवीके बहुतसे पाये जाते हैं।

रवेताम्बर जैन जातियोंमें से प्राग्वाट-पोरवाड़ जातिकी कुल देवी ही अम्बिका है। विमलवसईमें इस देवीकी देव कुलिका है ही, पर अम्माजीके नामसे जो प्रसिद्ध सर्व साधारण तीर्थ है वह भी आइसे दूर नहीं है। पोरवाड़ जातिकी घनी वस्ती भी इसी प्रदेशके आस-पास रही है। अतः उस जातिकी कुलदेवी अम्बिकाका होना सकारण है।

रवेताम्बर साहित्यमें तो अम्बिकाका जीवनचरित्र कई ग्रन्थोंमें पाया जाता है। सुप्रसिद्ध प्रभावक चरित्रके विजयसिंह सूरि चरित्रमें अम्बिकाकी कथा प्रसंगवश दी गई है। इस ग्रन्थकी रचना संवत् १३३४ में हुई है। पुरातन प्रबन्ध-संग्रह में भी देव्या प्रबन्ध मिलता है।

लोक भाषा—प्राचीन राजस्थानीमें रचित १४वीं शताब्दीकी एक अम्बिका देवी चौपड़ भी मुझे १५वीं शताब्दीकी पूर्वाब्द की लिखित प्रतिमें प्राप्त हुई है। अतः उसका मध्यका एक पत्र नहीं मिलनेसे रचना त्रुटित हो गई है।

दिगम्बर समाजमें अभी तक अम्बिकाकी कथा संबंधी कोई स्वतन्त्र रचना ज्ञात न थी। दो वर्ष हुए मेरा भतीजा भैरवलाल देहलीसे बीकानेर आ रहा था, तब लखनऊके श्रीपूज्यजी विजयसेनसूरि और यति रामपालजीके पास अम्बिका कथाकी प्रति उसके देखनेमें आई। ये कथा संस्कृत भाषामें १ से ३ खंडोंमें दी हुई है। संवत् १६२१के आवन मासमें वादीचन्द्रने इस कथाकी रचना की है। इसके

छ पत्रोंकी प्रति जो रचना समयकी ही प्रतीत होती है। महारक मेरूचन्द्र शिष्य ब्रह्म कीर्तिसागरके द्वारा प्रति लिखित हैं।

एक पंच षट्कांक, वर्षे नमसि मासके।

मुदास्फाषी कथां मेनां, वादीचन्द्रो विद्वांवर ॥

१ से ३ इति श्री अम्बिका कथा समाप्त

उपर्युक्त अम्बिका कथाका सार इस प्रकार है :—

भारतके सौराष्ट्र प्रान्तके जूनागढ़के राजा भूपाल थे। उनकी रानीका नाम कनकावती था। इस नगरीमें राज्य पुरोहित सोमशर्मा रहता था। जो कुलीन होने पर मिथ्या-दृष्टि था इसकी अग्निता नामकी बुद्धि मति पत्नी थी, वह जैनधर्मानुयायी थी। पति शैव और स्त्री जैन। इस धार्मिक भेदके कारण कुछ वैमनस्य रहना स्वाभाविक था एक बार पितृ आध्यके दिन सोमने ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया संयोगवश ब्राह्मणोंके आनेसे पूर्वही जैन मुनि ज्ञानसागर जी उसके घर भिक्षार्थ पधारे, अग्निजाने हर्ष पूर्वक उन्हें प्रासुक अहार दिया। मुनि अहारकर रैवताचलकी गुफामें धर्म साधन करने लगे। इधर किसी ईर्ष्यालु ब्राह्मणने अग्निताको मुनिको अहार देते देखा था उसने निमन्त्रित ब्राह्मणोंके समक्ष द्वेष बुद्धिसे उसे अनौचित्यपूर्ण बतलाया। ब्राह्मणोंके भोजनसे पूर्व मुनिको अहार दिया गया। इसलिये ब्राह्मण बिना भोजन किये ही गाली देते हुए चले गये। सोमशर्मा निमन्त्रित ब्राह्मणोंको इस तरह भूले जाते देखा अग्निता पर कुपित हुआ। वह उसे मारने को दोषा इससे भयभीत होकर अग्निता अपने शुभंकर विभंकर दोनों पुत्रों को एक कमर में और एक को हृदय में लेकर रैवताचल को चली। वहां ज्ञानसागर मुनि विराज रहे थे। उन्हें नमस्कार कर बैठ गई। मुनिने उससे भय-भीत होने का कारण पूछा पर बतलाने पर कुछ न पतिकी निन्दा होगी जानकर कुछ भी न कहा।

इधर उसके पुत्र बुधावश रोने लगे। वहाँ वह उन्हें कथा दे बड़ी चिन्ता हुई। पर इसी समय मुनि दावके पुत्रय प्रसापसे निकटवर्ती आन्न वृक्ष अकाशमें ही फलोंसे परिपूर्ण हो गया। उसकी लुम्बिकाएँ नीचे बैठने लगी। जिनमें पके

हुए फल थे। अग्निलाले उन आगोंसे पुत्रोंकी भूख शांत की। श्लोक ३२। हृधर कुपित भूले ब्राह्मणोंने अपने घर जाकर पत्नियोंसे भोजन मांगा। पर उन्होंने निमन्त्रणके कारण भोजन नहीं बनाया था अतः कहा ठहरिये—भोजन अभी बना देती हैं। संयोगवश इसी समय आग लगी और क्षण भरमें अग्निलाले घरको झंड नगरके सब घर जल गये। तब वे ब्राह्मण धनधान्य व घरसे हीन होकर भूखे और थके हुए सोमके वापिस पहुँचे। उन्होंने सोमसे कहा कि तुम्हारी भायां धन्य है और उसकी प्राप्तिसे तुम भी धन्य हो। मुनिदानके प्रभावसे तुम्हारा घर बच गया। यदि भोजन तैयार हो तो हमें दो। सोमने आगत सब ब्राह्मणोंको भर पेट भोजन कराया। फिर भी वह असह्य भएडार हो गया (श्लोक ४३)

सोम शर्मा अपनी गुणवती पत्नीके सत्कार्यको याद कर अब उसे मनाने को रैवताचलकी ओर चला। अग्निलाले उसे रैवताचलकी ओर आते देख कि वह भारनेको आरहा है—अब क्या करूँ। उसके हाथसे मारे जानेका अपेक्षा स्वयं मर जाना अच्छा है। वह भटसे ऊँचे शिखर पर चढ़कर नेमिनाथका ध्यान करते हुए कूद पड़ी। जिनेश्वरके शुभ ध्यानसे मरकर वह अम्बिका नामक नेमिनाथका यक्षिणी हुई। जिसके स्मरणसे आज भी विध्न दूर होते हैं।

(श्लोक ४८)

इसका पति डूँढता हुआ वहाँ पहुँचा और उसे मरा हुआ देख विषाद करने लगा। इतनेमें अग्निलाले देवीके रूपमें पुत्रोंको लिए हुए दिखाई दी। सोमने कहा—वर चलो अग्निलाले ने कहा—कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं देवी हूँ। सोम पत्निके विरहसे दुःखी होकर भस्मापात करके मर गया और मर कर सिंह रूप देवीका वाहन हो गया। अम्बिका उस पर बैठ कर घूमती है।

सोमशर्माका भाई शिवशर्मा वहाँ आया तो देवीने अपने दोनों पुत्रोंको धनके साथ सौंप दिया। पर पुत्र मन्द-बुद्धि वाले थे। इसलिये पढ़नेका प्रयत्न करने पर विद्वान् नहीं बन सके। वे दुःखित होकर पहाड़ पर पहुँचे और अम्बिकाको याद किया तो अम्बिकाने उन्हें शारदा मन्त्र दिया और भावना सुदी १ से ११ तक उपवास सहित जाप करनेसे बुद्धिमान बनोगे कहा उन्होंने वैसा ही किया और विद्वान् हो

गये। सुभंकरने द्वारिकामें बौद्ध पण्डितको जीता। ज्ञानप्रभाव देख कामदेव (प्रद्युम्न) ने कन्याओं द्वारा उनकी पूजा की।

कुछ काल बाद नेमिनाथ वहाँ पधारे उनसे बहू जानकर कां द्वारिकाका विनाश होने वाला है। प्रद्युम्न आदिने दीक्षा ली। शुभंकर और विमंकरने भी दीक्षा लेकर परम पद प्राप्त किया।

बादीचन्द्रकी अम्बिका कथाका सार यहाँ समाप्त होता है। अब तुलनात्मक अध्ययनके लिए प्रभावक चरित्र की कथाका सार दिया जा रहा है।

कथाद मुनिके स्थापित काशहिद नगरके सर्वदेव ब्राह्मण की देवी सत्यदेवी थी। उसकी पुत्री अम्बा कोटिनगरके सोम-भटके विवाही गई। विभाकर और शुभंकर दो पुत्र हुए।

एक समय नेमिनाथके शिष्य सुधर्मसूरिके आज्ञावर्ती दो मुनि अम्बिकाके घर पधारे, अम्बिकाने उन्हें आहार कराया। इतनेमें ही सोमभट आ पहुँचा और उसने बिना महादेवके भोग लगाये भोजनका स्पर्श क्यों किया गया कहा। और आक्रोशवश उमें मारा व दोनों पुत्रोंको एक गोदमें और एक अंगुली पकड़ कर रैवताचल पहुँची। नेमिनाथको वन्दन कर आन्नवृत्तके नीचे विश्राम किया। भूखे बच्चोंको आन्नफल देकर पुत्रों सहित शिखर पर भस्मापात किया। नेमिनाथके स्मरणसे देवी हुई।

हृधर विप्रका क्रोध शान्त हुआ। वह भी रैवताचलको आया। और उन्हें मरा देख परचाताप करता हुआ स्वयं भी कुण्डमें पड़ कर मर गया। 'न्यंतर होकर देवीका वाहन सिंह बना। अम्बादेवी अब भी गिरी पर नेमिनाथके भक्तोंको सहाय करती है।

पुरातनप्रबन्धसंग्रहका प्रबन्ध संक्षिप्तमें यही कथा बतलाता है। उपर्युक्त दिगम्बर और श्वेताम्बर कथाएँ एक मो ही हैं प्राचीन आधार अन्वेषणीय हैं।

अम्बिकाकी प्राप्त मूर्तियोंमें दो बच्चे और सिंह है ही। इसलिये अब कथाका मिलान न्यूब बैठ जाता है।

जैनेतर समाजमें भी अम्बिकाकी मान्यता काफी है इसलिये उनके ग्रन्थोंमें भी अवश्य ही कुछ जीवनचरित्र होगा उसकी खोज कर तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिये।

अम्बिकाकी प्राप्त मूर्तियोंमें सबसे प्राचीन कौन सी और कहाँ प्राप्त है और वह कितनी पुरानी है। इन सब बातोंकी जानकारी भी ज्ञानबद्ध होगी।

मलयकीर्ति और मूलाचार प्रशस्ति

मलयकीर्ति नामके अनेक विद्वान् होगए हैं । उनमें से प्रस्तुत मलयकीर्ति भिन्न ही जान पड़ते हैं । इनका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दीका अन्तिम चरण है । इनके गुरु धर्मकीर्ति थे, जो त्रिभुवनकीर्तिके शिष्य और धर्म, दर्शन साहित्य, न्याकरण और काव्य-कला आदिमें दक्ष थे । ये विद्वान् होनेके साथ-साथ उग्र तपस्वी भी थे । इन्होंने विक्रम संवत् १४३१ में केशरियाजीके मन्दिरका जालालखाने से स्फट है ।

सं० १४३३ में योगिनीपुर (देहली) के पास दिल्लीके बादशाह फ़िरोजशाह तुग़लक़ द्वारा बसाये गए, केरोजाबाद नगरमें, जो उस समय जन धन, वापी, कृप, तडाग, उद्यान आदिसे विभूषित था, उसमें अम्बाल वंशी गर्गगोत्री साहू लाम्बू निवास करने थे । उनकी प्रेमवती नामकी एक धर्म-पत्नी थी, जो पातिव्रत्यादि गुणोंसे अलंकृत थी । इनके दो पुत्र थे साहू खेतल और मदन । खेतलकी धर्मपत्नीका नाम मरो था जो मय्यति संयुक्त तथा दानशीला थी । खेतल और मरोसे केरू पल्लू और वीधा नामके पुत्र थे और इन दोनोंकी काकलेही मालहाही और हरीचन्दही नामकी क्रमशः तीन धर्म पत्नियाँ थी । खेतलके द्वितीय पुत्र मदनकी धर्म-पत्नीका नाम रतां था, उससे हरभू नामका पुत्र हुआ था और उसकी स्त्री का नाम मन्दोदरी था । खेतल के द्वितीय पुत्र पल्लूके मडन, जालहा, चिरीया और हरिश्चन्द्र नामके चार पुत्र थे । इस मरो ही परिवारके लोग विधिवत जैनधर्म का पालन करने थे और आहार, औषध, अभय और ज्ञान दानादि चारों दानोंका उपयोग करते थे । साहू खेतलने गिर-नारका यात्रोत्सव किया था । वह अपनी धर्मपत्नी काकलेही-के साथ योगिनीपुर (दिल्ली) में आया था । कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत होने पर साहू केरूकी धर्मपत्नीने कहा कि स्वामिन् ! श्रुत पञ्चमीका उद्यापन कराइये । इसे सुनकर केरू अन्यन्त हर्षित हुए, तब साहू केरूने मूलाचार नामका ग्रंथ श्रुत पञ्चमीके निर्मात्त लिखाकर मुनि धर्मकीर्तिके लिये अर्पित किया । उन धर्मकीर्तिके स्वर्ग चले जाने पर उक्त ग्रंथ यम-नियममें निरत तपस्वी मलयकीर्तिको सम्मान पूर्वक अर्पित किया गया । पाठकोंकी जानकारीके लिये मलयकीर्ति द्वारा लिखी गई उक्त ग्रन्थ प्रशस्ति ऐतिहासिक अनुसन्धाता विद्वानोंके लिये बड़ी ही उपयोगी है, यही जानकर उसे यहां ज्यों की त्यों रूप में नीचे दी जाती है । यह प्रशस्ति संवत्

१४३३ की है, जो मलयकीर्तिके पट्टधर गुरु धर्मकीर्तिके स्वर्गवासके बादमें लिखी गई है । इस प्रशस्तिमें अंग-पूर्वादिके पाठी विद्वानोंका उल्लेख करनेके अनंतर अपनेसे पूर्ववर्ती कुछ विद्वानोंके नामोंका समुल्लेख किया गया है जिसका सम्बन्ध वागड संघकी पट्टावलीसे है, इसी वागडा-न्ययमें अर्हद्वली आदि भुत्तपारग विद्वानोंका उल्लेख किया गया है । किन्तु उसमें कितने ही महत्वके विद्वानोंको छोड़ दिया गया है जिन्हें वागड संघका विद्वान नहीं समझा गया । हां, इसमें धरसेन, भूतवली पुष्पदन्त जिनपालित और समन्त-भद्रादि दूसरे खास विद्वानोंका नाम वागड संघकी पट्टावलीमें गिना दिया गया है, जो विचारणीय है । उक्त विद्वानोंके नाम इस प्रकार हैं—धरसेन, भूतवली, पुष्पदन्त, योगीराज जिन-पालित, समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवसूरि, वज्रसूरि, महासेन, रत्निकेण, कुमारसेन, प्रभाचंद्र, अकलंक, वीरसेन, अमितसेन, जिनसेन, वासवसेन, रामसेन, माधवसेन, धर्मसेन, वज्रय-सेन, संभवसेन, दायसेन, वशवसेन, चरित्रसेन, महेन्द्रसेन अनन्तकीर्ति, विजयसेन, जयसेन, केशवसेन हुए । उनके पट्ट-धर पद्मसेन हुए । पद्मसेनके पट्टधर त्रिभुवन कीर्ति हुए, और उनके पट्टधर अनेक विरुदावली विभूषित धर्मकीर्ति हुए । इनके शिष्य प्रस्तुत मलयकीर्ति हैं, हेमकीर्ति और उनसे छांटे सहस्त्रकीर्ति हैं, ये तीनों ही यति गुजर देशका शासन उस समय कर रहे थे अर्थात् अष्टारकीय गद्दी पर आसीन थे । उक्त प्रशस्ति निम्न प्रकार है :—

प्रशस्ति

प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं वागीशं सर्वदर्शिनां ।

मयाभिधास्यते रम्यां सुप्रशस्तां प्रशस्तिकाम् ॥१॥

स्वस्ति रवीन्दु धात्रीसुतबुधसुरगुरुभार्गवच्छायातनय विभक्तुदकेत्वादि नवग्रहोदय प्रौढ पंचास्यासनं अष्टमहात्म्यप्राति-हायपितृद्वादशकोष्टकरम्यं रमयायताविराजमान समवम-रणापविष्ट निर्ग्रन्थ कल्याणनार्याभ भौमोरुगवनिताभवनभौम मकरपनिक्षिपमनुजतीर्थककुतस्तत्त्वपरंपरानंदित शुभजग-त्रयानिवासिजनं अष्टादशदोष वनिमुक्तं भव्यजनप्रबोधन वितीर्णानन्तसूक्तं अतन्दुसुदं श्रीवीरजिनेन्द्रं प्रशुन्या न्यासेन भव्यजन लिखापितं श्रीमूलाचार पुस्तकस्य प्रशस्तिं चकार मलयकीर्तिः ॥

एकांगधारी योगीशो लोहाचार्य श्रियं क्रियात् ।

युष्माकं दानिना मृदुयारिद्धमादानुसारया ॥२॥

पूर्वं श्रीसिद्धार्थसोपानाशतनृजस्य दुष्टद्विष्टनिहृष्टाष्टभिः
कर्माभिरस्तशर्मभिरद्वैतस्य सिद्धस्वरूपप्राप्तेरजस्थानघवतो
भगवतः श्रीमहावीरस्य धीरस्य वामचरणकनिष्ठकापीडनात्
नमस्कारं प्रतिपाद्य दातृणां श्रोतृणां पात्राणां च भगवता-
येऽभिमतकार्यसिद्धये स्वस्वगोत्रबुद्धये च त्रिषु केवलिषु पंचसु
चतुर्दशपूर्वेषु एकादशसु दशपूर्वेषु पंचसु दशांगधारकेषु त्रिमे-
कांगधारकेषु इन्द्रभूति-सुधर्मजन्तु - विष्णुनंदि-मित्रापरा-
जितगोवर्द्धनभद्रबाहुविशालप्रोष्ठिह्वचत्रियजयनागसिद्धार्थरति -
वेष-विजयवृद्धिलगंगदेव-धर्मसेन - नक्षत्र - वशःपात - पाण्डु-
भ्रुवसेनकंसाचायसुभद्रयशोभद्रभद्रबाहुष्वातीतेषु मुक्तिं गते
श्रीवर्द्धमानजिनेश्वरे चैकांगधारकेषु चतुर्थेन भगवता लोहा-
चार्येण समुद्भूतं भगवत्शासनं यतस्ततोऽस्याशीर्वादप्रकार्यं ॥
शासन शब्देन गृहीता वक्रप्रीवगुदपिच्छाचार्य्य लोहाचा-
र्यादयो विनयधरः श्रीवत्त अरुहृत्तारचत्वारः । पूर्वांगदेश-
धराः ऋषयः तेन परमभट्टारकेश्वरेण यत्कृतं तदित्याह—

चतुष्पयोधिपर्यन्तां धात्रीं विहरता सता ।
भूमीशानपि भव्यांश्च जग्मे संबोध्यमुत्तरम् ॥३॥
यतिना येन तेनास्मिन्चक्रे च वटपद्रकं ।
वागङ्गाख्यां दधाने स्वं संधं वागडसंज्ञकम् ॥४॥
तस्याम्बये यतीशानास्तपतर्जितचित्तजाः ।
अर्हद्वल्लादयोऽभूवन् श्रुतसागरपारगाः ॥५॥
तेषां नामानि वच्मीतः श्रुणु भद्र महान्वय ।
भद्रो भद्रस्वभावश्च धरसेनो यतीश्वरः ॥६॥
भूतबली पुष्पदन्ता जिनपालितयोगिराट् ।
समन्तभद्रो धीधर्मा सिद्धसेनो गणामणी ॥७॥
देवसूरिः वज्रसूरिर्महासेनो मुनीश्वरः ।
रविषेणो गुणाधारः षडंगांगोपदेशकः ॥८॥
कुमारेशः प्रभाचन्द्रोऽकलङ्को यमिनां विभुः ।
सिंहनिष्क्रीडितं तेपे तपः कल्मषसूदनम् ॥९॥
वीरसेनामितसेनौ जिनसेनो दयार्द्रवीः ।
मुनीन्द्र-वासवसेनश्च रामसेनो यशोधनः ॥१०॥
मुनिर्माधवसेनश्च धर्मसेनो जितेन्द्रियः ।
यतीन्द्रोर्विजयसेनस्तु जयसेनोऽत्र तत्त्ववित् ॥११॥
सिद्धान्तनीरवेः पारं प्राप्नो दिग्वाससां पतिः ।
सिद्धसेनो गणींशो धृतसद्भूतकौशलः ॥१२॥
ततो विजयसेनोऽपि लाडवागडसंघपः ।
ख्यातः संभवसेनोऽभूहमसेनो दयापरः ॥१३॥
केशवचरित्रसेनौ त्रैलोक्यस्थितिदेशकौ ।

ततो महेन्द्रसेनोपि विख्यातस्तपसां निधिः ॥१४॥
मुनीन्द्रोऽनंतकीर्तिस्तु धुर्यो विजयसेनकः ।
जयसेनो गणाध्यक्षो वादिशुण्डालकेशरी ॥१५॥
प्रमाण-नय-निक्षेपैर्हत्वाभासादभिः परैः ।
विजेता वादिवृन्दस्य सेनः केशवपूर्वकः ॥१६॥
चरित्रसेनः कुशलो मीमांसावनितापतिः ।
वेद-वेदांगतत्त्वज्ञो योगी योगविदांवरः ॥१७॥
तस्य पट्टे बभूव श्रीपद्मसेनो जितांगभूः ।
स्मभ्युक्तसरस्वत्या विरुद्धं यस्य भासते ॥१८॥
तत्पट्टे व्योमतारेशः संसृतेर्धर्मनाशकृत् ।
तपसा सूर्यवर्चस्को यमिनां पदमुत्तमम् ॥१९॥
प्राप्तः करोत्वेते त्रिभुवनोत्तरकीर्तिभाक् ।
कल्याणं सम्पदः सर्वाः सर्वार्थमनमस्कृताः ॥२०॥
श्रीधर्मकीर्तिभुवने प्रसिद्धिस्तत्पट्टरत्नाकरचंद्रोचिः ।
षट्तर्कवेत्ता गतमानमायक्रोधारिलोभोऽभवदन्नपुण्यः ॥२१॥
तस्य पादसरोजालिगुणमूर्तिर्विचक्षणः ।
मलयोत्तरकीर्तिर्वा मुदं कुर्याद्विगम्बरः ॥२२॥
हेमकीर्तिगुणज्येष्ठो ज्येष्ठो मत्तः कुशामधीः ।
धर्मध्यानरतः शान्तो दान्तः सूनृतवाग्यमी ॥२३॥
ततोऽनुजो मुनीन्द्रस्तु सहस्रोत्तरकीर्तियुक् ।
गुर्जरी जगती श स्तो द्वौ यती महिमोदयौ ॥२४॥
वयं त्रयोऽपि धीमन्तः साधीयांसो निरेनसः ।
धर्मकीर्तेर्भगवतः शिष्या इव रवेः करः ॥२५॥

एते ध्यानाग्निप्रदग्धकर्मकांताराः संबोधितानेकधर्मापाल-
निकुरंभकृतसेवावताराः तर्कव्याकरणेतिहासच्छंदोलंकारागम-
वापनदीप्रौढप्रवाहोच्छलितमिलितनूधमनीकरसेकमुखितगात्राः -
अनवरतसतस्वविचारामृतास्वादांलाकनाल्लब्धस्वर्गमोक्षलक्ष्मी-
दक्षयनिताकरावलंबनारलेषमममानितसौख्यातिशायतपुण्यपवि-
त्राः अम्याजधर्मोपदेशदातारो वीरवत् संसृतेस्त्रातारः संग्रामाशु-
शुचिनिर्दी दायताष्टमहामयमृगतिरिक्चित्रकायव्याघ्रोऽरिगा-
जराऽनेकपस्य(प)त्नं पश्यतो हरारिमरिषिषाभिचारकरटितुरं-
गमगोमहिषनिरस्ताशस्तभया भव्यजनोपरि विहितकृपा समु-
दयाः मंगलयशः श्रेयः सौभाग्यमूर्तयोर्हृद्वल्लादयः श्रीधर्म-
कीर्त्यता मुनिपाः सकृपा ॥

ग्रन्थदातृप्रशस्ति—

अथ दातृशामन्वयः सह नगरवर्णनेन व्याख्यायते । अनेक-
गौड-गुर्जर-मालव-महाराष्ट्र-द्वारसमुद्र-तिरुंगांगवगकाकिंग-पं-
चाक्ष-मगधाधि-वरुण-लाट-कर्णाटक-जनपदायातभू-भृद्वृन्द-

भृत्यानीतपूर्वोत्तर - दक्षिणपश्चिमदिग्नागतुरंगमबाहनाथनन्त-
दुकूलमुक्तागरुमन्त्रिहेमरौप्यप्रभृतिसमस्तप्राभृतावलोकनरंजित
पौरवनितासीयमानसौंदर्यगुणेषुयुनिबहद्देशारवद्विगुणितहरिण -
लोचनकुलांगनागानगजंद्गमनमहाराजाधिराज-श्रीसुरप्राणश्री-
पेरोजशाहिशकराप्रयाणदुन्दुभिस्वनश्रवणभीतकृतांतसेवकगण-
करटिकपोलहिमबाक्षिस्तमदजलसुरवाहिनीप्रवाहप्लावितरभ्या-
मरवनितानिबहद्ध्योमकषानेकनिष्कदुर्वर्णमन्त्रिमयजिनप्रासाद -
पंक्तिक्लोद्यच्छ्रुतवैजयंतीप्रगुणगणतजितान्यदेशजयगोमिनीनि -
कायोत्पलसदृहद्वाहेवापीकूपतडागोद्यानावश्रमितानिमिषवल्लभा-
सहस्रमिलितविचित्राभरणभूषितपौरयुवनीपुञ्जकृतगीतनृत्यवा-
द्यरवश्रवणायाततद्विहितविहितपरम्परसंभाषणालापंजितसर्वदि-
गा - तापांथमार्थेच्छन्दालंकारातिहासतर्कन्याकरणगमज्योतिपवै -
द्यकविद्विबुधजनविषयमानसम्यगर्थसार्थे यत्र च दोषाकरत्वं
चद्रमसि नान्येषु चतुर्विधदाननिरतेषु जिनपूजा पुरुहूतेषु प्राण-
भृत्यु, दोषाभिलाषो वृक्षेषु नान्येषु यत्तादि सप्तम्यमनरहितेषु
मन्त्र्यु, अकुलीनता तारागणेषु नान्येषु गुरुपितृचरणाराधन-
तत्परेषु मनुजेषु, वृत्तभंगः कान्येषु न द्वादशवतभूषितेषु
श्रावकेषु, रोधो व्यमनाभिभूतानां शत्रूणां च द्वारे न कांति-
पात्रेषु याचकजनेषु, दंडो जिन प्रसाद वैजयंतीषु नान्येतरेषु
नृपाज्ञाप्रतिपालकेषु साधुषु, पटहेषु मृदंगेषु च बंधः, न
शिष्टाचारप्रवृत्तेषु मूलामात्येषु, हव-भाव-विलास-युक्तानां रभो-
रूणां, केशकलापेषु भंग न समस्तकरवितारिषु ग्रामदेशेषु,
विरोधः पंजरेषु न कुलजातेषु मानवेषु, कुटिलत्वयोगरहादिषु
न सप्ततत्त्वविचारतत्परेषु भव्येषु, भीरुशब्दः करभोरूणां ममा-
जेषु न नान्यप्रवृत्तेषु सौंदर्यस्त्रियपुज्येषु ।

अन्यच्च - यद्वर्णनासु बृहस्पतिरपि नवच्छात्रायते तस्मि-
न्नमरपुरप्रत्ये श्रीयोगिनीपुरनिकटनिवासि श्रीपेरोजावादाख्ये
वरे नगरे निवसन्निरेतैः ।

गर्गगोत्रनभश्चन्द्रो व्यंके यद्वारिमाणिके ।

दानैर्न्यक्कृतनागेशो धीशो लक्ष्म्यास्तु विष्णुवन ॥

अमोक्तान्वये साधुः साधूनामप्रणिर्गुणी ।

पूर्णो यशोभिरव्यभैलाम्बु धीमानभूद् भुवि ॥ ७

तस्य प्रेमवती साध्वी पत्नी 'वीरो' गरीयसी ।

स्त्रैर्गौर्गौर्भूत्वाता पौलोमीव ? शतक्रतोः ॥ १२८

अनयोरनंतभोगां कुर्वन्तो क्रमशः सुतौ ।

खेतलो मदनो जातौ भारतीतनयाविव ॥ १२९

खेतलो दायिता नाम्ना सरो संपत्समन्विता ।

दानशीलगुणाढ्या वा बभूवेता च रोहिणी ॥ ३०

पुण्यैर्भोगैर्गुरूणां च पादपूजाभिरन्वहं ।

कालं गमयतोरेवमनयोः कुलमंडनम् ॥ ३१

बभूवुः क्रमत फेरू-पाल्हा- भीषाख्यमांगजाः ।

शौचान्चारविदां मान्या मार्तण्डकिरणा इव ॥ ३२

काकलेही च मालहाही क्रमतो हरिचन्दही ।

तेषां ता जानयो नृणां विभाति गृहमेधिनाम् ॥ ३३

मदनेन रतो कांतोपनीता सर्वसुन्दरी ।

विभाति पुण्यमान् धीमान् हरधूतनयोऽनयोः ॥ ३४

मंदोदरी वधूटी च रावणस्यास्य भूभुजः ।

जाता मंदोदरी जानिर्देकुदेवेडिवांगजः ॥ ३५

पाल्हा सुतो मंडननामधेयो, जाल्हा द्वितीयो घिरीया तृतीय
तुर्यो हरिचंद्र इमे प्रसिद्धा धर्मार्थकामा इव भांति भासः ॥ ३६

समाचरितानि पुण्यकार्याणि तथा च—स्वर्गापवर्गप्र-
कानि लक्ष्मीतनयतनूजापरिणयनाम्युदय-चितारकाणिसर्वसुज-
नमनःपोषकानि घृतदुग्धदधिशर्करासोढवारुद्राक्षाम्बराजातन-
कादलत्रपुत्रप्रयुषवायन-नारंग-जंबीरलकुचबीजपूरककवटकमंड-
कमोदकोदनसूपपूपपक्वाक्षत्वजजकमांडीमरूकीषेवर - माठी
मुंहाली दधिददीधिगर्भितान्याहारदानानि शुंठीमागधिका-
भयाजमोद्-हरिद्राजीरक-भरिचविभीतकथाश्रीफलतित्तीक -
भुनिबनिब-विडंग-पुष्करजटाप्रभृतौन्मैषधदानानितर्कन्याकरण-
च्छंदालंकारेतिहासागमाचार - भरत-वैद्यकज्योतिषादीनि
पुस्तकदानानि एकैर्द्विषादिपंचैन्द्रियप्रभृति-स्वज नदुर्जनेपर्य-
भयदानानि दुकूलसौमकोशेयकार्पासिकचीनमहाचीनाद्यानि
वस्त्रदानानि चमरचन्द्रोपक-कमंडलु-कुंडिकादीनि यत्युपकर-
णानि सयत्रपूगानि मलवणानि मोपस्काराणि सकृपानि सबहु-
मानानियच्छन्यथायोग्यमेवमादीनिदानानिबंदिदजनयाचकजनभ्यां
मुद्रिकादानानि कंकण-केयूर-सुवर्णरूप्यप्रभृतिकं यच्छन् कृतभी-
शत्रुं जयरैवतकयात्रोत्सवः साध्याचारप्रवृत्तया सुशीलया निर-
स्तपापाचारया देवशास्त्रगुरुभक्तिरत्नपरया रत्या काम इव
हविमयया विष्णुरिव भवान्या शंभुरिव शच्या पुरुहूत इव
प्रभवा तपन इव रोहिण्या विधुरिव संपदा नय इव च तथा
पुण्यवत्या काकलेहीति स्वं नाम दधत्या संप्राप्तः श्रीयोगिनी-
पुरं नाम नगर, सुखेन यातेषु केषुचिद्विषयेषु संजातभ्रेयोधि
षण्णयासत्कर्मनिपुण्या विज्ञेसोदयतः मायुकेरु स्ववचोभिरिति
म्यामिन् विधीयते श्रीश्रुतपंचम्या उद्यापनमितीरित श्रुत्वा

सप्रमोदः 'श्रीधर्मकीर्तिमुनिपाय' तस्मिन् श्रीमूलाचारपुस्तकं
लेखयांचकार, पश्चात् तस्मिन्मुनिपतौ नाकलोकं प्राप्ते सति
तच्छिष्याय यम-नियम-स्वाध्यायध्यानाध्ययननिरताय-तपोधन
श्रीमल्लयकीर्तये तत्सबहुमानं सोत्सवं सविनयमर्पयत् ।

आचंद्रार्क स्थिरं स्थेयात्पुस्तकं भुवने परं ।
यशः पुण्यवतां शुभ्रं गुणिनामिब दुर्लभम् ॥
इदं मूलाचार पुस्तकं । सं० १४६३ ।

परमानन्द जैन

वागड प्रान्तके दो दिगम्बर जैन-मन्दिर

(परमानन्द जैन)

राजपूतानेका वागडप्रान्त भी किसी समय समृद्ध और
शक्तिशाली प्रान्त रहा है। वागडको वाग्बर भी कहा जाता
है, हुंगरपुर और वांसवाडाके आस-पासका क्षेत्र प्रायः वागड
नामसे प्रख्यात है। वागड प्रान्तमें दिगम्बर सम्प्रदायकी
अच्छी क्वालि रही है, उक्त स्थानोंके मन्दिर और ग्रन्थ
रचनाओंके द्वारा होता है कि विक्रमकी १२वीं १६वीं
शताब्दीमें वहां जैनियोंका आस महत्त्व रहा है। यहां तक
कि वहांके राजा महाराजा भी भट्टारकीय प्रभावसे अछूते नहीं
रहे हैं। यही कारण है कि राज्योंसे भट्टारकोंकी गद्दीके लिये
भी सरकारसे कुछ आर्थिक सहयोग मिलता रहा है। इस
लेखमें दो जैन मंदिरोंका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।
आशा है विद्वान् उधरके मन्दिरों और भंडारोंका परिचय
भिजवा कर अपनी कर्तव्य निष्ठाका परिचय देंगे।

नोगामा—यह एक पुराना गांव है जो वांसवाड़ेसे १३
मील दक्षिण पश्चिममें बसा हुआ है। शिलालेखोंमें इस-
का नाम 'नूतनपुर' उल्लिखित मिलता है। यहां शान्तिनाथ-
का एक बड़ा दिगम्बर जैनमन्दिर है जिसे वागड (हुंगरपुरके
राजा महारावल उदयसिंहके राज्यकाल) में मूलसंघ सरस्वति-
गच्छ बलाकारगणके भट्टारक आचार्यविजयकीर्ति के उपदेश
से हुँचडजातिके खैरज गोत्री दोशी चांपाके वंशजोंने बनवाकर

प्रस्तुत विजयकीर्ति भट्टारक सकलकीर्तिकी परम्परामें
होने वाले भट्टारक भुवनकीर्तिके प्रशिष्य और ज्ञानभूषणके
शिष्य थे। यह भट्टारक शुभचन्द्रके गुरु थे। इनका समय
विक्रमकी सोलहवीं शताब्दी है इन्होंने अनेक जैन मन्दिरों-
का निर्माण कराया और सैकड़ों मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा भी कराई
थी। इनका कोई ग्रन्थ अभी तक मेरे देखनेमें नहीं आया।

विक्रम सम्वत् १२७१ कार्तिक शुक्ला दशम्याके दिन प्रतिष्ठा
कराई थी।

कालिजंर—यह नगर वांसवाड़े से १६ मील दक्षिण
पश्चिम में हारन नदीके किनारे बसा हुआ है यहां विशाल
शिक्षर बंध पूर्वाभिमुख एक जैन मन्दिर है इस मन्दिरके दोनों
पार्श्वमें और पीछे एक एक मन्दिर और भी बना हुआ है
और उसके चारों ओर देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं, यह मन्दिर
भी दिगम्बर जैनोंका है। और ऋषभदेवके नामसे प्रसिद्ध
है। इस मन्दिरमें छोटी बड़ी अनेक तार्थकर मूर्तियाँ प्रति-
ष्ठित हैं। एक मन्दिरमें स्वर्णगामन भगवान् पार्श्वनाथकी
सुन्दरमूर्ति प्रतिष्ठित है जिसके आसन पर सम्वत् १२५८
फाल्गुणसुदी ५ का एक लेख उत्कीर्णित है। पार्श्वनाथकी
एक दूसरी मूर्ति पद्मासन विराजमान है जिस पर सं० १६६०
अमन्त श्रावणवदि १० सोका एक लेख अंकित है। निज
मन्दिरमें मुख्यमूर्ति आदिनाथ की है जो पीछेसे अर्थात् वि०
सं० १८६१ वैशाखसुदी ३ की प्रतिष्ठित है। इसका परिकर
पुराना है जिस पर सम्वत् १६१० अमांत माघवदि २ का
एक लेख उत्कीर्णित है नीचेका आसन भी पुराना है जिसपर
सम्वत् १२५८ फाल्गुन सुदी ५ अंकित है।

निज मन्दिरके सामनेक मंडपमें पाषाण और पीतलकी
छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जिनमें सबसे पुरानी मूर्ति सं० १२३५
वैशाख सुदी ८ की प्रतिष्ठित है। और दूसरी मूर्ति वि० सं०
१४४५ वैशाखसुदी ५ की है। जान पड़ता है कि इस मन्दिर
का समय समय पर जीर्णोद्धार भी किया जाता रहा है।

X देखो राजपूतानेका इतिहास वांसवाडा पृ० २२

पं० दीपचन्दजी शाह और उनकी रचनाएँ

(परमानन्द शास्त्री)

दीपचन्दजी शाह विक्रमकी १८ वीं शताब्दीके प्रतिभा सम्पन्न विद्वान और कवि थे। उनकी परिणतिमें सरलता और व्यवहारमें भद्रता थी, उनका स्वभाव भोला था, परन्तु अध्यात्म-चर्चा में वे अत्यन्त कुशल थे। उनकी आत्मा अध्यात्मरूप सुधामृतसे सराबोर रहती थी, वे आत्मानुभूतिके पुजारी थे। उसीके रसिक थे, और एकान्तमें उसीके रसमें निमग्न होने की चेष्टा करते थे। वे अध्यात्मकी चर्चा करते हुए उसीमें आनन्द-प्राप्त होकर अपनी सुध-बुध भूल जाते थे वे जनसम्पर्कमें कम आते थे, परन्तु उनका आध्यात्मिक समय आत्म-चिन्तन, आत्म-निरीक्षण, आत्म-निन्दा, गहरी तथा अपने अनुभवको कविता रूप परिणत करनेमें व्यतात होता था। आपकी ज्ञाति खंडेलवाल, और गोत्र था कामर्ला-वाल। आप पहले सांगानेरके निवासी थे किन्तु पीछेसे जयपुरकी राजधानी आमेरमें आ बसे थे। आपने अपनी कृतियोंमें इससे अधिक परिचय देने की कृपा नहीं की। अतः उनके जीवन-परिचय, माता-पिता तथा गुरु परम्पराके सम्बन्धमें प्रकाश डालना संभव नहीं है। खोज करने पर भी उस सम्बन्धमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। पर इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आपका वेप-भूषा और रहन-सहन अत्यन्त सादा था। आप तरह-पंथके अनुयायी थे। यद्यपि उस समय तरह और धर्मपंथका उदय हो चुका था, परन्तु अभी उसमें कल्पनाकी विशेष अभिवृद्धि नहीं हुई थी किन्तु साधारण्यी बातों पर कभी कभी चिन्तन हो जाया करता था। परन्तु एक दृष्टिकोणसे उद्बोध मूलक दीवार जरूर खड़ी होगई थी।

पं० दीपचन्दजी शाहका उम्र और कोई ठाम लक्ष्य नहीं था, उनका एक मात्र लक्ष्य सदृष्टि बनना, स्व-स्वरूपको पिछान कर अनादिकालीन अपनी भूलको मेटना था, इसीसे वे उससे प्रायः उदासीन रहकर स्वानुभवको और विशेष लक्ष्य देते थे। परन्तु उस समय परम्परामें कल्पनाकी गहरी पुट जम नहीं पाई थी। जैसा कि भविष्यमें तनातनी बढ़ी, उद्बोध पंथोंके व्यामोह वश अनेक काण्ड और समस्याएँ वहाँ घटित हुईं, जिनके कारण दोनोंको हानिक सिवाय कोई लाभ नहीं हुआ। परन्तु इतना जरूर हुआ कि भाटारकीय तानाशाहीके बावजूद भी तरह-पंथ विशेषरूपसे प्रगति पाता गया, और अनुयायियोंकी संख्यामें अभिवृद्धि होती गई। यदि उस समय इस पंथका जन्म न होता तो

सिद्धान्त और तत्त्वचर्चासे जनसमूह आजभी शून्य होता। उसे अपने धर्मका यथार्थ परिज्ञान भी नहीं हो पाता। इससे सबसे अधिक लाभ तो यह हुआ, कि जैनशास्त्रोंका अध्ययन एवं पढ़न-पाठन जो एक असेसे रुकपा गया था, पुनः चालू हो गया। और आज जैनशास्त्रोंके मर्मज जो विद्वान् देवनेमें आरहे हैं यह सब उसीका प्रतिफल है। इस पन्थका श्रेय जयपुरके उन विद्वानोंको प्राप्त है जिन्होंने अपनी निस्वार्थ-सेवा एवं कर्तव्यनिष्ठा द्वारा इसे पल्लवित किया है।

शाहजी की रचनाओंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि आपका पावन हृदयमें संसारी जीवोंकी विपरीत-भिनिवेश मय परिणतिको देखकर अत्यन्त दुःख होता था, और वे चाहते थे कि संसारके सभी प्राणी-स्त्री-पुत्र-सिद्ध धन-धान्यादि वाछ्यपदार्थोंमें आत्म बुद्धि न करें,—उन्हें भ्रम-वश अपने न मानें, उन्हें कर्मोदयसे प्राप्त मममें तथा उनसे कर्तृत्वबुद्धिसे समुत्पन्न अहंकार-ममकार रूप परिणति न होने दें। ऐसा करनेसे ही वे जीव अपने जीवनको आदर्श, सन्तोषी एवं सुखी बना सकने हैं। सुखका मार्ग परके ग्रहणमें नहीं है किन्तु उनके त्यागमें अथवा उनसे उपेक्षा धारण करनेमें है। यही कारण है कि आपने अपनी आध्यात्मिक गद्य-पद्य-रचनाओंमें भव्यजातिको पर-पदार्थोंमें आत्म-बुद्धि न करनेकी प्रेरणा की है और उसमें होने वाले दुर्विपाक-को भी दिखलानेका प्रयत्न किया है। उनकी ऐसी भावना ही ग्रन्थ-रचनाका कारण जान पड़ता है, इसीसे उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें जीवकी उस भूलको सुधारनेकी बार-बार प्रेरणा की है।

रचनाएँ और उनका परिचय

इस समय आपकी गद्य-पद्य रूप निम्न रचनाएँ उपलब्ध हैं। अनुभवप्रकाश, चिट्ठिताम, आत्मभावलोकेन, परमात्म-पुगण, उपदेशरत्नमाला, ज्ञानदर्पण, स्वरूपानन्द और संवेद्या टीका। आपकी ये सभी कृतियाँ आध्यात्मिक रससे आनन्द-प्राप्त हैं और उनमें जीवात्माको वस्तुतत्त्वका आध्यात्मिक दृष्टिसे बोध करानेका स्वाम्य प्रयत्न किया गया है। इन रचनाओंमें ज्ञानदर्पण, स्वरूपानन्द, उपदेशमिद्वान्त रत्नमाला इन तीनोंको छोड़कर शेष सभी रचनाएँ हिंदी गद्यमें हैं जो द्वंद्व-द्वारा भाषाको लिखे हुए हैं जैसा कि अनुभवप्रकाशके निम्न अंशसे प्रकट है:—

“महामुनिजन निरन्तर स्वरूप सेवन करें हैं ताते अपना

त्रैलोक्यपूज्य सबनें उच्चपद अवलोकित कार्य करना है। कर्म-घटा में मेरा स्वरूप-मूर्त्य छिपा है। कछु मेरा स्वरूप सूर्यका प्रकाश कर्म-घटा करि हथिया न जाय, आवरया है—इका हुआ है—घटाका जोर है (सो) मेरे स्वरूप कूँ हणि न सके। चेतनतैं अचेतन न करिगके मेरी ही भूल भई, स्वपदभूला, भूल मेटी जब ही मेरा स्वपद ज्योंका त्यों बना है।" पृष्ठ १२

× × ×

'जघन्यज्ञानी कैमै प्रतिनि कैं ? तो कहिणु है—मेरा दर्शन ज्ञागका प्रकाश मेरे प्रदेशतैं उठै है। जानपना मेरा मैं हों ऐसी प्रतीति करना आनन्द होय सो निर्विकल्पसुख है। ज्ञान उपयोग आवरणमें गुप्त हैं। ज्ञानमें आवरण नहीं। वहाँ जेता अंश आवरण गया, तेता ज्ञान भया तातैं ज्ञान आवरणतैं न्यारा है, सो अपना स्वभाव है। जेना ज्ञान प्रगट्या तेना अपना स्वभाव लुख्या, सो आपा है।'

पृष्ठ १७

यह भाषा अठारहवीं सदीके अन्तिम चरण की है, क्योंकि पं० दीपचन्द्रजीने अपना 'चिद्विलास' नामका ग्रंथ वि० सं० १७७१ में बनाकर समाप्त किया है। इससे यह भाषा उस समयकी हिन्दी गद्य है, बादको इसमें काफी परिवर्तन और विकास हुआ है और उसका विकसितरूप आचार्यकल्प पण्डित टोडरमलजीके 'मोक्षमार्ग प्रकाश' आदि ग्रन्थोंकी भाषासे स्पष्ट है। यह भाषा ठूँठारी और ब्रजभाषा मिश्रित है; परन्तु यह भाषा उस समय बड़ी ही लोकप्रिय समझी जाती थी। आज भी जब हम उसका अध्ययन करते हैं तब हमें उसकी सरसता और मरलताका पदपद पर अनुभव होता है। यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थकर्ताकी भाषा उतनी परिमार्जित नहीं है जितना कि परिमार्जित रूप पं० टोडरमलजी की और पं० जयजन्दजी आदि विद्वानोंके टीकाग्रंथोंकी भाषा में पाया जाता है। फिर भी, उसकी लोकप्रियता और माधुर्यमें कोई कमी नहीं हुई। इस भाषाका साहित्य भी प्रायः दिगम्बर जैनियोंका अधिक जान पड़ता है।

अब आपकी रचनाओंका यथाक्रमसे परिचय दिया जा रहा है जिससे पाठक उनके विषयसे परिचित हो सकें।

१ अनुभव प्रकाश—इसका विषय उसके नामसे ही प्रगट है। ग्रन्थकी भाषाका उद्धरण पहले दिया जा चुका है, उससे ग्रन्थकी भाषा और उसमें चर्चित आध्यात्मिक विषयका दिग्दर्शन हो जाता है। ग्रन्थमें जीवात्माकी अनादि-

कालसे परकी संगतिसे होने वाली विकार परिणति और तज्जन्य दुःखोंका अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा स्वरूप बतलाया गया और पद-पद पर जीवकी भूलसे होने वाली बन्ध परिणिति, तथा उससे छूटनेका और स्व-पर स्वरूपके पिड़ाननेके उपायका निरूपण किया गया है।

बहिर्गत्माकी दशाका चित्रण करते हुए उसकी परिणति-का भी उल्लेख किया है और बतलाया है कि जब यह आत्मा परमें आत्मकल्पना करता है—जड़ शरीरादिको आत्मा मानता है, उस समय यदि शरीरका कोई अंग सड़ जाता, गल जाना या विनष्ट हो जाता है। तब यह कितना विलाप करता है, रोना है जिस तरह बन्दरको कोई कंकर पत्थर मारे तो वह भी रोता है, ठीक उसी प्रकार यह भी 'रोता-चिल्लाता' है, हाय हाय, मैं मरा, मेरा यह अंग भंग हुआ है। इस दुःखका कारण जड़-शरीरमें आत्माकी कल्पना करना है परको कूटही अपना मानकर दुखी हो रहा है। फिर भी जड़की संगतिमें सुखकी कल्पना करता है। अपनी शिव नगरीका राज्य भूला हुआ है जो गुरु उपदेशानुसार अपने स्वरूपकी संभाल करे तो शिवनगरीका स्वयं राजा होकर अविनाशी राज्य करे। जैसा कि ग्रंथकी निम्न पंक्तियोंसे प्रकट है :—

जैमैं बानर एक कांकराके पडे रोवै, तैसैं याके देहका एक अंग भी छीजै तो बहुतेरा रोवै। ये मेरे और मैं इनका कूट ही मैमैं जड़नके सेवनतैं सुख मानै। अपनी शिवनगरीका राज्य भूल्या, जो श्री गुरुके कहे शिवपुरीका संभालै, तौ वहाँका आप चेतन राजा अविनाशी राज्य करै।'

इस तरह यह ग्रन्थ मुमुक्षुओंके लिए बड़ा ही उपयोगी है—

२ चिद्विलास—इस ग्रंथमें भी अध्यात्मदर्पितसे चेतन्यके विलासका वर्णन किया गया है, उसमें द्रव्यगुण पर्यायका स्वरूप दिखलाते हुए, सत्ताके स्वरूपका निरूपण किया है। और प्रभुत्व-विभुत्व आदि शक्तियोंका विवेचन करते हुए समाधिक १३ भेदों द्वारा परमात्मपदके साधनका उपाय बतलाया है जिन्हें परमात्मपदके अनुभवकी इच्छा हो वे इस ग्रन्थका मनन एवं अवधारणकर परमात्म पद प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। इस ग्रंथकी शाहजीने सं० १७७१में फाल्गुन बदि पंचमीको आमेरमें बनाकर समाप्त किया है।

३ आत्मावलोकन—इस ग्रंथका विषयभी उसके नामसे स्पष्ट है इसमें पहले देव-गुरु-धर्मका निरूपण करते हुए हेय-उपादेयरूप तत्त्वका विवेचन किया है और सात तत्त्वोंका

निर्देश करते हुए सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्रिका स्वरूप दिया है और बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मारूप अवस्थाओंका विवेचन करते हुए अन्तरात्माकी अवस्थामें ज्ञान, दर्शन सम्यक्वाचरण और चारित्राचरणकी रीति निर्दिष्ट की है उसका अपने परिणामोंमें संतुलन करते हुए अपने स्वरूपकी ओर दृष्टि करनेका स्पष्ट संकेत किया है। अर्थात् ज्ञानीको आत्मावलोकनकी ओर प्रेरित किया है। क्योंकि सदृष्टिमें ही आत्मालोकन होता है, स्थानुभव प्रत्यक्षके द्वारा ही उस अचिन्त्य महिमावाले टंकोकीर्ण जायकभावरूप आत्माके दर्शन होते हैं। उसीको करनेका विशुद्ध लक्ष्य ग्रंथकर्ताका है।

४ परमात्मपुराण—इस ग्रंथमें शाहजीने आध्यात्मिक दृष्टिसे अनन्तमहिमायुक्त शिव (मोक्ष) को एक द्वीपसंज्ञा प्रदान कर उसमें आत्मप्रदेशरूप अमंग्य देशोंकी कल्पना की है जिनमें एक एक देशको अनन्त गुण-पुरुषोंके द्वारा व्याप्त बनलाते हुए उन गुण-पुरुषोंकी गुणपरिणति नामक नारीका नामांत्वेत्त किया है। उस शिवद्वीपका राजा परमात्मा, चेतना परिणति रानी, दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप तीन मंत्री सम्यक्त्व फौजदार (सेनापति) और स्वदेशोंके परिणामको कोटवाल संज्ञा दी गई है। परमात्मा राजाके अनन्त उमराव (सरदार) हैं उनके प्रभुत्व, विभुत्व, तत्त्वनाम आदि कतिपय नामोंका भी उल्लेख किया है और उन सबके कार्योंका जुड़ा जुड़ा कथन दिया हुआ है। आत्मप्रदेशरूप देशोंमें अवस्थित गुण-पुरुषोंको ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ गृहस्थ, साधु, ऋषि मुनि और यनि कहनेका सकारण उल्लेख किया है। और इस तरह शिवद्वीपके शासक परमात्मा, चितपरिणति रानी, आत्मप्रदेशवासी गुण-पुरुषों, गुण परिणतिरूप पत्नियों, उनके संयोगसे 'आनन्द' नामक पुत्रकी उत्पत्ति, दर्शनादि मंत्रियों, सम्यक्त्वरूप सेनापति और परिणाम कोटवाल द्वारा देशकी रक्षाका अलंकारिक रूपमें सुन्दर चित्रण किया है और उनके कार्योंका दिग्दर्शन करते हुए परमात्मा राजाके राज्यको शाश्वत बनलाया गया है। दूसरे शब्दोंमें इसे इस रूपमें कहा जा सकता है कि शाहजीने बड़ी चतुराईसे परमात्मा और चेतना परिणतिरूप रानीके कार्योंका दिग्दर्शन करते हुए उनकी 'स्वरूपप्रवृत्ति' रूप कियाका भी उल्लेख किया है। उनकी इस अपूर्व कल्पनाका गुणीजन सदा आदर करेंगे और उसके अर्थका विचार करते हुए उस आत्मसारको हृदयंगम करेंगे, वही अपने चिदानन्द भूपको पहिचाननेमें समर्थ हो सकेंगे। अन्तमें निम्न ३५वां सवैया और एक दोहा देकर

इस ग्रंथका परिचय समप्त किया जाता है जिसमें भगवान परमात्माके प्रति रुचि उत्पन्न करनेकी प्रेरणा की है।

परम पुराण लखे पुरुष पुराण पाले सही है,
स्वज्ञान जाकी महिमा अपार है।

ताके किये धारण उधारणास्वरूप का हूँ
हूँ है निसतारणा सो लहै भवपार है।

राजा परमात्माकौ करत बखाण महा
दीपकौ सुजस बढै सदा अविकार है।

अमल अनूप चिदरूप चिदानन्दभूप, तुरत ही
जानै करे अरथ विचार है ॥१॥

परम पुरुष परमात्मा, परम गुणनकौ थान।

ताकी रुचि नित कीजिये पावै पद भगवान ॥

इनके अतिरिक्त आपकी तीन पद्य रचनाएँ ज्ञानदर्पण, उपदेशरत्नमाला और स्वरूपानन्द—उपलब्ध हैं जो आध्यात्मिक होनेके साथ साथ बड़ी ही सुन्दर और भावपूर्ण जान पड़ती हैं। उनके अवलोकनसे आपकी कविशक्ति का महज ही अनुमान हो जाता है, कविता मूल और मनमोहक हैं। यद्यपि जैन समाजमें कविवर बनारसीदास भगवतीदास, भूधरदास, दानतराय, डोलतराम आदि अनेक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनकी काव्य-कला अनुपम है, उनकी रचनाएँ हिन्दी-साहित्यकी अपूर्व देन हैं, उनकी कविताओंमें जो साहित्यिक मरसता और मधुरता है वह इनमें प्रफुरित नहीं है। फिर भी शाहजीकी कविता भी मध्यम दर्जेकी है; और वह कविता भी आन्तरिकप्रतिभाका प्रतीक है।

ज्ञानदर्पण—पाठकोंकी जानकारीके लिए उक्त ज्ञानदर्पण नामक रचनाके दो चार पद्य उद्धृत किए जाते हैं—

अलख अरूपी अज आतम अभित तेज, एक अविकार-
सार पद त्रिभुवनमें। चिरलौ सुभाव जाको समै हूँ सम्हारो
नादि, परपद आपो मानि भस्यो भव वनमें। करम
कलोलनिमें मिल्यो है निशङ्क महा, पद-पद प्रतिरागी
भयो तन तन में, मेसी चिरकालकी बहु विपति विलाय
जाय नैक हूँ निहार देखो आप निजधनमें ॥४६॥

निहचै निहारत ही आत्मा अनादिसिद्ध, आप निज-
भूल ही तैं भयो विवहारी है, ज्ञायक सकति यथाविधि
सो तो गोप्य दर्ई, प्रगट अज्ञानभाव दशा विसतारी है।
अपनों न रूपजानै और ही सौँ और मानै, ठानै
भव-खेद निज रीति न सँभारी है। ऐसे ही अनादि

कहो कहा सिद्धभई, अब नैकहू निहारौ निधिचेतना तुम्हारी है ॥४७॥

इन पद्योंमें बतलाया गया है कि—‘एक आत्मा ही संसारके पदार्थोंमें सारभूत है, वह अलख है, अरूपी, अज, और अमित तेजवाला है; परन्तु इस जीवने कभी भी उसकी संभाल नहीं की, अतएव परमें अपनी कल्पना कर भव-वनमें भटकता रहा है। कर्मरूपी कल्लोलोंमें निरशक डोलता हुआ पदपदमें रागी हुआ है—कर्मोदयसे प्राप्त शरीरोंमें आसक्त रहा है। यदि यह जीव अपने स्वरूपका भान करने लग जाय तो क्षणमात्रमें चिरकालकी बड़ी भारी विपत्ति भी दूर हो सकती है। स्वका अवलोकन करते ही अनादि मिद्ध आत्माका साक्षात् अनुभूत होने लगता है; परन्तु यह जीव अपनी भूलसे ही व्यवहारी हुआ है। इसमें अपनी ज्ञायक (जाननेकी) शक्तिको गुप्त कर अज्ञानवस्थाको विमृत्त किया है। यह अपने चैतन्यस्वरूपको नहीं जानता किन्तु ग्रन्थमें अन्यकी कल्पना करता रहता है। अतएव खेद लिख होता हुआ भी अपनी रीतिको नहीं संभालता है। इस तरह करते हुए इस जीवको अनादिकाल व्यतीत हो गया; परन्तु स्वात्मलब्धिकी प्राप्ति नहीं हुई। कविवर कहते हैं कि हे आत्मन ! तू अब भी परादार्थोंमें आत्मत्वबुद्धिका परित्याग कर, अपने स्वरूपकी ओर देख, अवलोकन करते ही साक्षात् चेतनाका पिंड एक अखण्ड ज्ञान-दर्शन-स्वरूप आत्माका अनुभव होगा वही तेरी आत्म-निधि है।

कविने अनुभवकी महत्ताका गुणगान करते हुए बतलाया है कि—अनुभवरूपी अखण्ड धाराधर (मेघ) जहां जाय, हो जाता है वहां दुःखरूपी दावानल रचमात्र भी नहीं रहता। वह कर्मनिवासरूपी भव-वाम-घटाको दूर करनेके लिए प्रचण्ड पवन है ऐसा मुनिजन कहते हैं। इस अनुभवरसके पीनेके बाद अन्य रसके पीनेकी कभी इच्छा भी नहीं होती। यहीरस जगमें सुखदाता है। यही आनन्दका स्थान है और मन्त पुरुषोंके लिए अभिराम है, इसके धारक शाश्वतपद प्राप्त करते हैं, जैसा कि उनके निम्न पद्यसे प्रकट है—
अनुभौ अखण्डरस धाराधर जग्यौ जहां तहां, दुःखदावा-
नल रंच न रहतु है। करमनिवास भववास-घटा
भानवेकों, परम प्रचण्ड पौन मुनिजन कहतु हैं। याकौ
रसापये फिरी काहूकी न इच्छा होय, यह सुखदानी
सदा जगमें महतु है। आनन्दकौ धाम अभिराम यह
संतनकौ याहंके धरैया पद सासतौ लहतु है ॥१२७॥

गुण अनंतके रस सबै अनुभौरसके मांहि।

यानै अनुभवसारिखौ और दूसरो नांहि ॥१२८॥

कविवरने इन पद्योंमें कितना मार्मिक उपदेश दिया है, इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं, अध्यात्मरसके रसिक मुमुक्षु-जन उससे भलीभांति परिचित हैं। इस तरह यह सारा ही ग्रंथ उपदेशात्मक अनेकभावपूर्ण सरस पद्योंसे ओत-प्रोत है। इस ग्रन्थका रम्याभ्यास करते हुए यह पद पद पर अनुभव होता है कि कविकी आन्तरिकभावना कितनी विशुद्ध है और वह आत्मतत्त्वके अनुभवसे विहीन जीवोंको उसका सहज ही पथिक बनानेका प्रयत्न करती है।

उपदेशरत्नमाला—इस ग्रन्थमें भी कविने सैद्धान्तिक उपदेशोंको पद्योंमें अंकित कर जीवात्माको भववासकी कीचड़से निकालनेका प्रयत्न किया है, साथ ही, आत्मतत्त्व-को परम्यन्त उसकी प्रतीति करनेकी प्रेरणा की है। जान पड़ता है कविको जीवोंकी परपरिणतमें होने वाली दुःखदा अवस्थाका भान है, उन्हें परपरिणतमें निमग्न जीवोंकी दुःखपरम्परा अमल हो रही है इसी कारण उसके दूर करने की आरम्भार चेतावनी दी है—जीवात्माकी भूल सुझानेका उद्यम किया है जैसा कि ग्रन्थके निम्नपद्यों से प्रकट है—

अतुल अविद्या वसि परे, धरै न आत्मज्ञान।

पर परिणति में पगि रहे, कैसे हूँ निरवान ॥५॥

मानि पर आपौ प्रेम करत शरीरसेती, कामिनी कनक मांहिकरै मोह भावना। लोकलाज लागि मूढ आपनौ अकाज करै, जानै नहीं जे जे दुख परगति पावना। परिवार प्यार करि बांधै भव-भार महा, बिनु ही विवेक करै काल का गमावना। कहै गुरुज्ञान नावबैठ भव-सिन्धुतरि, शिवथान पाय सदा अचल रहावना ॥६॥

स्वरूपानन्द—इसमें अचल, अनुपम, अज, ज्ञानानन्द, आत्माके चितस्वरूपका अनुभव करनेमें जो निर्विकल्प आनन्द आता है, उसीमें रत रहने, विकारी भावोंको छोड़ कर निज स्वरूपमें स्थिर होनेकी प्रेरणा करते हुए उसका फल शिवपद बतलाया गया है। जैसा कि ग्रन्थके निम्न दोहे से प्रकट है—

अचल अखण्डित ज्ञानमय, आनन्दघन गुणधाम।

अनुभौ ताकौ कीजिये, शिवपद हूँ अभिराम ॥७६॥

अन्तिम ग्रन्थ ‘एक सवैया’ की विस्तृत टीका है। जिसमें

वस्तुके स्वरूपका विस्तृत विवेचन किया गया है और नट तथा उसकी कलाके दृष्टान्त द्वारा विषयका स्पष्टीकरण किया गया है ।

ग्रन्थ कर्ताकी अन्य क्या कृतियाँ हैं। यह कुछ ज्ञात नहीं होता । प्राप्त होने पर उनका भी परिचय बादको दिया जावेगा ।

सम्यग्दृष्टि और उसका व्यवहार

(तुल्लक सिद्धिसागर जी)

नेत्रमें पीड़ा वगैरहके रहने पर जैसे दृष्टि ठीक नहीं होती है वैसे ही जीवकी श्रद्धा जब तक निरपेक्षावादके रोगसे युक्त होती तब तक वह श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा नहीं होती है किन्तु जब वह उसमें रहित स्याद्वादसे युक्त होती है तब वह ही दृष्टि सम्यग्दृष्टि हो जाती है । उस सापेक्षवादमें युक्त श्रद्धा आत्मामें कथञ्चित् अभिन्न है अतः वह आत्मा भी सम्यग्दृष्टि कहलाती है । दुर्भगिनिवेशके कारण जीव नीचतम अनंतानुबन्धी कथायसे मग्न होता है उसमें उसके मनमें असमत्व रूप पीड़ा रहती है - वह पीड़ा उसकी श्रद्धारूप दृष्टि ज्ञान और आचरणको मिथ्या बना देती है - किन्तु उस दुर्भगिनिवेशके दूर होने पर मनको समत्व होता है, पीड़ा दूर हो जाती, दृष्टिमें समीचीनता आ जाती है । ज्ञान सच्चा ज्ञान हो जाता है, और आचरण अपने योग्य मदाचारमें परिणत हो जाता है ।

कोई जीव निश्चयको भूतार्थ और व्यवहारको अभूतार्थ मानता है किन्तु दुर्भगिनिवेशके होनेसे वह भूतार्थको— यथार्थ वस्तुस्थितिको—नहीं मानता है अतः प्रायः वह संसार युक्त है - मिथ्यादृष्टि है २ ।

व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकारके समीचीन नयोंको अकलङ्क निश्चय-आत्मिक बतलाते हैं - इस विषयमें न्याय-कुमुदचन्द्रका नय-सम्बन्धी विवेचन मनन करने योग्य है ।

भगवान् कुन्दकुन्दने समयसारकी ग्यारहवीं गाथामें जो 'दु' शब्दका प्रयोग किया है वह दुर्भगिनिवेशके निषेध-

(१) एकान्तधर्माभिनिवेशमूला रागादयोऽहंकृतिजा जनानाम्
एकान्तहानाच्च स यत्तदेव, स्वाभाविकत्वाच्च सममनस्ते ॥

— युक्त्यनुशासने, स्वामिममन्तभद्रः

(२) निश्चयमिहभूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थं ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥

— पुरुषार्थसिद्धयुपाये श्रमृतचन्द्रः

करनेके लिए भी दिया है - वे कहते हैं कि :—व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ है इस प्रकारका दुर्भगिनिवेश नहीं रखना चाहिए चूंकि यथार्थ बोध या स्याद्वादका आश्रय करनेवाला जीव ही मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टि हो सकता है—अथवा अभूतार्थको अभूतार्थ और भूतार्थको भूतार्थ मानने वाला सम्यग्दृष्टि है ऐसा अर्थ लेने पर वह 'दु' शब्द संयोजक भी है ३ । अभिनिवेशसे युक्त व्यवहार अभूतार्थ है तथा शुद्धनय - सम्यगनय - दुरभिमानवेशरहितनय-सापेक्षनय सापेक्षयुक्ति या सापेक्षन्याय भूतार्थ है - इस प्रकारसे प्रमाण-न्यात्मक युक्तिका या भूतार्थका आश्रय करनेवाला जीव सम्यग्दृष्टि होता है ।

सम्यग्दृष्टिको दुर्गतिका भय नहीं होता चूंकि वह सम्यक्त्वकी अवस्थामें दुर्गतिका बन्ध नहीं करता है किन्तु सम्यक्त्वरूपी मूल धनका संरक्षण हो वैसे प्रयत्न करता है - चूंकि उसके छूटने पर दुर्गतिका बन्ध भी हो सकता है - वह इन्द्रिय नोहन्द्रियके विषयों और त्रम-स्थावरकी हिंसासे विरक्त नहीं है और न उसमें प्रवृत्त हो जाता है ॥ वह विषयाम्बु भी होता है मदा आरंभमें भी लगा रहता है तो भी वह उनको हेय मानता है - अतः न्यायोचित विषयाम्बु और आरंभमें हेय बुद्धि होनेसे अन्याय और अभिचय को भी सेवन नहीं करता है और उन्हें हेय मानता है ४ । यह अर्थ जीवकाण्ड ५ की २६वीं गाथाके अपि शब्दसे

(३) व्यवहारोऽभूत्यथो भूत्यथो देसिदो दु सुदृगभो ।

भूद्व्यमस्यिदो खलु सम्मादृष्टी हवह जीवो ॥११॥

प्रमाणन्यात्मिका युक्तिर्न्यायः शुद्धनयः ।

(४) यो इन्द्रियेषु विरदो यो जीवे धारं तसे कपि ।

जो महद्वि जिगुत्तं सम्मादृष्टी अविरदो सो ॥२६॥

गो, जीवकाण्ड

(५) विषयाम्बुत्तोत्रि सया मच्चारंसेषु वट्टमाणो वि,

(इति) मच्चं हेयं मण्णादे, एमो मोहविकामो इदि ।

व्यक्त होती है—सम्यग्दृष्टि पापके कारणों और धूर्ततासे भी रहित होता है इसलिए त्याग न होते हुए भी मद्य, मांस, मधु और उदुंबर फलोंका भक्षण नहीं करता है दुरितायतनके र्जने करनेसे वह जैनधर्मकी देशनाका पात्र होता है ।

सम्यग्दृष्टि यदि व्रत रहित है तो भी वह देव इन्द्र और नरेंद्रोंके द्वारा वन्दनीय होता है और स्वर्गके स्वर्गको पाता है ।
—(कार्तिकेय द्वादश-अनुप्रेक्ष गा. ३२६) ।

वह रत्नोंमें सम्यक्त्वको महारत्न, योगोंमें उत्तमयोग, सिद्धियोंमें महारिद्धि और सम्पूर्ण सिद्धियोंको करनेवाला मानता है । —का. अनु. गा. ३२५

द्रव्य थे, हैं और रहेंगे इस मान्यतासे वह सात प्रकारके भयोंसे रहित होता है चूंकि किसी भी द्रव्यको निर्मूलध्वंस करनेकी योग्यता किसीभी द्रव्य या पर्यायमें नहीं है ।

सर्वज्ञ सर्वद्रव्यों और उनकी पर्यायोंको सर्व प्रकारसे विधिवत जानते हैं इस प्रकार वह आगमके द्वारा सब द्रव्य और पर्यायोंको संक्षिप्तमें जान लेता है—अविश्वास नहीं करता है वह सदृष्टि है भले ही प्रत्यक्ष रूपसे सर्व द्रव्योंकी पर्यायोंको उसने न जाना हाइ ।

यदि व्यंत्तर देव ही लक्ष्मी देता है तो धर्म क्यों किया जावे ? वह तो विचार करता है कि अपने शुभ या अशुभ परिणाम रूप अपराधसे जो इसने पुण्य या पाप संचित किया है उसके

(१) अप्टावनिप्टदुस्तरदुरितायतनानि अमूनि परिवर्ज्य
जिनधर्मदेशनायाः भवन्ति पात्राणि शुद्धधिया ॥

—पुरुषार्थसिद्ध्युपाये अमृतचन्द्रः

(२) सुरा-मत्स्यान् पशोर्मांसम्, द्विजातीनां बलिस्तथा
धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतत्, नैतद् धंद्वेषु विद्यते ॥

महाभारत शांतिपर्वमें पितामह भीष्म धर्मराज
शुधिष्टिरसे कहते हैं—

(३) एवं जो शिष्ययो, जाणदि दब्बाणि सव्वपज्जाप् ।
सोसद्दट्ठोसुद्धो, जो संकदि सोहु कुट्टिट्ठो ॥३२३॥
सुहजोगेसु पवित्ति संवरणं कुणदि असुहजोगस्य
सुहजोगस्स थिरोहो सुद्धजोगेण संभवदि ॥६३॥

—कुन्दकुन्द द्वादशनुप्रेक्ष

उदयानुमार या पुरुषार्थसे बुद्धिपूर्वक यह अपना उपकार या अपकार करता है—

सम्यग्दृष्टि उत्तमगुणानुरक्त, उत्तममाधुओंका भक्त और साधर्मिका अनुगामी है वह उत्तम सम्यग्दृष्टि है—(का. अनु.)

सम्यग्दृष्टि यह विश्वास करता है कि उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त्व असंख्यातवार भी हो सकता है—पं० बनावसीदासके दृष्टान्तानुसार वह लुहारकी संडाम्बोके मम्मन है—चूंकि लुहारको मन्डाम्बो क्षणमें आगमें गिरती है तो क्षण में पानीमें वैसे ही उपशम या क्षयोपशम सम्यक्त्व भी कभी मिथ्यात्वरूप और कभी सम्यक्त्वरूप हो सकते हैं—उसके अन्तःकरणमें यह तीव्र अहंकार नहीं है—कि शरीरसे प्रेम ही नहीं होता है या कोई भय होता ही नहीं है भले ही सम्यग्दृष्टिके शरीर आदिक परवस्तु पर अनंतानुबन्धीसे सम्बन्धित भय समत्वादिक न रहें—किन्तु शेष २१ कथाओंका किमीरूपमें सद्भाव हो भी सकता है और नहीं भी ।

जो जीव सम्यक्त्वसे रिक्त होता है अर्थ अत्यन्त आग्रही होता है किन्तु सम्यग्दृष्टिके युक्ताहार विहार आदिक हानिसे बाह्य प्रकृतिमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है—अपूर्व आत्मिक प्रसन्नता और अनाकुलता पर प्रेम भी उसका अन्ठा ही होता है वन उपवन सुन्दर दृश्य और शहरोंमें सुख या शान्ति नहीं है किन्तु जो आत्माके प्रदर्शनोंमें अपने ज्ञानादिक गुणोंको अनुभव करते हुए यथाशक्य सम्पूर्ण इच्छाओंसे रहित रहनेमें सुख मानता है—पहले अशुभ परिणामका त्याग कर पुनः शुभ परिणामका यद्यपि वे दोनों युगपद हेय है—अशुभसे निवृत्त होना और शुभमें प्रवृत्त होना क्रमको रखता है—अतः व्रत समिति और गुप्तिकी प्रवृत्तिको प्राप्त होनेवाला पापसे निवृत्त होता है पुनः शुभसे भी संयमी ध्यानी आत्मसात हाते हुए शुद्ध निरपराध—रत्नत्रयरूप परिणत होते हुए—सहकारी कारणके पूर्ण होने पर मुक्त होता है—(१०) क्रमके बिना शुद्धोपयोग और मुक्त अवस्थाको आत्मा नहीं पा सकता है ।

अन्यायोपात्तधनो यजन् गुणगुरुन् सद्गोः इत्यादि सागारधर्माभूत

पोसहरास और भ० ज्ञानभूषण

(परमानन्द जैन)

इस ग्रन्थ का आदि अन्त भाग श्री ब्रह्मक सिद्धिमागर-
जीने मोजमात्राद (जयपुर) के शास्त्रभंडारसे भेजा है जिसके
लिये मैं उनका आभारी हूँ। ग्रन्थमें प्रत्येक अष्टमी और
चतुर्दशीको उपवास करनेका उल्लेख किया गया है।
ग्रन्थका आदि अन्त भाग निम्न प्रकार हैं।

आदि भाग—

सरमति चरण युगल प्रणमी सहित गुरुमनि आणु ।
बारह वरत महि सारवरत, पोसह वरत बखाणु ॥ १ ॥
अट्टमी चउदसनीसहित, नित पोसह लीजइ ।
उत्तम मध्यम अधम भेद, तिहुविधि जाणिजइ ॥ २ ॥
अन्त भाग—

वरइ रमणी मुकतीजस नाम,
अनुपम सुख अनुभव इह ठाम ।

पुन रपि न आवइ नेह वड-फलु,
जस गमइ ते नर पोसह कारन भावइ ।

दोहा—राणी परिपोसहु धरहु, जे नर नारि सुजाण ।

श्रीज्ञानभूषण गुरु इम भणइ, ते नर करउ बखाण ॥

इस प्रोपधरार्थके कर्ता भ० ज्ञानभूषण हैं। ग्रन्थोंमें ज्ञान-
भूषण नामके दो विद्वान भट्टारकोंका उल्लेख मिलता है।
जिनका समय, गुरु शिष्य परम्परा भी भिन्न-भिन्न है, जिस
पर किसी विद्वानने अब तक कोई प्रकाश डाला ज्ञान नहीं
होता। अभी तक ज्ञानभूषणके नामसे एक विद्वानका ही
उल्लेख बराबर देखनेमें आता है। जैन ग्रन्थप्रशस्ति-
संग्रहकी प्रस्तावना लिखते समय मेरा ध्यान भी उस ओर
नहीं गया, किन्तु अब उस पर दृष्टि जाने ही उन दोनोंकी
पृथक्ताका आभास सहज ही हो गया। इन दोनों ज्ञान-
भूषणोंमेंसे प्रथम ज्ञानभूषण वे हैं जो भ० मकलकीर्तिके
पट्टधर शिष्य भुवनकीर्तिके शिष्य थे। और दूसरे ज्ञानभूषण
वे हैं जो भ० देवेन्द्रकीर्तिकी परम्पराओंमें होने वाले भट्टारक
लक्ष्मीचन्द्रके प्रशिष्य और वीरचन्द्रके पट्टधर शिष्य थे।
यही कारण है कि प्रस्तुत ज्ञानभूषणने भ० लक्ष्मीचन्द्र और
वीरचन्द्रका अपने टीका-ग्रन्थोंमें स्मरण किया है जैसा कि
जिनचन्द्रके सिद्धान्तसारभाष्यके मंगल पद्यसे स्पष्ट है—

श्री सर्वज्ञ प्रणम्यादौ लक्ष्मी-वीरिन्दुसेवितम् ।

भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये ज्ञानभूषणम् ॥ ११ ॥

वीरचन्द्रके शिष्य ज्ञानभूषणको कर्मकाण्ड (कर्म प्रकृति)
टीकाका अन्तिम प्रशस्तिमें सुमतिकीर्तिने वीरचन्द्रका अन्वथी

और मूलसंघका विद्वान सूचित किया है।

‘मूलसंघे महामाधुर्लक्ष्मीचन्द्रो यतीश्वरः ।

तस्य पट्टे च वीरेन्दु विबुधो विश्ववर्दितः ॥ १ ॥

तदन्वये दयाम्योधिर्ज्ञानभूषो गुणाकरः ।’

चूँकि भुवनकीर्तिके शिष्य ज्ञानभूषणने वि० सं० १५६०

में तत्त्वज्ञानतरंगिणी बनाकर समाप्त की है। इनके द्वारा
प्रतिष्ठित मूर्तिलेखोंमें इनका समय वि० सं० १५३४ से
१५६० तक पाया जाता है। जिससे वे विक्रमकी १६ वीं
शताब्दीके मध्यवर्ती विद्वान जान पड़ते हैं। किन्तु द्वितीय
ज्ञानभूषणका समय इसमें कुछ बादका है; क्योंकि भट्टारक
लक्ष्मीचन्द्रके गुरु मल्लिभूषणका समय सं० १५३० से
१५६० के लगभग है उससे कमसे कम ३० वर्षके बादका
समय भ० ज्ञानभूषणका होना चाहिये। यद्यपि ३० वर्षका
यह समय दोनों विद्वानोंका अधिक नहीं है। अर्थात् द्वितीय
ज्ञानभूषण सं० १५८०के बादके विद्वान जानना चाहिये। साथ
ही जिन ग्रन्थोंमें उन्हें लक्ष्मीचन्द्र वीरचन्द्रका शिष्य सूचित
किया गया है वे सब रचनाएँ द्वितीय ज्ञानभूषणकी माननी
चाहिए। इन्होंने कुछ ग्रन्थोंकी टीकाएँ अपने प्रशिष्य और
भ० प्रभाचन्द्रके शिष्य भ० सुमतिकीर्तिके साथ भी बनाई
हैं। उदाहरणके लिये कम्मपयडी (कर्मकाण्ड) टीका जिसे
ज्ञानभूषणके नामांकित भी किया गया है। सुमतिकीर्तिके
साथ बनाई गई है।

इस सब विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानभूषण
नामके दोनों विद्वान उक्त दोनों परम्पराओंमें हुए हैं, जिनका
समयादिक सब भिन्न है। इनमेंसे प्रथम ज्ञानभूषणकी निम्न
कृतियोंका पना चला है जिनके नाम इस प्रकार हैं—

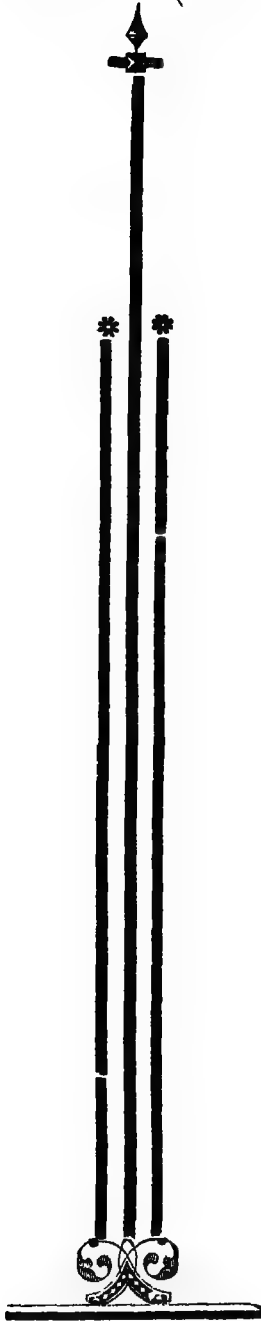
१ तत्त्वज्ञान तरंगिणी स्तो० टीका युक्त, २ आदिनाथ फाग,
३ नेमिनिर्वाणकाल्य पंजिका, ४ परमार्थोपदेश, ५ सरस्वती
स्तवन, ६ आत्म-मन्त्रोपधन ।

दूसरे ज्ञानभूषणकी निम्न रचनाएँ हैं—

१ जीवधराराम २ सिद्धान्तसारभाष्य ३ कम्मपयडी
टीका (कर्मकाण्ड टीका)

इन तीन कृतियोंके अतिरिक्त प्रस्तुत ‘पोसह रास’
(प्रोपधराराम) भी इन्हींकी कृति जान पड़ती है। अन्य क्या
क्या रचनाएँ इन दोनों विद्वानों द्वारा यथा समय रची गई हैं
उनकी खोज ग्रन्थ-भण्डारोंसे करनेकी जरूरत है। आशा है
विद्वद्गण इस ओर भी ध्यान देनेकी कृपा करेंगे।

मुक्ति-गान

राही ! तू अभिशापों को वरदान बनाता चल ।

जीवन है; उत्थान-पतन तो होते हैं पल-पल में ;
सागर है; इसमें ज्वार-भाट तो उठते हैं क्षण-क्षण में ;
यहां प्रणय में सदा विरह की पीर छुपी रहती है ;
और सुखों के निर्भर से भी व्यथा-सरित् बहती है ;
यह सुख-दुख का घटी-यन्त्र चलता है; तू भी चल ;
राही ! तू अभिशापों को वरदान बनाता चल ।

मान और अपमान यहाँ की रीति यही निश्चल ;
दुर्बल को पद-घात; सबल को होता है पद-दान यहां पर ;
यहां व्यक्ति को प्रगति; व्यक्ति में द्वेष-भाव जनती है ;
यहां व्यक्ति की शक्ति कुचलती श्रान्त पथिक के पर है ;
जग के छल को नमस्कार कर; निश्छल बनता चल ;
राही ! तू अभिशापों को वरदान बनाता चल ।

जग की उलझन युग-युग से चलती आयी है यों ही ;
स्वार्थ न्यक्ति में जगा रहा है 'अहं' सदा से यों ही ;
तू अपना पथ देख; जन्म के बाद बालपन आता ;
चल-यौवन; फिर शुभ्र-केश; फिर मृत्यु बुलावा आता ;
ओ नौजवान ! अनमिल यौवन का मोल चुकाता चल ;
राही ! तू अभिशापों को वरदान बनाता चल ।

आज तुझे दृग-ज्ञान-चरण की नाव मिली सागर में ;
मनन और चिन्तन के दृढ़ पतवार मिले ज्वारों में ;
कर्म-बन्ध को खोल; तोड़ भ्रम-भोर, अरे ! तू शक्तिमान है;
चल दे आत्म-विभोर; पन्थ का पास अरे ! अवसान है ;
अगम पन्थ को सुगम बना; शिव-नगरी में पद धर ;
राही ! तू अभिशापों को वरदान बनाता चल ।

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १३
किरण ५

वीरसेवामन्दिर, C/o दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, देहली
मार्गशीर्ष, वीर नि० संवत् २४८१, वि० संवत् २०११

नवम्बर
१९५४

समन्तभद्र-भारती देवागम

अद्वैतैकान्त-पक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते । कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात्प्रजायते ॥ २४ ॥

‘यदि अद्वैत एकान्तका पक्ष लिया जाय—यह माना जाय कि वस्तुतत्त्व सर्वथा दुई (द्वितीयता) से रहित एक ही रूप है—तो कारकों और क्रियाओंका जो भेद (नानापन) प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाना जाता अथवा स्पष्ट दिखाई देनेवाला लोकप्रसिद्ध (सत्य) है वह विरोधको प्राप्त होता (मिथ्या ठहरता) है—कर्ता, कर्म, करणादि रूपमें जो सान कारक अपने असंख्य तथा अनन्त भेदोंको लिये हुए हैं—उनका वह भेद-प्रभेद नहीं बनता और न क्रियाओंका चलना-ठहरना, उपजना-विनशना, पचाना-जलाना, सकाडना-प्यारना, खाना-पीना और देखना-जानना आदि रूप कोई विकल्प ही बनता है; फलतः सारा लोक-व्यवहार बिगड़ जाता है । (यदि यह कहा जाय कि जो एक है वही विभिन्न कारकों तथा क्रियाओंके रूपमें परिणत होता है तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि) जो कोई एक है—सर्वथा अकेला एवं अमहाय है—वह अपनेमे ही उत्पन्न नहीं होता ।—उसका उम रूपमें जनक और जन्मका कारणादिक दूसरा ही होता है, दूसरेके अस्तित्व एवं निमित्तके बिना वह स्वयं विभिन्न कारकों तथा क्रियाओंके रूपमें परिणत नहीं हो सकता ।

कर्म-द्वैतं फल-द्वैतं लोक-द्वैतं च नो भवेत् । विद्याऽविद्या-द्वयं न स्याद्बान्ध मोक्ष-द्वयं तथा ॥ २५ ॥

‘(सर्वथा अद्वैत मिद्वान्तके माननेपर) कर्म-द्वैत-शुभ-अशुभ कर्मका जोड़ा, फल-द्वैत-पुण्य-पापरूप अच्छे-बुरे फलका जोड़ा और लोक-द्वैत—फल भोगनेके स्थानरूप इहलोक-परलोकका जोड़ा नहीं बनता । (इसी तरह) विद्या-अविद्याका द्वैत (जोड़ा) तथा बन्ध-मोक्षका द्वैत (जोड़ा) भी नहीं बनता । इन द्वैतों (जोड़ों) मेंसे किसी भी द्वैतके माननेपर सर्वथा अद्वैतका एकान्त बाधित होता है । और यदि प्रत्येक जोड़ेकी किसी एक वस्तुका लोप कर दूसरी वस्तुका ही ग्रहण किया जाय तो उस दूसरी वस्तुके भी लोपका प्रसंग आता है; क्योंकि एकके बिना दूसरीका अस्तित्व नहीं बनता, और इस तरह भी सारे व्यवहारका लोप ठहरता है ।’

श्रीवीर-जिन-पूजाष्टक

(जुगलकिशोर युगवीर)

वीर-वन्दना

शुद्धि-शक्तिकी पराकाष्ठा, को अतुलित-प्रशान्तिके साथ ।

पा, सत्तार्थ प्रवृत्त किया जिन, नमूँ वीरप्रभु साऽञ्जलि-माथ ॥१॥

पूजन-प्रतिज्ञा

आज वीरप्रभु पूजा करने, आया हूँ तज कर सब काम;

मृनि सातिशय अनुपम तेरी, राजत है सम्मुख अमिराम ।

उमके द्वारा ध्यान लगाकर, आराधूँ मैं अपना राम;

आओ तिष्ठो हृद् मन्दिरमें, खुला द्वार है हे गुण धाम ॥२॥

पूजाष्टक

जल मलहारी विरुघात, अन्तर्मल न हरे; हो वह समता-रस प्राप्त, कर्म-कलंक धुले ।

समता-रस-धर श्रीवीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥१॥

चन्दन शीतल पर नाहिं अन्तर्दाह हरे; प्रगटे अरुणाय-स्वभाव, भव-आनाप टरे ।

भव-दुख-हारी श्रीवीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥२॥

अक्षत सेवत दिन-रात, अक्षय गुण न करे; हो गुण-विकास बलवान, अक्षय-पद प्रगटे ।

अक्षय-गुण-प्राप्त सुवीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥३॥

प्रभु, कुमुद-शरीर की मार, मनको व्यथित करे; हो अनुभव-शक्ति प्रदीप्त, मन्मथ दग्ध भगे ।

मन्मथ-विजयी जिन वीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥४॥

नाना-विध त्वाद्य पदार्थ, खाते हम हारे; नहिं चुधा हुई निर्मूल, आए तुम द्वारे ।

क्षुत्तृङ्नाशक श्रीवीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥५॥

दीपक तम-हर सुप्रसिद्ध, अन्तर्तम न हरे; मैं खोजूँ आत्म-स्वरूप, ज्ञान-शिला प्रगटे ।

अज्ञान-निमिर-हर वीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥६॥

अग्नीन्धन धूप अनू, नहिं निज काज सरे; कर्मेन्धन-दाहन-हेत, योगाऽनल प्रजरे ।

योगेश्वर वीर सुधीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥७॥

फल पाए भोगे खूब, पर परतन्त्र रहे; हो शिव-फल-प्राप्ति अनूप, निज स्वातन्त्र्य लहे ।

शिव-मय स्वतन्त्र श्रीवीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥८॥

इन जल-फलादिसे नाथ, पूजत युग बीते; नहिं हुए विमल 'युगवीर', अब तुम दिग आए ।

मल-दोष-रहित श्रीवीर, मंगल-दायक हैं; जय केवल-ज्योति-स्वरूप, त्रिभुवन-नायक हैं ॥९॥

आशीर्वाद

मंगलमय जिन वीरको, जो ध्यावें युग-वीर ।

सब दुख-संकट पार कर, लहे भवोदधि-तीर ॥१॥

हुंबड या हूमडवंश और उसके महत्वपूर्ण कार्य

(परमानन्द जैन शास्त्री)

जैनसमाजमें खंडेलवाल, अग्रवाल, जैसवाल, पद्मावती-पुरवाल, वघेरवाल परवार और गोलापूर्व आदि ८४ उप जातियोंका उल्लेख मिलता है। इन जातियोंमें कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें जैनधर्म और वैष्णवधर्मकी मान्यता है, ये जातियाँ किसी समय जैनधर्मसे ही विभूषित थीं; किन्तु परिस्थितिबश वे आज हमसे दूर पड़ी हुई हैं। कुन्देलखण्डमें फूलमालाकी बोली बोलते समय एक जयमाला पढ़ी जाती है जिसे 'फूलमाल पच्चीसी' कहा जाता है, उसमें जैनियोंकी उन चौरासी उपजातियोंके नामोंका उल्लेख किया गया है। इन जातियोंका क्या इतिवृत्त है और वे कब और कैसे उदय को प्राप्त हुईं? इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। इन्हीं जातियोंमें एक जाति 'हुम्बड' या 'हूमड' कहलाती है। इस जातिका उदय कब और कैसे हुआ और उसका 'हुम्बड' या 'हूमड' नाम लोकमें कैसे प्रथित हुआ इसका प्राचीनतम कोई प्रामाणिक उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया। हो सकता है कि जिस तरह खण्डेलवाल, जैमवाल, आदि जातियोंका नामकरण ग्राम और नगरोंके आधार पर हुआ है। उसी तरह हुम्बड जातिका नामकरण भी किसी ग्राम या नगरके कारण हुआ हो। अतः सामग्रीके अभावसे उसके सम्बन्धमें विशेष विचार करना इस समय संभव नहीं है।

इस जातिका निवासस्थान गुजरात और बम्बई प्रान्त रहा है किन्तु ईंडरमें मुसलमानों के आ जाने और राज्यमत्ता राष्ट्रकूटों (राठाणों) के पामसे चली जाने पर हूमडवंशके प्रतिष्ठित जन वहांसे बागड़ प्रान्त और राजस्थानमें भी बस गए थे। प्रतापगढमें इनकी संख्या अधिक है। यह जाति दो विभागोंमें बंटी हुई है दम्पा और बीमा। यह दम्पा बीसा भेद केवल हुम्बड जातिमें नहीं है किन्तु अग्रवालोंमें भी उसका प्रचार है। इस जातिमें इन दोनों नाम वाले विभागोंका कब प्रचलन हुआ, यह विचारणीय है। इस जातिमें अनेक प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति हुए हैं और उन्होंने राजनीतिमें भाग लेकर अनेक राज्याश्रयोंको प्राप्त कर महामात्य और कोषाध्यक्ष आदिके उच्चतम पदोंको पाकर जनताकी सेवा की है। यह धन-जनसे जैसे सम्पन्न

× ईंडरके राठौर राजा भानुभूषांत (रावभाण जी) जो राव-पुंजोजीके प्रथमपुत्र और राव नारायणदासके भाई थे।

रहे हैं ऐसे ही वे उदार भी रहे हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठित एवं सम्पन्न धार्मिक कार्योंको देखकर इनकी महत्ताके और उनके बाद राज्य गद्दी पर आसीन हुए थे। इनके दो पुत्र हुए थे सूरजमल और भीमसिंह। इन्होंने सम्बत् १५०२ से १५५२ तक राज्य किया है। इनके राज्यसमयमें हुंबड-वंशी भोजराज उनके महामात्य थे, उनकी पत्नीका नाम विनयदेवी था, उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, कर्मसिंह, कुलभूषण, श्रीघोषर और गङ्गा। इनकी एक बहिन भी थी, जो सीताके समान शीलवती थी। उसने ब्रह्म श्रुतसागरके साथ गजपंथ और तुंगीगिरिकी यात्रा की थी। जैसा कि पल्लु विधान कथाके निम्न पद्योंसे स्पष्ट है:—

श्रीभानुभूषतिभुजाऽसि जलप्रवाह

निर्मग्नशत्रु-कुलजात ततः प्रभावः ।

सद्वृद्धहुम्बडकुले वृहतीलदुर्गे

श्री भोजराज इति मंत्रिवरो वभूव ॥४४॥

भार्याऽस्य सा विनयदेव्यभिषा मुधोप-

साद्गारवाक्कमलकांतमुखी सखीव ।

लक्ष्म्याः प्रभोजिनवरस्य पदाब्जभृंगी,

साध्वीपतिव्रतगुणा मणिवन्महाधर्या ॥४५॥

साऽसूत भूरिगुणरत्नविभूषितांगं

श्री कर्मसिंहमिता पुत्रमनूकरत्नम् ।

कालं च शत्रु-कुले-कालमनूनपुण्यं

श्री घोषरं घनतराघगिरीवज्रम् ॥४६॥

गंगाजलप्रविमलोच्चमनोनिकेतं

तुय च वर्यतरमंगजमत्र गंगम् ।

जातापुरस्तदनु पुत्तलिकास्वमैषां

वक्त्रेषु सज्जिनवरस्य सरस्वतीव ॥ ४७ ॥

सम्यक्त्वदादर्यकलिता किल रेवतीव

सीतेव शीलसलिलोच्चितभूरिभूमिः ।

राजोमतीव सुभगा गुणरत्नराशि-

र्वेलासरग्वति इवांचति पत्नीह ॥ ४८ ॥

यात्रां चकार गजपन्थ गिरौ ससंधा-

ह्येतत्तापो विदधती सुहृद्व्रता सा ।

सच्छान्तिकं गणसमचनमर्हदीशं

नित्यार्चनं सकलसंघमन्त्रादानम् ॥ ४९ ॥

(देखो जैनग्रंथप्रशस्ति संग्रह पृ० २१६)

सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं रहता। इनके द्वारा निर्मित विशाल मन्दिर-मूर्तियाँ और शास्त्रभण्डार इनकी धर्म-प्रियताके ज्वलन्त उदाहरण हैं। बागड़ प्रान्तमें तीन जातियोंके अस्तित्वका पता चलता है, नरसिंहपुरा, नागदा और हुम्बड। हुम्बडोंमें काण्टासंघी और मूलसंघी पाये जाते हैं। परन्तु मूलसंघियों की सख्या कम पाई जाती है। नागदा जिसे नागदूह भी कहा जाता है और जो 'नन्दियड' का अपभ्रंश है। हुम्बडोंमें शाखा और गच्छ भी पाये जाते हैं। इनमें लघुशाखा, बृहत्शाखा और वर्षावतशाखा आदिकें उल्लेख भी मिलते हैं। परन्तु गच्छ सबका प्रायः 'परस्वति' कहा जाता है। इनमें १८ गोत्र प्रचलित हैं*। परन्तु उनमें मंत्रेश्वर, कमलेश्वर, बुद्धेश्वर और काकडेश्वर आदि गोत्र वाले अधिक संख्यामें पाए जाते हैं। कारोबारके अनुसार इन्हें कांठडिया, शाह और गांधी आदि नामोंसे भी पुकारा जाता है। दस्ता हुम्बडोंका बीसा हुम्बडोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इनके १८ गोत्रोंके नाम इस प्रकार हैं—

१. खेरजू, २. कमलेश्वर, ३. काकडेश्वर, ४. उत्तरेश्वर, ५. मंत्रेश्वर, ६. भीमेश्वर, ७. भद्रेश्वर, ८. गणेश्वर, ९. विरवेश्वर, १०. संलेश्वर, ११. आम्बेश्वर, १२. चाचनश्वर, १३. सोमेश्वर, १४. राजियानो, १५. ललितेश्वर, १६. काशवेश्वर, १७. बुद्धेश्वर और १८. संघेश्वर।

इन गोत्रोंके अलावा एक 'वजोयान' गोत्रका उल्लेख और भी पाया जाता है। इस गोत्रधारी बाईं हीरोने, जो

* हुम्बडोंकी वर्षावन शाखाका उद्गम वर्षाशाहके नामसे हुआ जान पड़ता है। वर्षाशाह महारावल हरिमिहके समय उनका मन्त्री था। उसने महारावतकी आज्ञानुसार एक हजार हुम्बड कुटुम्बोंको मागवाडासे लाकर कांठलमें आवाह किया था वह बात शिलालेखों, दान-पत्रों और पुस्तकोंसे ज्ञात होती है। वर्षाशाहने धर्मभावनामें प्रेरित होकर देवलियामें एक दिगम्बरमन्दिर बनवाना प्रारम्भ किया था जो उसकी मृत्युके बाद पूर्ण हुआ और उसकी प्रतिष्ठाका कार्य उसके पुत्र वर्द्धमान और पौत्र दयालन सं० १७७४ माघ सुदी १३ को सम्पन्न किया था। वर्द्धमान और उसका छोटा भाई उदयभान प्रतापसिंहके समय मन्त्री थे। बादमें उदयभानने मन्त्री पद छोड़ दिया था किन्तु वर्द्धमान महारावत पृथ्वीसिंहके समय तक प्रधान मन्त्री पद पर रहा था।

(देखो प्रतापगढका इतिहास पृ० ३८३)

भट्टारक सकलचन्द्रके द्वारा दीक्षित थी, उसने संवत् १६६८ में सागपत्तन (सागवाडा) में उक्त सकलचन्द्रके उपदेशसे भ० सकलकीर्तिके वर्धमानपुराणकी प्रति लिखवा कर उन्हीं सकलचन्द्रको भेंट की थी†।

हुम्बडवंश द्वारा निर्मित मन्दिरोंमें सबसे प्राचीन मन्दिर आलावाडस्टेटमें निर्मित आलरापाटनका प्रसिद्ध वह शान्ति नाथका मन्दिर है जिसे हुम्बडवंशी शाहपीपाने बनवाया था और जिसकी प्रतिष्ठा विक्रम सम्वत् ११०३में भावदेवसूरिके द्वारा सम्पन्न हुई थी। यह मन्दिर बहुत विशाल है और नौ सौ वर्षका समय व्यतीत हो जाने पर भी दर्शकोंके हृदयमें धर्म सेवनकी भावनाको उल्लासित कर रहा है। इस मन्दिरमें जो मूलनाथकी मूर्ति है वह बड़ी ही चित्ताकर्षक है। कहा जाना है कि साहू पीपाने इस मन्दिरके निर्माण करनेमें विपुल द्रव्य खर्च किया था। और उसकी प्रतिष्ठामें तो उससे भी अधिक व्यय हुआ था। शाहपीपा जितने वैभवशाली थे उतने ही वे धर्मनिष्ठ और उदारमना भी थे। इनकी समाधि उसी मन्दिरके पामके अहातेमें बनी हुई है।

इस मन्दिरमें एकपुराना शास्त्रभण्डार है जिसमें १ क हजार हस्तलिखित ग्रन्थोंका अच्छा संग्रह पाया जाता है। चूंकि यह मन्दिर नौ सौ वर्ष जितना प्राचीन है अतः हुम्बड जातिका अस्तित्व भी नौ सौ वर्षसे पूर्वका है कितने पूर्वका यह अभी विचारणीय है। पर सम्भवतः उसकी सीमा १८० वर्ष तो और है ही। हुम्बडवंश द्वारा प्रतिष्ठित मन्दिर और मूर्तियाँ बागड़ प्रान्त और गुजरातमें पाई जाती हैं। सुप्रसिद्ध

† संवत् १६६८ वर्षे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे द्वादस्यां रविवासरे श्रीमद्बागडमहादेशे श्रीसागपत्तन श्रीमूलसंघे आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रीपद्मनन्दिदेवास्तपट्टे भट्टारक श्रीमकलकीर्तिदेवास्तपट्टे भट्टारकश्रीभुवनकीर्तिदेवास्तपट्टे भट्टारक श्रीज्ञानभूषणदेवास्तपट्टे मण्डलाचार्य श्रीज्ञानकीर्तिदेवास्तपट्टे मण्डलाचार्य श्रीरत्नकीर्तिदेवास्तपट्टे मण्डलाचार्य श्रीयशकीर्तिदेवास्तपट्टे मण्डलाचार्य श्रीगुणचन्द्रदेवास्तपट्टे मण्डलाचार्यजिनचन्द्रदेवास्तपट्टे मण्डलाचार्य श्रीसकलचन्द्रदेवोपदेशात् हुम्बडजातीय वजोयाण गोत्रे पासडोतमाह जीवा भार्या जीवादे मुत्त शाह नाका भार्या बाई श्रीतदनाथके तथा इदं शास्त्रं (वर्द्धमानपुराण) स्वज्ञानावरणी कर्मक्षयाय सत्याग्राय श्रीसकलचन्द्राय तद्दीक्षिता बाई हीरा लिखान्य दत्तं।

केशरियाजीके आदिनाथ मन्दिरका जीर्णोद्धार भी उक्तवंशके प्रतिष्ठित मज्जनों द्वारा हुआ है। यह वहाँके लेखों परसे प्रकट है। हो सकता है कि सम्बत् ११०३से भी पुरातन मन्दिर हुमड वंशके द्वारा निर्मित रहे हों, पर इस समय इससे पुरातनमन्दिरका उल्लेख मेरी जानकारीमें नहीं है। क्योंकि उक्त मन्दिरके निर्माता पापा माहका कुटुम्ब ११वीं शताब्दीका था।

हुमडवंशके द्वारा प्रतिष्ठित अनेक मन्दिर और मूर्तियाँ बागड और गुजरातमें पाई जाती हैं। इस वंशमें अनेक वैभव सम्पन्न पुरुष हुए हैं जिन्होंने उपाजित धनको धार्मिक कार्योंमें लगाया है। हुमडवंशने केवल मन्दिर और मूर्तियोंका ही निर्माण नही कराया किन्तु अनेक ग्रन्थोंका निर्माण और उनकी प्रतिधा लिखा-लिखाकर मुनियों भट्टारकों और विद्वानोंको भेंट दी हैं। जिनके अनेक प्रशस्ति-उल्लेख आज भी पाये जाते हैं। इनके द्वारा लिखाये गये ग्रंथोंमें सबसे पुरातन प्रति 'धर्मशर्माभ्युदय' की संस्कृत द्वारा लिखित प्रति संघवी-पाडाके श्वेताम्बरीय भंडारमें पाई जाती है। यद्यपि उसमें उसका लिपिकाल दिया हुआ नहीं है किन्तु उसमें कुन्द-कुन्दके वंशमें होने वाले मुनिरामचन्द्र उनके शिष्य शुभकीर्ति और शुभकीर्तिके शिष्य विशालकीर्तिका और उनके शिष्य विजय सिंहका उल्लेख किया गया है। ये मुनिरामचन्द्र वे ही प्रतीत होते हैं जिनका उल्लेख 'चूखगिरी' के सम्बत् १२२३के लेखमें किया गया है। इससे शुभकीर्ति और विशालकीर्तिका समय यदि ५० वर्ष मानलिया जाय तो भी विशालकीर्तिका अस्तित्व सं० १२७२ या १२८४में पाया जाना असम्भव नहीं है। इससे उक्त प्रति सं० १२८४के लगभगकी लिखी हुई होना चाहिए। दूसरी प्रति सं० १२८७की लिखी हुई उक्त भण्डारमें मौजूद ही है।

इस जातिमें अनेक विद्वान और भट्टारक भी हो गए हैं। यह जाति काण्ठामंथ मूल संघ दोनोंकी अनुगामी रही है। सरस्वति गच्छ दोनोंमें पाया जाता है। विक्रम की १७वीं शताब्दीसे पूर्वका कोई ग्रन्थकार इनमें हुआ हो ऐसा मुझे ज्ञात नहीं हुआ। हाँ, मगधवीं शताब्दीके दो तीन ग्रन्थकर्ताओंका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है।

१—ब्रह्म रायमल हुमडवंशके भूषण थे। इनके पिताका

× देखा, अनेकान्त वर्ष १२ किरणमें प्रकाशित 'हमारी तीर्थयात्राके संस्मरण' नामका लेख पृ० १६२

नाम 'महा' और माताका नाम चम्पा था। यह जिन-चरणोंके उपासक थे। इन्होंने महासागरके तटभागमें समाश्रित 'ग्रीवा-पुर' के चन्द्रप्रभजिनालयमें वर्षी कर्मसीके वचनोंसे भक्तामर-स्तोत्र वृत्तिकी रचना वि० सं० १६६७में आषाढ शुक्ला पंचमीके दिन की थी। ब्रह्म रायमल मुनि अनन्तकीर्तिके शिष्य थे जो रत्नकीर्ति पट्टधर थे। भक्तामरस्तोत्रवृत्तिके अतिरिक्त इनकी निम्न रचानाएँ और उपलब्ध हैं। नेमिश्वराम (सम्बत् १६२५), हनुवन्तकथा (१६१६) प्रद्युम्नचरित (१६२८), सुदर्शनराय (१६२६), श्रीपालराय (१६३०) और भविष्य-दत्तकथा (१६३३)में बनाकर समाप्त किये हैं। ये सब रचनाएँ हिन्दी गुजराती भाषाको लिए हुए हैं।

२—भट्टारकरत्नचन्द्र हुंबडजातिके महापाल वैश्य और चम्पादेवीके पुत्र थे। यह मूलसंघ सरस्वतिगच्छके भट्टारक पद्मनन्दीके अन्वयमें होनेवाले सकलचन्द्र भट्टारकके शिष्य थे। इन्होंने सम्बत् १६८३में 'सुभीमचक्रिचरित' की रचना बुध तेजपालकी सहायता से की थी।

३—भट्टारक गुणचन्द्र मूलमंथ सरस्वती गच्छ बला-कारगणके भट्टारक रत्नकीर्तिके प्रशिष्य और उन्हींके द्वारा दीक्षित यशःकीर्तिके शिष्य थे। इन्होंने सागवाडा निवासी हुमडवंशी सेठ हरखचन्द्र दुर्गादासकी प्रेरणासे अनन्तव्रतके उद्यापनार्थ सं० १६३३में 'अनन्तजिन पूजा' की रचना की थी।

इन सब उल्लेखोंसे हुमड जातिकी समृद्धि का स्पष्ट दिग्दर्शन हो जाता है। हुमडोंमें कुछ श्वेताम्बर सम्प्रदायके भी अनुयायी रहे हैं। यहां उनके द्वारा प्रतिष्ठित कुछ मूर्ति-लेखोंका उल्लेख किया जाता है। यद्यपि उनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियोंकी संख्या सहस्रों है, फिर भी यहां पाठकोंकी जानकारीके लिए कुछ मूर्ति-लेखों तथा पुस्तक प्रशस्ति लेखोंका दिया जाता है—

मूर्तिलेख—

'संवत् १३०४ वर्ष चैत्र सुदी ८ रविवारी सूरततीर्थवास्तव्य हुम्बडज्यानां आल्हाराहका जूरा.....सेगल..... प्रयादी कर्तव्या।'

यह लेख धातुकी पञ्चावतीकी मूर्ति सूरतका है।

'सम्बत् १३६० वर्षे माघ सुदी १३ सोमे श्री काण्ठामंथे श्री जाडवागड गणेश श्रीमत् आचार्यतिहु (व) शक्तीति गुरूपदेशे हुम्बडजातीय व्या० बाहड भार्या लच्छी, सुत व्या। वोमा भार्या राजदेवी श्रेयर्थ सुत दिवा भार्या सम्भवदेवी नित्यं प्रणमंति ॥'

—जैनलेखसंग्रह ॥११३५॥

सं० १४७२ वर्षे फाल्गुनवदी २ शुक्ले श्रीमूलसंघे हुंबडजातीय उत्तरेश्वर गोत्रे ठा० असपाल भा० स्थायी सुत आजड विजड, आजड भार्या मेघुकी जा भा० वानू श्री पार्वनाथ बिम्बं कारितं आत्मश्रेयसे श्रीपद्मनंदि उपदेशेन ।'

— मनावर

सं० १४७२ वर्षे फाल्गुन वदि १ शुक्लासरे हुंबड जातीय श्रेष्ठी मलखमा भार्या सलखमादे सुत श्रे० उदयसी भार्या सागरादे पुत्र आषा भार्या साखी पूर्वज श्रेयोऽर्थ श्री शान्तिनाथबिम्बं कारितं श्रीमूलसंघे मुनिपद्मनंदि शिष्य नेमचन्द ।

संवत् १४८० वर्षे माघवदि ५ गुरौ श्रीमूलसंघे नंदि संघे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्य सन्ताने भट्टारक श्री पद्मनन्दी तत्पट्टे श्री..... उपदेशात् हुंबडजाति श्रे० नाना भा० हारिल सु० तरसा भा० सुहब सु० पराभ्रातृ अर्जुन भा० मही पद्मप्रभ प्रतिमा कारापिता ।

—मुनि कान्तिमाग डायगीसे

संवत् १४९० वैशाख सुदि ६ शनौ श्रीमूलसंघे नंदि संघे बलाकारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टे भ० शुभचन्द्रस्तस्यआता जगत्रय विख्यात मुनि श्री सकलकीर्ति उपदेशान् हुंबडजातीय ठा० नरबद भार्या बलातयोः पुत्राः ठा० देवपाल अर्जुन, भीमा, कृपा तथा चांपाकाह्ला श्री आदिनाथ प्रतिमेयं कारिता ।'

सं० १४९७ मूल संघे श्रीसकलकीर्ति हुंबडजातीय शाह कर्णा भार्या भोली सुता सोमा आत्री मोदी भार्या पार्सी आदिनाथं प्रणमति ।'

सं० १४९२ वर्षे वैशाखवदी १ सोमे सूरत श्री मूलसंघे भ० श्रीपद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टे भ० सकलकीर्ति हुंबड जातीय.....

सं० १४९० वर्षे माघ वदि १२ गुरौ भ० श्रीसकलकीर्तिदेव हुंबड दोषा श्रेष्ठी अर्चति ।

—फालरा पाटन

सं० १४८७ आषाढ वदि ६ श्री मूलसंघे भट्टारक रुकलकीर्ति हुंबडजातीय गांधी गोविन्दका माता श्रीमाला प्रतिष्ठित ।

यह लेख गिरनारकी यात्रासे लौटते हुए आनूक दिगम्बर मंदिरकी मूर्तिपरसे नाट किया था ।

सं० १४९९ वर्षे वैशाख वदी ५ गुरोरे काष्ठसंघे... गणे हुंबड दंशाख्य सं० जगपाल भा० संति सुत नरपालेन श्रीपार्वनाथ बिम्बं कारापितं ।

सं० १५२५ वर्षे फाल्गुण सुदि ७ शनौ श्रीमूलसंघे सरस्वती गच्छे बलाकारगणे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्रीपद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री सकलकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री विमलेन्द्रकीर्तिगुरुपदेशात् श्री शान्तिनाथ, हुंबड जातीय साह वाटू भार्या उमल सुत सा०कान्हा भा० सुमति सुत लखराज भा० अजी, आ० जैसङ्ग, भा० जसमादे आ० गांगेज भा० पद्मा सुत श्रीराज.....नित्यं प्रणमति ।

— जैन लेख संग्रह, भा० १. पृ० १६३

सं० १४९२ वर्षे चैत्र वदी १ श्रीमूलसंघे भ० श्रीपद्मनन्दि भ० श्रीसकलकीर्त्युपदेशात् हुंबडजातीय श्रे० चांपा भार्या मारू सुत लखमसी भी० लगु श्रीशान्तिनाथं नित्यं प्रणमति ।

संवत् १५३७ वैशाख शुदी १२ भ० देवेन्द्रकीर्ति स्तत्पट्टे भ० विद्यानन्दि हुंबड जातीय श्रेष्ठीचांपा.....

सं० १५१३ वर्षे वैशाख सुदी १० बुधे श्रीमूलसंघे आचार्य श्रीविद्यानन्दी गुरुपदेशात् हुंबडजातीय दोशी हुंगर भा० मोनी देवलदे सुत दोशी शंखा भार्या वासुदेवी द्वि० भा० भट्टका तेनदं श्री जिनबिम्बं कारिता । (यह लेख पंच परमेष्ठीकी धातुप्रतिमाका है)

संवत् १५४४ वर्षे वैशाख सुदी ३ सोमे श्री मूलसंघे भ० श्री भुवनकीर्तिस्तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानभूषण गुरुपदेशात् हुंबड शाह रामा भार्या कर्मीसुत कर्णा भार्या सासीसुत मना पंत नित्यं प्रणमति श्री महावीर जिनम् ।

संवत् १५१८ वर्षे श्रीमूलसंघे आचार्य श्री विद्यानन्दी गुरुपदेशान् हुंबड वंश दोशी साहया भार्या अहीवदे तयोः पुत्राः हुया बिम्बं रत्नत्रयं सदा प्रणमति । —सूरत

(यह रत्नत्रयका मन्त्र है)

संवत् १४९९ वर्षे वैशाख वदी २ सोमे श्री मूलसंघे सरस्वतीगच्छे मुनि देवेन्द्रकीर्तिनिशिष्य श्री विद्यानन्दी देवगुरुपदेशान् श्री हुंबडवंश शाह खेता भार्या रूढ़ी तयोपुत्र शाह राजा भार्या गौरी द्वितीय गणो तयोः सुत अदाबदा राजा भानी राणी श्रेया चतुर्विंशतिका कारापिता ।'

(यह चौबीसी मूर्ति धातु की है ।)

संवत् १६५१ वर्षे माघवदि ५ सोमे श्री मूलसंघे श्री भट्टारक गुणकीर्तिस्तत्पट्टे भट्टारक श्री वादिभूषण गुरुपदेशात् ईडर वास्तव्य हुंबड दोशी आसा भार्या लक्ष्मी सुता वाई भिल्ला श्री नेमिनाथं प्रतिष्ठितं नित्यं प्रणमति ।

सं० १६६१ वर्षे वैशाखवदि ५ बुधे शाके १५७१ प्रवर्तमाने मूलसंघे सरस्वतिगच्छे बलात्कारगणे श्री कुन्दकुन्दा-चार्यान्वये भ० सकलकीर्तितत्पट्टे श्री भुवनकीर्ति तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानभूषण तत्पट्टे भ० विजयकीर्तितत्पट्टे भ० श्री शुभचंद्रदेव तत्पट्टे सुमतिकीर्ति भ० श्री गुणकीर्ति तत्पट्टे भ० श्री भूषण तत्पट्टे भ० रामकीर्ति तत्पट्टे भ० पद्मनन्दि गुरुउपदेशात् शाह श्री शाहजहां विजयराज्ये श्री गुर्जरदेश अहमदाबाद नगरे श्री हुंबड ज्ञातीय बृहच्छाखीय चावरदेशान्तरीय नगर नौनन सुसाठोद्धरणनाज्ञा सं० सोत्रा भा० सं० लकु सुत ब्रह्मच व्रत पालनेन पवित्रीकृत निजगंगमन्तलेत्रारोपि स्वकीयविन सं० लक्ष्मण सं० भा० ललितादे न्योः सुत निजकुल कमल दिवाशरनंकमूर्यावतार दानगुणेन नृपति श्रेयान्वसमः श्री जिनशिव प्रतिष्ठाता यात्रादिकरणोत्सुक चित्तमंघपति श्री रत्नगये श्री भा० सं० घवीरूपदे द्वितीया भा० सं० मोहणदे तृतीय भार्या नवरङ्गदे द्वितीय सुत सङ्गर्वा रामजी भा० सं० ममतादे.....।

संवत् १८६३ वर्षे माघ सुदि २ वार चन्द्रवामरे श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वति गन् ४ कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्री पद्मनन्दिदेवान्तपट्टे भ० श्रीदेवेन्द्रकीर्तितत्पट्टे भ० विद्यानन्दि तत्पट्टे भ० माङ्गभूषण तत्पट्टे भ० लक्ष्मीचन्द्र तत्पट्टे भ० श्री वीरचन्द्र तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानभूषण तत्पट्टे भ० प्रभाचन्द्र तत्पट्टे भ० वादिचन्द्र तत्पट्टे भ० महीचन्द्र तत्पट्टे भ० मेरूचन्द्र तत्पट्टे भ० जिनचन्द्र तत्पट्टे भ० विद्या-नन्दि तत्पट्टे भ० श्री विद्यानन्दि तत्पट्टे भ० श्री देवेन्द्रकीर्ति तत्पट्टे भ० श्री विद्याभूषण उपदेशन संघवी धनजी तत्पुत्र नन्ददाम तत्पुत्र गुलाबचन्द्र तत्भार्या सुशलवत प्रतिष्ठतं ज्ञाति हुंबड विरयजुवरज भ० श्री धर्मचन्द्र प्रणमति ।

ये दोनों लेख तीर्थ यात्राके समय शत्रुजयके दिगम्बर मन्दिरकी मूर्तियों परसे नोट निकल गये हैं ।

१—संवत् १७६४ वैशाखवदि ५ वार चन्द्रे श्रीमन् काष्ठासंघे नन्दि तटगच्छे विद्यागणे भट्टारकश्री ।

२—रामसेनान्वये तदनुक्रमेण भट्टारक औरजयकीर्ति तदनुक्रमेण भट्टारक सुमतिकीर्ति तत् ।

३—अनुक्रमेण हुंबड ज्ञातीय बुध (बुद्धेश्वर) गोत्र संघवी श्री ५ सायजी भार्या सिद्धदे धर्माष्टे श्री शान्तिनाथ विम्बं । ४—आचार्य श्री प्रतापकीर्ति स्वहस्तेन प्रतिष्ठितम् ।

१—संवत् १७४६ वर्षे फागुणसुदि ५ सोमे श्री मूल-संघे सरस्वतिगच्छे बलात्कारगणे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये

भ० श्री २ सकलकीर्तितत्पट्टे भ० पद्मनन्दी तत्पट्टे भ० सुरेन्द्रकीर्ति तत्पट्टे भ० श्री केमकीर्ति गुरुपदेशात् सरथवास हुंबडज्ञातो सं० दिगलदास सं० माणक जी सं० नेमिदास सं० अनन्तदाम सं० माम्दाम सं० रतन जी एते श्री शान्तिनाथं नित्यं प्रणमति ।

(दोनों लेख तीर्थ यात्रामें केसरियाजीके मन्दिरसे नोट निकल गये थे । इस जातिके और भी कितने ही लेख मेरे पास हैं, पर उन्हें लेख वृद्धिके अग्रसे छोड़ा जाता है ।

पुस्तक-प्रशस्ति

अथाग्नि गुजरो देशो विख्यातो भुवनत्रये ।
धर्मचक्रभूतां तीर्थैर्धनाढ्यै र्मानवैरपि ॥ १ ॥
विद्यापुरं पुर तत्र विद्याविभवसंभवम् ।
पद्मशर्कराख्यातः कुलं हुंबडमंजकं ॥ २ ॥

तस्मिन् वंशे दादनामा प्रसिद्धो
भ्राता जातो निर्मलख्यस्तदीयः ।
सर्वज्ञेभ्यो यो ददौ सुप्रतिष्ठां
तदातारं को भवेत्ततोत्तमीशः ॥ ३ ॥

दादस्य पत्नी भुवि मापलाख्या
शीलाम्बुराशेः शुचिचन्द्ररेखा ।
तत्रदन्तश्चाहनि देवि भता
देपाल नामा महामेक धामा ॥ ४ ॥

ताभ्यां प्रभूतो नयनभिरामो
भक्तभक्तनामा तनयो विनीतः ।
श्री जैनधर्मेण पवित्रदेहो
दानेन लक्ष्मीं सफलं करोति ॥ ५ ॥

हामू-जामनमंजकंजस्य सुभगे भार्ये भवेतां द्वये,
मिथ्य तन्द्रुमदाहपावकशिखे सद्धर्ममार्गे रते ।

मागा (त्रतरक्षणेक निपुणे रत्नत्रयोद्भासकं,
रुद्रस्येव नभोनदी-गिरिमुते लावण्य लीलामुते ॥ ६ ॥

श्री कुन्दकुन्दस्य बभूव वंशे श्रीरामचन्द्रः प्रथितः प्रभावः ।
गिण्यस्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोऽङ्गनावल्लसिहारभूतः
प्रशान्तं संप्रति तस्य पट्टं विद्याप्रभावेण विशालकीर्तिः
शिष्यैरेनेनै रूपसेव्यमानगङ्गांतवादाद्रि विनाशवज्रम् ।

जयति विजयमिहः श्री विशालस्य शिष्यो,
जिनगुणमणिमाला यम्य कंठे सदैव ।

अमित महिमामांशे धर्मनाथस्य कण्ठे,
निजमुकृत निमिचं तेन तस्मै धितीर्णम् ॥ ६ ॥

तैलाद्रक्ष जलाद्रक्ष रक्ष शिथिल बंधनात् ।
 परह तगतां रक्ष एवं वदति पुस्तिका ॥ १०
 भग्न पृष्टि कटिप्रीवा एक दृष्टि रधोमुखम् ।
 कष्टेन लिखितं शास्त्रं यत्नेन परिपालयेत् ॥ ११
 यादृशं पुस्तके दृष्टं तादृशं लिखित मया ।
 यदि शुद्धमशुद्ध वा समदोषो न दीयते ॥ १२ ॥

—पटन भण्डारस्थित धर्मशर्माभ्युद्यल्लिखित प्रशस्ति

२ मम्बन् १५६० स्वस्ति श्री मन्स्वसमयपरममयमकल
 विद्याकांविदवादित्रुन्दारिकवेदिनः पदद्वन्द्वं श्रीमन् कुन्दकुन्दा
 चार्यवर्यान्वये श्री मरस्वतिगच्छे बलात्कारगणे भट्टारक श्री
 ज्ञानभूषणदेवाः तच्छिष्याचार्यवर्य श्रीनिर्गन्धविशालकीर्तिदेवाः
 तच्छिष्या लघुविशालकीर्तयः श्री मज्जिनधर्मध्यान धनधान्या-
 दिभिरनिसुन्दरे गन्धारमन्दिरे हुंबडवंशे श्रावक मरभाइया
 कीका तस्य भार्या ब्राह्म तयोः पुत्री माणिकवाई तस्या पुत्री
 चगाई तत्र प्रशस्त सम्यक्त्वधारी दयाकारी समस्तजीवेपु
 सुकुलजाति मुन्दरी दानादिक स्वर्द्धमनानुकारिणी माणिक्य-
 बाई वरवृत्तिधारिणी तथा सद्भावनापूर्व लेखयित्वेदमुत्तमं
 गोमटसार पंजिका पुस्तकं मुदादत्तं लघुविशालकीर्तिभ्यः
 कर्मक्षिप्तं, प्राप्तये मुक्ति मम्पतेः सुखत्वाते पुनः स्फुटमिति ॥

३ मम्बन् १६११ वर्षे भादवा वदि ३ शुक्ले श्रीमूलमङ्गे
 सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ०
 श्री मकलकीर्तिदेवास्तदन्वये भ० वादिभूषणदेवास्तदन्वये भ०
 रामकीर्तिदेवास्तदन्वये भ० पञ्चनन्दितदाभनाये श्री गुर्जरदेशे
 श्रीसूरन बन्दरे श्री वासुपूज्यचैत्यालये हुंबडजातीय माह
 श्री मन्तोषी आनः माह जीवराज तयोः जननी आर्यिका वाई
 कर्मा तथा स्थविराचार्य श्री नरेन्द्रकीर्तिस्तच्छिष्य ब्रह्म श्री
 लाड्यका तच्छिष्य अर्माकामराज जयपुरणं लिखाप्य दत्तं ।

इन प्रशस्तिर्योके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रशस्तियां हुंबड
 जाति द्वारा प्रतिलिपि कण्ठ गण ग्रंथोंकी मौजूद हैं जिन्हें
 यहाँ लेख वृद्धिके भयसे छोड़ा जाना है उन्हें फिर किसी
 अवसर पर प्रकट किया जाएगा ।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी हुंबड वंशकी अवस्थिति रहो
 हैं । यद्यपि उनकी संख्या अल्प भले ही हो । पर उनके यहाँ
 मन्दिरमूर्तियोंके निर्माणकर्ता और ग्रंथ लिखानेके रूपमें
 प्रसिद्धि रही है । मम्बन् ११६० में हुम्बड वंशी ईलक
 आवकने सन्तुष्टिकावश्यकसूत्रको लिखवाया था । और जिसे
 महाराजने लिखा था। यह ग्रन्थ पाटनके सङ्गवी पाढा ज्ञान-
 भंडारमें सुरक्षित है ।

पण्डित और पण्डित-पुत्रोंका कर्तव्य

(श्री जुल्लक सिद्धिसागर)

जैन पण्डितोंके पाम जैन भण्डार या अन्यत्रसे
 प्राप्त जैन शास्त्र (हस्त लिखित) भी रहते हैं । पिता
 पण्डित होते हैं तो पुत्र पण्डित नहीं भी होते हैं । जो
 अप्रकाशित अमूल्य ग्रन्थ घरमें रहते हैं प्रायः असाव-
 धानी होने पर नष्ट हो जाते हैं । अच्छा तो यह है
 कि वे उन अप्रकाशित ग्रन्थोंको जैन सरस्वती भण्डार-
 में या जैन मन्दिरमें विराजमान कर दें । जिससे कि वे
 सुरक्षित रह सकें । पिता जिनकी अमूल्य समझ
 समझ करता है पुत्र उसके महत्वको न समझ कर मोह-
 के कारण उसे नष्ट होने देता है या प्रकाशमें नहीं
 आने देता है या उसका सद् उपयोग नहीं करता है
 या उसे रहीमें या अन्यका बेच देता है तो यह श्रुतके
 प्रांत अन्याय है । अल्प-लाभके लोभमें पड़ कर ग्रन्थ-
 को नष्ट होने देना उचित नहीं है । पण्डितोंको चाहिये
 कि वे अपने दिवंगत होनेसे पहिले उनकी व्यवस्था
 कर दें या मन्दिरमें विराजमान कर दें । यदि अप्रका-

शिन कोई ग्रन्थ उनके पास हो तो वे उसकी सूचना
 मरस्वती भवन या अन्य किसी संस्थाको भेज दें कि
 अमुक-अमुक ग्रन्थ हमारे पास हैं । अप्रकाशित साहित्य
 नष्ट न हो इसके लिये सुव्यवस्था शीघ्र करें । बहुत
 सा साहित्य अप्रकाशित और जीर्ण होना जा रहा है ।

मूल ग्रन्थोंके गुच्छक यदि प्रकाशित हो जावें तो
 थोड़े खर्च में अनेक ग्रन्थोंका संरक्षण हो सकेगा और
 अपूर्व सामग्री भी अध्ययनको प्राप्त होगी । इस
 योजनाको सफल बनानेके लिये पण्डित गण और
 धनिक वर्ग समर्थ हैं । विलम्ब करने पर अनेक ग्रन्थ
 नष्ट हो जावेंगे फिर उन पंक्तियोंको निर्माण न कर
 सकेंगे । मंदिर या मूर्तिके नष्ट हो जाने पर उसका
 निर्माण हो सकता है किन्तु जो आर्ष वाक्य नष्ट हो
 जाते हैं उनका बनाना आर्ष के बिना संभव कैसे हो
 सकता है ? दुर्लभ बाह्य वस्तु आर्ष है उसकी पाहले
 रक्षा करें पुनः शेष की ।

असंज्ञी जीवोंकी परम्परा *

(डा० हीरालाल जैन एम० ए०, नागपुर)

जैनसिद्धान्तानुसार जीवोंका विभाजन संज्ञी और असंज्ञी इन दो विभागोंमें भी किया गया है जैसा कि निम्न प्रामाणिक उल्लेखोंसे स्पष्ट है—

१ सण्णियाणुवादेण अस्थि सण्णणी असण्णणी ।
(षट्खण्डागम १, १, १७२)

१ समनस्काऽमनस्काः । (तत्त्वार्थसूत्र १, ११)

अब हमें इस बातकी खोज करना है कि इन जीव जातियोंमें किस प्रकारके ज्ञानका होना संभव है। इस संबंधमें षट्खण्डागम सत्परूपणाके निम्नलिखित सूत्र ध्यान देने योग्य हैं—

मदि अण्णणी सुद-अण्णणी पइंदियप्पहुदि जाव सासणसम्माइट्ठि त्ति ॥ ११६ ॥

विभंगणाणं सण्णिमिच्छाइट्ठिणं वा सासणस-
म्माइट्ठिणं वा ॥ ११७ ॥

आभण्णियाहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणमसं-
जदसम्माइट्ठिप्पहुदि जाव खीणकसाय - वीदराग
छदुमत्था त्ति ॥ १२० ॥

मणपजवणाणी पमत्तसंजदप्पहुदि जाव खीण-
कसाय-वीदराग-छदुमत्था त्ति ॥ १२१ ॥

केवलाणी तिसु टाणेसु सजोगिकेवली अजोगि-
केवली सिद्धा चेदि ॥ १२२ ॥

संक्षेपतः इन सूत्रोंमें स्वर्वास्थित रूपसे यह बतलाया गया है कि जैनसिद्धान्तमें जो आठ प्रकारके ज्ञान माने गये हैं उनमेंसे प्रथम दो अर्थात् मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें लेकर पञ्चेन्द्रिय तकके असंज्ञी जीवोंमें होते हैं, और शेष सब ज्ञान केवल संज्ञी जीवोंमें ही सम्भव हैं। यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि मति अज्ञान और श्रुत अज्ञानसे तात्पर्य मति और श्रुत ज्ञानके अभावसे नहीं, किन्तु उनके सम्भावसे ही है, केवल उनमें सम्यक्त्वका अभाव पाया जाता है। इसका स्पष्टीकरण षट्खण्डागमके टीकाकारके शब्दोंमें इस प्रकार है—

"भूतार्थप्रकाशकं ज्ञानम् । मिथ्यादृष्टीनां कथं भूतार्थप्रकाशकमिति चेन्न, सम्यक्-मिथ्यादृष्टीनां प्रकाशस्य समानतोपलम्भात् । कथं पुनस्तेऽज्ञानिन इति चेन्न, मिथ्यात्वोदयात्पतिमासितेऽपि वस्तुनि संशय-विपर्ययानध्यवसात्यानिवृत्तितस्तेषामज्ञानितोक्तेः

(भा० १ पृ० १४२)

इस प्रकार हम देखते हैं कि मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान सम्यक्त्वके अभाव महित, असंज्ञी जीवोंमें व उनकी निम्नतम ओ शिके निगोदिया जीवोंमें भी स्वीकार किये गये हैं। यह बात गाम्मतमार जीवकायडमें इस प्रकार स्पष्ट कर दी गई है—

सुहुमण्णिगोदअपज्जत्तायस्व जादस्स पढममयमिह
फासदियमदिपुव्वं सुदणाणं लद्धिअक्खरयं

॥ गो० जी० ३२१ ॥

यहाँ हमारे मन्मुख यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि असंज्ञी जीवोंमें मनके बिना मति और श्रुतज्ञान कैसे सम्भव हैं ? इन दोनों ज्ञानोंका जो स्वरूप बतलाया गया है और तत्सम्बन्धी जो उल्लेख शास्त्रोंमें पाये जाते हैं उनसे निःसंदेह उन ज्ञानोंकी प्राप्तिमें मनकी सहायता अनिवार्य सिद्ध होती है। जैसे—मतिज्ञानके चार अंग हैं। प्रथमतः किसी एक इंद्रियके अपने विषयभूत पदार्थक सम्पर्कमें आने पर वस्तुकी सामान्य सत्ताका ग्रहण होता है। यह मतिज्ञानका प्रथम अंग है जिसे अवग्रह कहते हैं। तत्पश्चात् प्रस्तुत पदार्थके विषयमें जाननेकी इच्छा होती है जिसे ईहा कहते हैं। यह ईहा मानसिक क्रिया ही हो सकती है। इसके पश्चात् पदार्थका निरूपण होता है जो अवाय कहलाता है और जो पुनः मन द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि, इसमें पदार्थके गुण-धर्मोंका ग्रहण व निवेद्य किया जाता है। अन्ततः पदार्थकी कालान्तरमें स्मृतिकी अवस्था आती है जिसे धारणा कहते हैं। इसीके द्वारा जीवमें अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया होता है जिसे उसकी हिताहित प्रवृत्ति कहते हैं :—

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ।
तदिन्द्रियाणानिन्द्रियनिमित्तम् । अवग्रहेहावायधारणाः ।

(तत्त्वार्थसूत्र १-१३-१५)

विषय-विपर्ययसन्निपाते सति दर्शनं भवति । तदन-
न्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रहः । यथा चक्षुषा शुक्लं रूपमिति
ग्रहणमवग्रहः । अवग्रहगृहीतेऽर्थे तद्विशेषाकाङ्क्षामीहा

✽ अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलनके १६ वें अधिवेशनके समय लखनऊमें प्राकृत और जैनधर्म विभागमें पढ़ा गया निबन्ध । मूल निबन्ध अंग्रेजीमें है और अभी प्रकाशित नहीं हुआ ।

यथा शुक्लं रूपं किं बलाका पताक वेति । विशेषनि-
र्ज्ञानाद्याथात्म्यावगमनमवायः । उत्पत्तन-निपत्तन-पक्ष
विक्षेपदि-भर्वलाकैवेयं न पतकेति । अवेतस्य काला-
न्तरे अविस्मरणं धारणा । यथा सैवेयं बलाका पूर्वाङ्गे
यामहमद्राक्षमिति । एषामवग्रहादीनामुप-न्यासक्रम-उत्प-
त्तिक्रमकृतः । (सर्वार्थसिद्धि टीका)

अब हम श्रुतज्ञान पर आते हैं तब वह तो पूरातः मनः
साध्य ही माना गया है, क्योंकि वह, द्वारा ग्रहण किये गये
पदार्थसे प्रारम्भ होकर लिङ्ग-लिङ्गिन्यवहारसे अनुमान द्वारा
एक अन्य ही पदार्थका बोध कराता है । इस सम्बन्धमें निम्न
उल्लेख ध्यान देने योग्य है—

श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक-द्वादशभेदम् ।
श्रुतमनिन्द्रियस्य । (तत्त्वार्थसूत्र १-२०, २-२१)
श्रुतज्ञानविषयार्थः श्रुतम् । स विषयोऽनिन्द्रियस्य ।
परिप्राप्त-श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमस्यात्मनः श्रुतस्यार्थ-
निन्द्रियावलम्बनज्ञानप्रवृत्तेः । अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतं
तदनिन्द्रियस्यार्थः प्रयोजनमिति यावत् । स्वानन्त्यसाध्यमिदं
प्रयोजनमनिन्द्रियस्य ।

(सर्वार्थसिद्धि टीका)

श्रुतं श्रोत्रेन्द्रियस्य विषय इति चेन्न, श्रोत्रेन्द्रियग्रहणे
श्रुतस्य मतिज्ञानन्यपदेशात् यदा हि श्रोत्रेण
ग्रहते तदा तन्मतिज्ञानमवग्रहादि व्याख्यातम्, तत
उत्तरकालं यत्तत्पूर्वकं जीवादिपदार्थस्वरूपं तच्छ्रुतमनि-
न्द्रियस्येत्यवसेयम् । (तत्त्वार्थराजवार्तिक)

सुदृशाणां गाम मदिपुच्छं मदिणाणपडिगहियमत्थं
मात्तणाणएत्थमिह वावदं सुदृशाणावरणीयक्खवियोवसम-
जणिदं । (धवला भग० १ पृ० ६३)

इस प्रकार वस्तुस्थितिपरसे एक असमंजसता उत्पन्न
होती है । जैनागममें मति और श्रुत-ज्ञानके जो लक्षण बत-
लाये गए हैं उनसे उनके उत्पन्न होनेमें मनकी सहायता
अनिवार्य पाई जाती है । अतः जिनके मन नहीं माना गया
ऐसे असंज्ञी जीवोंमें उनका सद्भाव नहीं माना जाना चाहिए ।
किन्तु यदि असंज्ञी जीवोंमें मति और श्रुत ज्ञानका सद्भाव
स्वीकार किया जाता है तो फिर यह कहना अयुक्तमंगत होगा
कि उनके मन नहीं हैं । षट्खंडागमकी धवला टीकाके विद्वान्
लेखकको इस असमंजस्यका प्रतिभास था तभी तो उन्होंने
श्रुतज्ञानके स्वरूपको समझते हुए यह प्रश्नोत्तर किया है कि—

कथमेकेन्द्रियाणां श्रुतज्ञानमिति चेत्कथं च न भवति ?
श्रोत्राभावाच्च शब्दावगतिस्तद्भावाच्चशब्दार्थावगम
इति ? नष दोषः, यतोनायमेकान्तोऽस्ति शब्दार्थावबोध
एव श्रुतमिति । अपि तु अशब्दरूपादपि लिङ्गाङ्गि-
ज्ञानमपि श्रुतमिति । अमनमां तदपि कथमिति चेन्न,
मनोऽन्तरेण वनस्पतिषु हिताहितप्रवृत्ति-निवृत्त्युपलम्भ-
तोऽनेकान्तात् ॥

(षट्खंडागम टीका १, १, ११६ पृ० १, ३६१)

यहां स्वामी वीरसेनने दो प्रश्न उठाकर उनका उत्तर
देनेका प्रयत्न किया है । एक तो उन्होंने यह पूछा है कि
जब एकन्द्रिय जीवोंके श्रोत्रेन्द्रिय ही नहीं होता तब उनके
श्रुतज्ञान कैसे हो सकता है ? इसका उन्होंने यह समुचित
उत्तर दिया कि श्रुतज्ञान श्रोत्रेन्द्रियसे ग्रहण किए गए पदार्थ
द्वारा ही उत्पन्न हो, ऐसा कोई नियम नहीं है; किंतु किसी
भी इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थके आश्रयसे पदार्था-
न्तरके बोधरूप श्रुतज्ञान उत्पन्न हो सकता है । दूसरा प्रश्न
प्रकृत विषयके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है । वह प्रश्न है—
“लिङ्गले लिङ्गीके बोधरूप श्रुतज्ञान मनरहित जीवोंके किस
प्रकार होगा ?” इस प्रश्नका उत्तर स्वामी वीरसेनने केवल
यह दिया है—

“नहीं, क्योंकि वनस्पतियोंमें भी मनके बिना हितकी
ओर प्रवृत्ति और अहितकी ओरसे निवृत्ति देखी जाती है,
अतएव यह एकान्तनियम नहीं है कि मनसे ही श्रुतज्ञानकी
उत्पत्ति हो ।” यही प्रश्न धवलाकारके मनमें संज्ञी और
असंज्ञी जीवोंके स्वरूपका विचार करते समय उत्पन्न हुआ
था । सूत्र १, १, ३२की टीका करते हुए वे कहते हैं—

अथ स्यादर्थालोक-मनस्कार-चक्षुर्भ्यः सम्प्रवतमाने
रूपज्ञानं समनस्केपूपलभ्यते, तस्य कथममनस्केष्वर्थाव-
भावि ज्ञात ? नैष दोषः भिन्नजातित्वात् ।

(पद खं० १ पृ० २६४)

अर्थात् ‘पदार्थ, प्रकाश मन और चक्षु इस सबके
संयोगसे उत्पन्न रूपका ज्ञान मन सहित प्राणियोंमें तो पाया
ही जाता है, किंतु मन रहित जीवोंमें वह किस प्रकार सम्भव
हो सकता है ?’ इसका वे उत्तर देते हैं कि ‘इसमें कोई दोष
नहीं है । क्योंकि असंज्ञी जीवों द्वारा ग्रहण किया गया
रूपका ज्ञान एक भिन्न जातिका होता है ।’

यहाँ धवलाकारने असंज्ञी जीवोंके मति और श्रुतज्ञानका
सद्भाव स्वीकार करनेमें उत्पन्न होनेवाली कठिनाईका अनुभव

करके उसका जो समाधान किया वह विचार करने योग्य है। श्रुतज्ञानके लिए उन्होंने मनके सद्भावको अनिवार्य स्वीकार नहीं किया। किन्तु यह बात मिद्ध नहीं होती, क्योंकि, श्रुतज्ञान तो मानसिक व्यापार माना जाता है, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। शास्त्रमें श्रुतज्ञानको मनका ही विषय कहा है—‘श्रुतमनिन्द्रियस्य’ (तत्त्वार्थसूत्र २-११)। हम ऊपर यह भी देख चुके हैं कि मतिज्ञानकी विविध दशाएँ मनोव्यापारके बिना मिद्ध नहीं हो सकतीं। भवलाकारका यह समाधान कि असंज्ञी जीवोंका मतिज्ञान एक भिन्न जातिका होता है, उक्त कठिनाईको हल नहीं करता क्योंकि यदि यह भिन्न जाति मतिज्ञानके शास्त्रोक्त प्रकारोंमें ही समाविष्ट होती हैं, तब तो उसके लिये मनकी सहायता भी आवश्यक सिद्ध है। और यदि वह उक्त भेदोंमें समाविष्ट नहीं होती तो या तो उसके अन्तर्भाव योग्य मतिज्ञानका क्षेत्र विस्तृत किया जाना चाहिये। अथवा एक और पृथक् ज्ञानका सद्भाव स्वीकार करके उसका स्वरूप भी निर्धारित होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उक्त कठिनाईका समाधान करनेके लिए किण्व गण पूर्वोक्त प्रयत्न असफल सिद्ध होते हैं।

अब हमारे सम्मुख प्रश्न यह है कि उक्त शास्त्रीय असामञ्जस्यको किस प्रकार सुलझाया जाय ? जो भी समाधान किया जाय उसमें दो बातोंका सामञ्जस्य होना आवश्यक है। एक तो असंज्ञी जीवोंकी सत्ता और दूसरी उनमें मति और श्रुतज्ञानकी योग्यता। मेरी दृष्टिमें इसका केवल एक ही हल दिखाई देता है। वह यह कि असंज्ञी व अमनस्कका अर्थ ‘मनरहित’ न ‘करके अल्प मनसहित’ किया जाय। इस अर्थके लिए हम ‘अ’ उपसर्गको निषेधवाची न मानकर अल्पतावाची ग्रहण कर सकते हैं। ‘अ’ उपसर्ग ‘न’ का अवशिष्ट रूप है, और ‘न’ का अल्पतावाची अर्थ संस्कृत कोषकारों द्वारा स्पष्टतः स्वीकार किया गया है, जैसा कि निम्न श्लोकसे सिद्ध है—
तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता।

अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थः पट्प्रकीर्तिताः ॥

‘न’ व ‘अ’ उपसर्गका यह अर्थ जैन शास्त्रकारोंको अपरिचित नहीं, क्योंकि, उन्होंने उसका इसी अर्थमें अपने अनेक पारिभाषिक शब्दोंमें प्रयोग किया है। ऐसे प्रयोगके यहां कुछ उदाहरण उपस्थित कर देना उचित होगा।

(१) मनके लिए अनेक बार अनिन्द्रिय शब्दका उपयोग

किया है। जैसे—

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्। (त० सू० १-१४)

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्। (त० सू० १-१६)

श्रुतमनिन्द्रियस्य। (त० सू० २-२१)

तत्त्वार्थसूत्र १, २४में प्रयुक्त हुए अनिन्द्रिय शब्दका अर्थ समझाते हुए सर्वार्थसिद्धि टीकाके कर्ता पूज्यपाद देवर्नदि आचार्य लिखते हैं—

अनिन्द्रियं मनः अन्तःकरणमित्यनर्थान्तरम्।
कथं पुनरिन्द्रियप्रतिषेधेन इन्द्रलिङ्गे एव मनसि
अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्तिः ? ईषदर्थस्य नञः प्रयोगाद्
ईषदिन्द्रियमनिन्द्रियमिति। यथा अनुदरा कन्याइति।
कथमीषदर्थः ? इमानीन्द्रियाणि प्रतिनियत् देशविषयाणि
कालान्तरावस्थाधीनि च, न तथा मनः।

अर्थात् अनिन्द्रिय, मन और अन्तःकरण ये पर्यायवाची शब्द हैं। यदि कहा जाय कि इन्द्रके चिह्न मनके लिए इन्द्रिय प्रतिषेधवाची अनिन्द्रिय शब्दका प्रयोग क्यों किया गया है ? तो हमका उत्तर यह है कि यहाँ ‘नञ्’ का प्रयोग ‘ईषद्’ अर्थात् अल्पके अर्थमें किया गया है—‘ईषदिन्द्रियमनिन्द्रियमिति’। जैसे कन्या ‘अनुदरा’ कहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि उसके उदर ही न हो, किन्तु उसका अर्थ अल्पोदरा समझना चाहिये मनको भी ईषदिन्द्रिय कहनेका अभिप्राय यह है कि वह इन्द्रिय होने हुए भी जिस प्रकार अन्य इन्द्रियां प्रतिनियत देशविषयात्मक हैं तथा कालांतरमें स्थित रहती हैं वैसा मन नहीं है।

(२) तत्त्वार्थ सूत्र ८, ६ में अकपाय शब्दका प्रयोग हुआ है—

‘दर्शन-चारित्रमोहनीयाकपाय - कषाय-वेदनीय
.....’ आदि।

इस सूत्रमें ‘अकपाय’का अर्थ समझाते हुए पूज्यपादआचार्य कहते हैं—‘चारित्रमोहनीयं द्विधा अकषाय-कपाय भेदात्। ईषदर्थे नञः प्रयोगाद् ईषत्कषायोऽकषायः।

अर्थात् चारित्रमोहनीय कर्मके दो भेद हैं—अकपाय और कषाय। यहां अकपायमें नञ् का प्रयोग ‘ईषद्’ अल्पके अर्थमें होनेसे उसका अभिप्राय है ‘ईषत्कपाय’ या अल्प कषाय।

(३) यही बात ‘अप्रत्याख्यान’ शब्दके सम्बन्धमें है। अप्रत्याख्यानानावरण कषायका क्षयोपशम पांचवे गुणस्थानमें

होकर जीवमें जो अप्रत्याख्यान रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं उनमें प्रत्याख्यानका अभाव नहीं, किन्तु उसकी संयमासंयम रूप अल्पता पायी जाती है, जिसके कारण पौंचर्षा गुणस्थान प्रत्याख्यानाभावरूप चौथे गुणस्थान तथा पूर्ण प्रत्याख्यानरूप छठे गुणस्थानसे पृथक् माना गया है।

इस प्रकार एक ओर मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके स्वरूप तथा दूसरी ओर असंज्ञी जीवोंके स्वभावपर विचार करनेसे 'अमनस्क' व 'असंज्ञी' शब्दोंमें 'अ' का अर्थ 'ईषद्' व 'अल्प' करना ही उचित दिखाई देता है जिससे इन संज्ञाओंका तात्पर्य उन जीवोंसे हो सकता है जिनका मन अल्प व अपूर्ण विकसित है, तथापि जिसके द्वारा उन्हें प्रथम दो प्रकारका ज्ञान होना सम्भव है ? किन्तु इन जीवोंमें मनका संज्ञी जीवोंके समान इतना विकास नहीं होता कि जिनके द्वारा उन्हें शिक्षा, क्रिया, आलाप व उपदेशका ग्रहण हो सके। इस विषयपर ध्वलाकारका निम्न-निम्न स्पष्टीकरण ध्यान देने योग्य है :—

सम्यग्ज्ञानातीति संज्ञं मनः, तदस्यास्तीति संज्ञी ।
नैकेन्द्रियादिनातिप्रसंगः, तस्य मनसोऽभावात् । अथवा
शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही संज्ञी । उक्तं च—

सिक्खा-किरियुवदेसालावगाही मणोवलंवेण ।

जो जीवो सो सरणी तविवरीदो असएणी दु ॥

(पट्ठं० १ पृ० १५२)

यहाँ स्वामी जीरसेनने 'संज्ञा' का अर्थ किया है वह इन्द्रिय, जिसके द्वारा भले प्रकार जानकारी हो सके, अर्थात् मन; और वह संज्ञा इन्द्रिय जिसके हो वह संज्ञी। किन्तु इस व्युत्पत्तिसे एकेन्द्रिय आदि जीवोंमें भी संज्ञित्वका प्रसंग उपस्थित होता हुआ देखकर उन्होंने कह दिया 'नहीं' एदेन्द्रिय जीव संज्ञी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मनका अभाव होता है। इस परस्पर विरोधी व्याख्यानकी अयुक्तिसंगतताको मिटानेके लिए उन्होंने संज्ञीकी दूसरी परिभाषा दी। वह यह कि जो जीव शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदे-

शको ग्रहण कर सके वह संज्ञी। तथा इसके समर्थनमें उन्होंने एक पुरानी गायी भी उपस्थित कर दी।

इस व्याख्यानसे सुस्पष्ट है कि उक्त चार प्रकारकी मानसिक क्रियाके अतिरिक्त अन्य हीन प्रकारका मानसिक व्यापार असंज्ञी जीवोंमें भी होता है।

इसी प्रकार तत्त्वार्थसूत्र २, २४ (संज्ञिनः समनस्काः) पर श्रुतसागरकृत टीका ध्यान देने योग्य है। वहाँ कहा गया है—

संज्ञिनां शिक्षालापग्रहणादि लक्षणा क्रिया भवति । असंज्ञिनां शिक्षालापग्रहणादिकं न भवति । असंज्ञिनामपि अनादिकालविषयानुभवनाभ्यास दार्ढ्यादाहारभयमैथुनपरिग्रहलक्षणोपलक्षिताश्चतस्रः संज्ञाः अभिलाषप्रवृत्त्यादिकञ्च संगच्छत एव, किन्तु शिक्षालापग्रहणादिकं न घटते ।

अर्थात् संज्ञी जीवोंमें शिक्षा, आलाप आदिके ग्रहण रूप क्रिया होती है, असंज्ञी जीवोंमें वह क्रिया नहीं होती। तथापि अनादिकालसे जो उन्हें विषयोंका अनुभवन होता चला आया है उसके अभ्यासकी दृढ़ताके कारण उनके भी आहार, भय, मैथुन व परिग्रह रूप चार संज्ञाएँ तथा अभिलाष और प्रवृत्ति आदि होती हैं। किन्तु उनके शिक्षा व आलापका ग्रहण आदि क्रिया घटित नहीं होती।

टीकाकारोंके इस प्रकार व्याख्यानोंसे सिद्ध होता है कि निम्नतम श्रेणिके जीवोंमें भी मति व श्रुत ज्ञानके लिए अनिवार्य कुछ मानसिक व्यापार अवश्य होता है। तौ भी उन्हें असंज्ञी कहनेका अभिप्राय यही है कि उनका मानसिक विकास इतना नहीं होता जितना शिक्षा, क्रिया, आलाप व उपदेशके ग्रहण करनेके लिये आवश्यक है। इस प्रकार असंज्ञी जीवोंमें मनके सर्वथा अभावकी मान्यता घटित नहीं होती, और यह स्वीकार किये बिना गति नहीं है कि असंज्ञी जीवोंमें भी मति और श्रुत-ज्ञानके योग्य व्यापार करने वाले मनका सद्भाव होता ही है।

[शेष अगले अङ्क में]

साहित्य परिचय और समालोचन

१. समायिक पाठादिसंग्रह (विधिसहित)—संकल्यता और अनुवादक पं० दीपचन्द जी जैन पाण्ड्या, साहित्य-शास्त्री, केकदी। प्रकाशक कुँवर मिश्रीलाल कटा-

रिया, श्री दि० जैन युवकसंघ, केकदी (अजमेर)। पृष्ठ संख्या सब मिला कर १३८ मूल्य दस आना।

प्रस्तुत पुस्तकका विषय उसके नामसे ही स्पष्ट है—

इसमें जैन परम्परा सम्मत सामायिकका स्वरूप, वह कब और कैसे की जाती है, सामायिकके कितने दोष हैं उन्हें किस तरह टालना चाहिए आदिका संक्षिप्त विवेचन दिया हुआ है। अलोचना, वन्दना प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कृति-कर्म आदि क्रियाओंका स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए उनके करने का यथास्थान निर्देश किया गया है। कुछ स्तोत्र और भक्ति पाठ आदिका हिन्दीमें अनुवाद भी दे दिया गया है। जिससे पुस्तक उपयोगी बन पड़ी है। इसके संकलन और प्रकाशनका एक ही अभिप्राय ज्ञात होता है और वह यह कि गृहस्थ जैनोमें विस्मृत हुई सामायिककी वास्तविक विधिका प्रचार हो, वे उसकी महत्ता और आवश्यकताका अनुभव करें। क्योंकि सामायिक ही ऐसी वस्तु है जिसका समुचित आचरण करने पर आत्मा अपने स्वरूपको पिछानेका उपक्रम करता हुआ अपनेको कर्म-कलंकसे बचानेका उपाय करता है, वैर, विरोध दूर करने वाला तथा मैत्री और निर्भयताका मसूचक है, शम-सुखमें मग्न करने वाला इसके बिना अन्य साधन नहीं हैं।

जाप जपना, या माला फेरना सामायिक नहीं है। सामायिक करने वालोंको आर्त-रौद्ररूप कुप्यानोंके परित्यागपूर्वक आत्मामें समताभावोंके खाने और बाह्यअभ्यन्तर जलों द्वारा विचलित होने वाली मनः परिणतिको सुस्थित करनेका उपक्रम करना है। इसीलिए सामायिक करनेवाले सद्गृहस्थको साम्य-भावमें निष्ठ रहनेकी और विशेष ध्यान दिया गया है। इस उपयोगी पुस्तकका घरघरमें प्रचार होना चाहिए। इसके लिए संग्राहक महानुभाव धन्यवादाह हैं।

२. भगवान् ऋषभदेव—लेखक पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, आचार्य स्यादादमहाविद्यालय, बनारस, प्रकाशक भारतवर्षीय दि० जैन सङ्घ। पृष्ठ संख्या १४२ मूल्य सजिल्द प्रतिका सवा रुपया।

इस पुस्तकके विद्वानलेखकसे जैन समाज भली भांति परिचित है। प्रस्तुत पुस्तकका विषय उसके नामसे प्रकट है। इसमें जैनियोंके प्रथम तीर्थंकर श्री आदि ब्रह्मा ऋषभदेवका जीवन-परिचय दिया हुआ है। जिसमें उनकी जीवन घटनाओंके साथ उनके पुत्र भरतकी दिग्विजय, जीवन-घटनाओं, भरत बाहुबली युद्ध, बाहुबलीका वैराग्य, तपश्चर्या और केवल

ज्ञान तथा आदिनाथके अन्तिम दो कल्याणकोंका सुन्दर विवेचन दिया है। ग्रन्थकी भाषा सरल और मुहावरेदार है। अन्तमें भागवतमें उपलब्ध ऋषभ चरितको भी दे दिया गया है। जिससे पुस्तक उपयोगी हो गई है। यदि इस ग्रंथकी प्रस्तावना भी ऐतिहासिक दृष्टिसे लिखी जाती, तो पुस्तकमें चार चांद लग जाते। अस्तु, इस उत्तम ग्रंथके लिये लेखक महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं।

३—बनारसी विलास—लेखक, कविवर बनारसीदास, सम्पादक पं० अंबरलाल न्यायतीर्थ, और पं० कस्तूरचन्द्रजी कासली वाङ्मय एम. ए.। प्रकाशक—केशरलाल बल्लारी मंत्री नानु स्मारक ग्रन्थमाला न्यू कालोनी, जयपुर। पृष्ठ संख्या सब मिलाकर ३१७, मूल्य सवा रुपया।

इस ग्रन्थमें कविवर बनारसीदास द्वारा समय-समय पर रची गई फुटकर कविताओंका एकत्र संग्रह है। जिसे 'बनारसी विलास' नामसे उल्लेखित किया जाता है। कविवर बनारसीदास उच्चकोटिके आध्यात्मिक कवि थे। उनमें कविताका प्रवाह स्वाभाविक था। यही कारण है कि उनकी कविता उच्चकोटि की होते हुए भी सर्व साधारणके लिये प्रिय बनी हुई है। वे तुलसीदासके समकक्ष कवि थे। इनकी कविताओं में आध्यात्मवादकी पुटके साथ रहस्यवादका मौलिक रूप भी अन्तर्निहित है। जिस पर प्रस्तावनामें विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता थी।

प्रारम्भमें ४६ पृष्ठोंकी प्रस्तावनामें कस्तूरचन्द्रजी ने कविवर की कृतियोंका सामान्य परिचय करते हुए उनका संक्षिप्त जीवन-परिचय भी दे दिया है। इस संस्करण की यदि कोई विशेषता है तो वह यह है कि अन्तमें कठिन शब्दोंका संक्षिप्त अर्थ भी परिशिष्टके रूपमें दे दिया है। किन्तु छपाई साधारण है। ऐसी महत्वपूर्ण कृतिमें न्यूज-प्रिन्ट जैसा घटिया कागज लगाया गया है, जो उस ग्रन्थके योग्य नहीं है। प्रस्तावनामें ग्रन्थ लेखकोंकी भांति स्वयंभूको प्रथम कवि लिखा गया है जबकि उनसे पूर्ववर्ती कवि 'चउ-मुह' हुए हैं। जिनकी कृतियोंका उल्लेख स्वयंभूने स्वयं किया है। अस्तु, ग्रन्थ उत्तम है, और इसके लिये सम्पादक-प्रकाशक महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं।

—परमानन्द जैन

श्रीमान राजकुलदीपक जिनवाणीभक्त धर्मनिष्ठ श्रीधर्मसाम्राज्यजी मूढबिद्री
के करकमलोंमें

अभिनन्दन-पत्र

श्रीमन्महोदय अन्तिम तीथङ्कर भगवान महावीरके विश्वहितङ्कर वाङ्मयको सुदीर्घ काल-
तक सुरचित रखनेके लिये लोकहितकारी सद्भावनासे श्रीधरसेनाचार्यने परममेधावी श्रीपुष्पदन्त
तथा भूतबली आचार्यको सिद्धान्तग्रन्थ पढ़ाया और उन दोनों आचार्योंने उस सिद्धान्तको
पट्टलपण्डितके रूपमें ग्रथित किया तथा श्रीगुणधर आचार्यने श्री कषायपाहुङ्की रचना की, उन्हीं
आगम ग्रंथों पर श्रीवीरसेनाचार्य ने क्रमशः धवला, जयधवला नामक विशाल टीकाएँ लिखीं, और
महाबन्धका, जिसे महाधवलभी कहा जाता है, सत्कर्मनामक पंजिकाके साथ सुरचित रखा। तीनों
आगमग्रन्थ मूढबिद्री-स्थित गुरुगल सिद्धान्तवसदिमें लगभग एक हजार वर्षसे सुरचित रहे हैं उस
सिद्धान्तमण्डारके आप प्रमुख टूट्टी हैं। अतः इन सिद्धान्त ग्रन्थोंकी सुरक्षामें आपका प्रमुख हाथ
रहा है इसके लिये आपको कोटिशः धन्यवाद है।

जिनधर्मप्रभावक ! श्री वीरसेवामन्दिरकी ओरसे उसके अध्यक्ष श्री बा० छोटेलालजी
कलकत्तानिवासीकी प्रमुखतामें जब आपकी सेवामें दिन्ती से एक शिष्टमण्डल पहुँचा तब आपने
बाबू छोटेलालजी की विशेष प्रेरणाको पाकर उक्त तीनों सिद्धान्तग्रंथोंका फोटो लेनेकी अनुमति प्रदान
कर उक्त ग्रंथोंका मूलरूप दीर्घकालके लिए सुरचित बना दिया। और धवलग्रंथका आधुनिक
ढंगसे जीर्णोद्धार करानेकी कृपा की, यह आपकी जिनवाणी भक्तिका उच्च आदर्श है।

राजकुल दीपक ! आप मूढबिद्रीके शासक राजकुलके वर्तमान उत्तराधिकारी हैं। जिस
प्रकार आपके पूर्व वंशधर शासकोंने मूढबिद्रीके रत्नमय जिनविम्बों तथा सिद्धान्तग्रन्थोंकी सुरक्षा
में उत्कट धर्मभावनासे प्रेरित हो योग दिया तदनुसार ही आप भी अपने जीवनमें करते रहें।

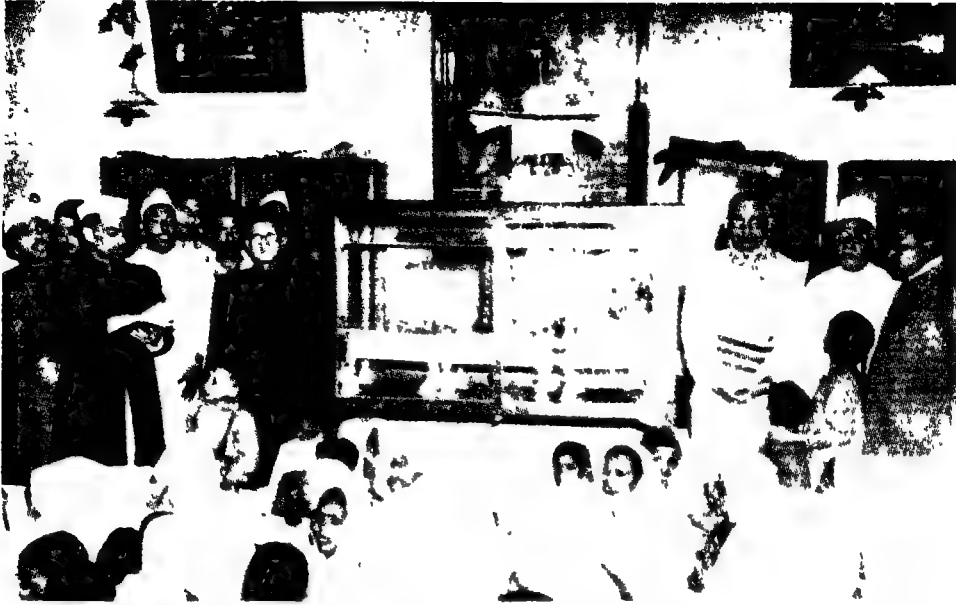
धर्मप्रिय श्रेष्ठिन ! आपका वंश परम्परासे परम धार्मिक रहा है। आपका मातेश्वरी
श्रीमती चौडू (पद्मावती देवी) प्रतिदिन सिद्धान्तग्रंथोंकी नियमसे पूजा करती हैं। आपकी
स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मीमती भी ऐसी ही धर्मपरायणा थीं, उनकी सदिच्छानुसार आपने
धवलग्रंथका जीर्णोद्धार कराया है, जो उनकी श्रुतभक्तिका परिचायक है। इस प्रकार आपका
समस्त परिवार धर्मप्रेमी एवं जिनवाणी भक्त है।

आज आपका अभिनन्दन करते हुए हमें अपार आनन्द हो रहा है। आप दीर्घ समय तक
प्रसन्न जीवनके साथ धर्म-सेवा करते रहें, ऐसी हमारी भावना है।

मंगसिर वदि ११,
वीर नि० सं० २४८१

२१-११-२४

आपका गुणानुरागी
वीरसेवा-मन्दिर
दि० जैन लालमन्दिर, दिल्ली

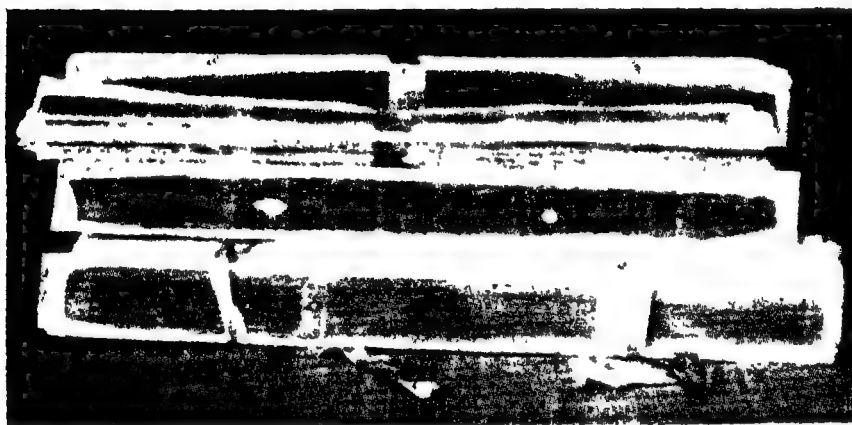

प्रथम चित्रमें—लालमन्दिरजी के हालमें चौदीकी सुन्दर वेदीमें सिंहासन पर जीर्णोधारित धवलग्रन्थराज-
की प्रतिकं कुछ पत्र रखे हुए हैं। और वेदीके सामने शो-केशमें शेष ग्रन्थ चौदीकी
चौकियों पर विराजित हैं। और उनका मोन्माह पूजन हो रहा है

बैठे हुए बाएँ से दायें पं० दरबारीलाल, पं० जुगलकिशोर मुस्तार, धर्मसाम्राज्य (धवलग्रन्थको लिए हुए)
वैद्य महावीर प्रसाद, ला० जुगलकिशोर कागजी।
खड़े हुए—पं० जयकुमार, दर्जीपसिंह, बांकिलाल, प्रेमचन्द, पं० परमानन्द, पन्नालाल और प्रेमचन्द

अनेकान्त—

चित्रमें—श्री धवलग्रन्थराजकी समुद्धारित (Revising) प्रतिका पत्र हैं । उन ताडपत्रोंक चारों ओर पारदर्शी सफेद कपड़ा चमक रहा है जो उन् ताडपत्रोंक दोनों ओर लगाया गया है ।

श्री धवलग्रन्थराजके दर्शनोंका सफल आयोजन

श्री दि० जैन लाल मन्दिरमें ता० २१ रविवारके दिन जीर्णोद्धारको प्राप्त हुए श्री धवल ग्रन्थके दर्शनोंका वीर सेवा-मन्दिरकी ओरसे आयोजन किया गया था। ग्रन्थराजको लालमन्दिरके विशाल हालमें शोकेशके अन्दर चांदीकी चौकियों पर विराजमान किया गया था। और ग्रन्थका कुछ भाग चांदीकी सुन्दर बेदांमें खचित कमल पर रखे हुए रजतमय सिंहासन पर विराजमान किया था। इस ग्रन्थराजके दर्शनों के लिए जनता उमड़ पड़ी,—प्रातःकालसे लेकर रात्रिको ८ बजे तक जनताने बड़ी भाँति और श्रद्धाके साथ दर्शन किये और समारोहके साथ पूजा भी की।

धवल ग्रन्थराजकी यह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति तुलु या तौलब देशमें स्थित मूडबिद्री नगरके गुरु गल सिद्धान्त-वस्ति नामक जिन मन्दिरमें हजार वर्षके इरीव समय-से सुरक्षित रही है। इसके साथ ही उक्त वस्तिमें कषाय प्रान्तकी टीका 'जयधवला' और महाबन्ध भी सत्कर्म पंजिकाके साथ सुरक्षित रहे हैं। इन ग्रन्थराजोंकी ये बहु मुख्य प्रतियाँ अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गई थीं, अनेक पत्र भ्रुष्ट हो गये थे और महाबन्धके तो कितनेक पत्र भी अस्त-व्यस्त होकर अप्राप्त हो गए हैं। ऐसी स्थितिमें इन ग्रन्थोंके जीर्णोद्धार होनेकी बड़ी जरूरत थी। उनमें धवलके सिवाय शेष ग्रन्थोंका जीर्णोद्धार होना अभी बाकी है जो जल्दी ही सम्पन्न होगा। अतः कलकत्ता नियामः डा० छोटेलालजी अध्यक्ष वीरसेवा मन्दिरका प्रमुखतामें एक शिष्टमण्डल इन ग्रन्थराजोंके फोटोकार्यके लिये मूडबिद्री गया था और उनकी प्रेरणाके फल-फूल वहाँके पर्वों और भट्टारक जीकी स्वीकृति से फोटोका कार्य मानन्द सम्पन्न हुआ था। उसी समय इन ग्रन्थराजोंके जीर्णोद्धार करानेके लिये भी प्रेरणा की गई थी परिणाम स्वरूप वहाँके ट्रस्टीगण और भट्टारक जीके आदेशानुसार धवलग्रन्थकी उक्त प्राचीन प्रति दिल्ली लाई गई और भारत सरकारके National Archives of India, ग्रन्थरक्षणागार नामक विभागके डायरेक्टर जनरल डा० भास्करानन्द सालेतर पी०एच०डी० की सुरक्षामें उसका जीर्णोद्धारका कार्य बहुत ही सुन्दर तरीके पर सम्पन्न हुआ है।

इस ग्रन्थराजके जीर्णोद्धारका कुल खर्च मूडबिद्रीके उक्त गुरुगल सिद्धान्तवस्तिके ट्रस्टी और बाबू छोटेलाल जीके अनन्य मित्र श्री धर्मसाम्राज्यजीने अपनी स्वर्गीया धर्मपत्नी

श्रीमती लक्ष्मीमती राणीके सुख संकल्पानुसार उठाया है जिसके लिये वे धन्यवादके पात्र हैं।

रात्रिको ८ बजे वीर सेवामन्दिरकी ओरसे लाल मन्दिर जोके विशाल हालमें एक सभाका आयोजन किया गया, जो ला० जुगलकिशोरजी कागजी फर्म ला० भूमीमल धर्मदास चावड़ी बाजार दिल्लीकी अध्यक्षतामें सानंद सम्पन्न हुआ। प्रथम ही वयोवृद्ध साहित्य तपस्वी पं० जुगलकिशोरजीने षट्सहस्र-गमकी उत्पत्ति और धवललाटीकाके निर्माणका इतिवृत्त बतलाते हुये ग्रन्थराजकी महत्ता पर प्रकाश डाला और दूसरे महाबन्धादि सिद्धान्त ग्रन्थोंके समुद्धारकी भावना व्यक्त की। पश्चात् पं० अजितकुमारजी शास्त्रीने भी उक्त सिद्धान्त ग्रन्थकी महत्ताका उल्लेख करते हुए उनके समुद्धार कार्यको आवश्यक और प्रशंसनीय बतलाया। अनन्तर वयोवृद्ध पं० मन्मदनलाल जी प्रचारकने भी ग्रन्थोंके जीर्णोद्धारके जरूरी प्रकट करते हुए धवलग्रन्थके जीर्णोद्धार कार्यकी प्रशंसा की। पश्चात् पं० दरबारीलाल जी कोठया न्यायाचार्यने बतलाया कि जिनवाणी और जिनदेवोंको ई अन्तर नहीं है अतएव जिनदेवके समान ही हमें उसकी पूजा उपासनाके साथ उनकी सुरक्षाका समुचित प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह सबही भाषण महत्वपूर्ण हुए। भाषणोंके अनन्तर निम्न तीन प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हुए, उसके बाद पं० परमानन्द शास्त्रीने वीर-सेवा-मन्दिरकी ओरसे एक अभिनन्दन पत्र पढ़कर सुनाया और उसे श्री धर्मसाम्राज्यजीको सादर समर्पित किया। अनन्तर पं० मन्मदनलाल जी प्रचारकने अपनी यह भावना व्यक्त की, कि दिल्लीकी वार्षिक रथयात्रा पोष वदि दोयज ता० १५ दिसम्बरको होने वाली है मेरी इच्छा है कि यदि इस ग्रन्थराजको रथमें विराजमान किया जाय तब तक श्री धर्मसाम्राज्यजी यहाँ ही ठहरें, पंडित जीकी इस भावनाका समर्थन ला० प्रेमचन्द्र जी जैनावाच कम्पनीने किया। उत्तरमें श्री धर्मसाम्राज्यजीने कहा कि मुझे घरसे चले हुए करीब १५ दिनका समय हो गया है अब और अधिक ठहरना यहाँ सम्भव नहीं है। हाँ उस समय तक मैं 'जयधवल' यहाँ लानेका प्रयत्न करूँगा। उस समय दिल्ली समाजकी ओरसे उसका जीर्णोद्धार करानेकी प्रेरणा की गई। अर्थात् उसके जीर्णोद्धारका कुल खर्च दिल्ली समाजकी ओरसे किया जायगा। इसके बाद अध्यक्ष श्री जुगलकिशोर-

जीका आध्यात्मिक-धार्मिक भाषण हुआ। और भगवान महावीर और जिनवाणीकी जयध्वनि पूर्वक सभा समाप्त हुई।
—परमानन्द जैन

उक्त तीनों प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं—

प्रस्ताव नं० १

देहली जैन समाजकी यह सभा मूडबिंदीके पंचों और श्री भट्टारक चारुकीर्तिजीको हार्दिक धन्यवाद देती है, जिनके समयानुकूल उदार विचारके फलस्वरूप श्री धवल ग्रन्थराजजी देहली आ सके, उनका जीर्णोद्धार हो सका। और देहली वासियोंको उनके पावन दर्शनोंकी प्राप्ति हो सकी। साथ ही, यह निवेदन भी करनी है कि वे दूसरे प्राचीन जयधवलदि सिद्धांत ग्रंथोंकी जीर्ण-शीर्ण प्रतियोंको भी शीघ्र दिल्ली भिजवाकर उनका जीर्णोद्धार करनेकी कृपा करें। श्रीधवलकी जीर्णोद्धारित प्रतिको देख कर बड़ा हर्ष होता है कि इस जीर्णोद्धार कार्यसे ग्रन्थराजकी आयु बढ़ गई है और वे अब सैकड़ों वर्ष नक हमें अपने दर्शनोंसे अनुप्राणित करते रहेंगे।

प्रस्तावक—ला० प्रेमचन्द्र जी

समर्थक—ला० जुगलकिशोरकागजी अध्वर्यु

अनुमोदक—पं० अजितकुमार, पं० मन्मथलालजी प्रचारक

प्रस्ताव नं० २

दिल्ली जैन समाजके अनेक महानुभावों की यह इच्छा थी कि श्री धवलग्रन्थराजके जीर्णोद्धारमें जो खर्च हुआ है उसको वे स्वयं उठावें; परन्तु मूडबिंदी गुरुगलवस्तिक ट्रस्टी श्रीधर्मसाम्राज्यजीका यह दृढ़ संकल्प मालूम करके कि इस खर्चको वे अपनी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्री लक्ष्मीमती गङ्गेमारीकी प्रबल इच्छाके अनुसार स्वयं उठा रहे हैं, उन्हें अपनी इच्छाओंका संवरण करना पड़ा। अतः दिल्लीके

जैनियोंकी यह सभा श्री धर्मसाम्राज्यजी और उनकी धर्मपत्नीके इस शुभ संकल्पके लिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद भेंट करती है और श्रीधर्मसाम्राज्यजीने वृद्धावस्था में दोबार इतनी लम्बी यात्रा करके जो कष्ट उठाया है तथा वीरसेवामन्दिरको इस ग्रन्थराजकी Negative and Positive दोनों फिल्मों प्रदान की हैं उसके लिये उनके सेवामय सत्साहसकी प्रशंसा करती हुई उन्हें विशेष धन्यवाद अर्पण करती है और साथ ही आशा करती है कि वे भविष्यमें दूसरे जयधवलदि सिद्धान्त ग्रंथोंको भी शीघ्र देहली भिजवाकर उनके जीर्णोद्धार जैसे पुण्यकार्यमें वीरसेवामन्दिर एवं दिल्ली जैन समाजको हाथ बटानेका अवसर प्रदान करेंगे।

प्रस्तावक—जुगलकिशोर मुख्तार

समर्थक—ला० महावीरप्रसाद वैद्य

अनुमोदक—श्री वनवारीलाल

प्रस्ताव नं० ३

श्रीमान् डाक्टर भास्कर आनन्द साहेबतूर डायरेक्टर Natral Archives of India देहलीने भी श्रीधवल ग्रन्थराजकी इस अति प्राचीन बहुमूल्य प्रतिका जीर्णोद्धार बहुत ही सावधानीसे निजी तत्त्वावधानमें सम्पन्न कराया है। अतः देहलीके जैनियोंकी यह सभा डा० साहबको इस पवित्र सेवा कार्यके लिये हार्दिक धन्यवाद देती है और उनसे निवेदन करती है कि वे सिद्धांत ग्रन्थोंकी अन्य प्राचीन प्रतियोंका भी जीर्णोद्धार इसी उत्तमताके साथ सम्पन्न करायें। साथ ही, भारत सरकारका भी ऐसे उपयोगी विभागके लिये धन्यवाद करती है।

प्रस्तावक—ला० रघुवीरसिंह जैना वाचक०

समर्थक—पं० दरबारीलाल कोठिया

अनुमोदक—पं० मन्मथलाल, पं० सुमेरचंद, पं० मन्मथलाल

जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह

यह ग्रन्थ १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंको लिए हुये है। ये प्रशस्तियाँ हस्त-लिखित ग्रन्थों परसे नोट कर संशोधनके साथ प्रकाशित की गई हैं। पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी ११३ पृष्ठकी खोजपूर्ण महत्त्वकी प्रस्तावनासे अलंकृत है, जिसमें १०४ विद्वानों, आचार्यों और भट्टारकों तथा उनकी प्रकाशित रचनाओंका परिचय दिया गया है जो रिसर्चस्कालरों और इति-संशोधकोंके लिये बहुत उपयोगी है। मूल्य ५) रुपया है। मैनेजर वीरसेवामन्दिर,

दि० जैन लालमन्दिर, चाँदनी चौक, दिल्ली।

श्रीहीराचन्दजी बोहराका नम्र निवेदन

और कुछ शंकाएँ

(जुगलकिशोर मुख्तार)

‘समयसारकी १५ वीं गाथा और श्रीकानजी स्वामी’ नामक मेरे लेखके तृतीय भागको लेकर बा० हीराचन्दजी बोहरा बी० ए० विशारद अजमेरने ‘श्री पं० मुख्तार सा० से नम्र निवेदन’ नामका एक लेख अनेकान्तमें प्रकाशनार्थ भेजा है, जो उनकी इच्छानुसार ‘अविकल रूपसे’ इसी किरणमें अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है। लेखपरसे ऐसा मालूम होता है कि बोहराजीने मेरे पिछले दो लेखों—लेखके पूर्ववर्ती दो भागों—को नहीं देखा या पूरा नहीं देखा, देखा होता तो वे मेरे मसूचे लेखकी दृष्टिको अनुभव करते और तब उन्हें इस लेखके लिखनेकी जरूरत ही पैदा न होती। मेरा समग्र लेख प्रायः जिनशासनके स्वरूप-विषयक विचारसे सम्बन्ध रखता है और कानजी स्वामीके ‘जिनशासन’ शीर्षक प्रवचन-लेखको लेकर लिखा गया है, जो ‘आत्मधर्म’ के अतिरिक्त ‘अनेकान्त’ के गत वर्षकी किरण ६ में भी प्रकाशित हुआ है। जिनशासन’ को जिनवाणीकी तरह जिनप्रवचन, जिनागम-शास्त्र, जिनमत, जिनदर्शन, जिनतीर्थ, जिनधर्म और जिनोपदेश भी कहा जाता है—जैनशासन, जैनदर्शन और जैनधर्म भी उसीके नामान्तर हैं, जिनका प्रयोग स्वामीजीने अपने प्रवचन-लेखमें जिनशासनके स्थान पर उसी तरह किया है जिस तरह कि ‘जिनवाणी’ और ‘भगवानकी वाणी’ जैसे शब्दोंका किया है। इससे जिन भगवानने अपनी दिव्य वाणीमें जो कुछ कहा है और जो तदनुकूल बने हुए सूत्रों-शास्त्रोंमें निबद्ध है वह सब जिनशासनका अंग है, इसे खूब ध्यानमें रखना चाहिये।” ऐसी स्पष्ट सूचना भी मेरी ओरसे प्रथम लेखमें की जा चुकी है, जो अनेकान्त के गत वर्षकी उसी छठी किरणमें प्रकाशित हुआ है। और इस सूचनाके अनन्तर श्री कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत समयसारके शब्दोंमें यह भी बतलाया जा चुका है कि ‘एकमात्र शुद्धात्मा जिनशासन नहीं है’; जैसा कि कानजी स्वामी “जो अविकल रूपसे प्रकाशित करनेमें बोहराजीके लेखमें कितनी ही गलत उल्लेखदिके रूपमें ऐसी मोटी भूलें स्थान पा गई हैं जिन्हें अन्यथा (सम्पादित होकर प्रकाशनकी दशामें) स्थान न मिलता; जैसे ‘क्या शुभ भाव जैनधर्म नहीं?’ इसके स्थान पर ‘क्या शुभभाव धर्म नहीं?’ इसे मेरे लेखका शीर्षक बतलाना।

शुद्ध आत्मा वह जिनशासन है’ इन शब्दों-द्वारा दोनोंका एकत्र प्रतिपादन कर रहे हैं। शुद्धात्मा जिनशासनका एक विषय प्रसिद्ध है वह स्वयं जिनशासन अथवा समग्र जिनशासन नहीं है। जिनशासनके और भी अनेकानेक विषय हैं। अशुद्धात्मा भी उसका विषय है, पुद्गल भ्रम अधर्म आकाश और काल नामके शेष पाँच द्रव्य भी उसके अन्तर्गत हैं। वह सप्ततत्त्वों, नवपदार्थों, चौदह गुणस्थानों चतुर्दशादि जीवमामों, षट्पर्याप्तियों, दस प्राणों, चार संज्ञाओं चौदह मार्गाणाओं, द्विविध-चतुर्विध्यादि उपयोगों और नयों तथा प्रमाणोंकी भागी चर्चाओं एवं प्रकरणोंको आत्मसात् किये अथवा अपने अंक (गोद) में लिए हुए स्थित है। साथ ही मोक्षमार्गकी देशना करता हुआ रत्नत्रयादि धर्मविधानों, कुमार्गमथनों और कर्मप्रकृतियोंके कथनोपकथनसे भरपूर है। संक्षेपमें जिनशासन जिनवाणीका रूप है, जिसके द्वादश अंग और चौदह पूर्व अपार विस्तारको लिए हुए प्रसिद्ध हैं।” इस कथनकी पुष्टिमें समयसारकी जो गाथाएँ उद्धृत की जा चुकी हैं उनके नम्बर हैं—४६, ४८, ५६, ५८, ६०, ६७, ७०, १०७, १४१, १६१, १६२, १६३, १६१, १६८, २५१, २६२, २७३, ३५३, ४१४। इन गाथाओंको उद्धृत करनेके बाद प्रथम लेखमें लिखा था—

“इन सब उद्धरणोंसे तथा श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने अपनेप्रवचनसारमें जिनशासनके स्वरूपमें जिस जिन बातोंका उल्लेख अथवा संसूचन किया है उन सबको देखनेसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि “एकमात्र शुद्धात्मा जिनशासन नहीं है। जिनशासन निरचय और व्यवहार दोनों नयों तथा उपनयोंके कथनको साथ-साथ लिए हुए ज्ञान, ज्ञेय और चारित्ररूप सारे अर्थमसूहको उसकी सब अवस्थाओं-सहित अपना विषय किये हुए है।”

साथ ही यह भी बतलाया था कि “यदि शुद्ध आत्माको ही जिनशासन कहा जाय तो शुद्धात्मके जो पाँच विशेषण अबद्धस्पष्ट, अभन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त कहे जाते हैं वे जिनशासनको भी प्राप्त होंगे, और फिर यह स्पष्ट किया गया था कि जिनशासन उक्त विशेषणोंके रूपमें परिलक्षित नहीं होता वे उसके साथ घटित नहीं होते अथवा संगत नहीं बैठते और इसलिए दोनोंकी एकता बन नहीं

सकती। इस स्पष्टीकरणमें स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन और अकलंकदेव जैसे महान् आचार्योंके कुछ वाक्योंको भी उद्धृत किया गया था, जिनसे जिनशासनका बहुत कुछ मूल स्वरूप सामने आजाता है, और फिर फलितार्थरूपमें 'विशपाठकोंसे यह निवेदन किया गया था कि—

“स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन और अकलंकदेव जैसे महान् जैनाचार्योंके उक्त वाक्योंसे जिनशासनकी विशेषताओं या उसके सविशेषरूपका ही पता नहीं चलता बल्कि उस शासनका बहुत कुछ मूल स्वरूप मूर्तिमान होकर सामने आजाता है। परन्तु इस स्वरूप-कथनमें कहीं भी शुद्धात्माका जिनशासन नहीं बतलाया गया, यह देखकर यदि कोई सज्जन उक्त महान् आचार्योंको, जो कि जिनशासनके स्तम्भ-स्वरूप माने जाते हैं, ‘लौकिकजन’ या ‘अन्यमती’ कहने लगे और यह भी कहने लगे कि ‘उन्होंने जिनशासनको जाना या समझा तक नहीं’ तो विश्वा पाठक उसे क्या कहेंगे, किन शब्दोंसे पुकारेंगे और उसके ज्ञानकी कितनी सराहना करेंगे (इत्यादि)।”

कनजी स्वामीका उक्त प्रवचन-लेख जाने-अनजाने ऐसे महान् आचार्योंके प्रति वैसे शब्दोंके मन्त्रको लिए हुए है, जो मुझे बहुत ही असह्य जान पड़े और इसलिये अपने पाम समय न होते हुए भी मुझे उक्त लेख लिखनेके लिए विवश होना पड़ा, जिसकी सूचना भी प्रथम लेख में 'नम्र शब्दों द्वारा की जा चुकी है—

“जिनशासनके रूपविषयमें जो कुछ कहा गया है वह बहुत ही विविध तथा अविचारितरम्य जान पड़ता है। सारा प्रवचन आध्यात्मिक एकान्तकी ओर ढला हुआ है, प्रायः एकान्तमिथ्यात्वको पुष्ट करता है और जिनशासनके स्वरूप-विषयमें लोगोंको गुमराह करनेवाला है। इसके सिवा जिनशासनके कुछ महान् स्तम्भोंको भी इसमें ‘लौकिकजन’ तथा ‘अन्यमती’ जैसे शब्दों से याद किया है और प्रकारान्तरसे यहाँ तक कह डाला है कि उन्होंने जिनशासनको ठीक समझा नहीं, यह सब असह्य जान पड़ता है। ऐसी स्थितिमें समयाभावके होते हुए भी मेरे लिये यह आवश्यक हो गया है कि मैं इस प्रवचनलेख पर अपने विचार व्यक्त करूँ (इत्यादि)।”

कानजी स्वामीके व्यक्तित्वके प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ; चुनांचे अपने लेखके दूसरे भागमें मैंने यह व्यक्त भी किया था कि—“आपके

व्यक्तित्वके प्रति मेरा बहुमान है—आदर है और मैं आपके सत्संगको अच्छा समझता हूँ; परन्तु फिर भी सत्यके अनुरोध से मुझे यह मानने तथा कहनेके लिये बाध्य होना पड़ता है कि आपके प्रवचन बहुधा एकान्तकी ओर ढले होते हैं—उनमें जाने-अनजाने वचनानयका दोष बना रहता है। जो वचन-व्यवहार समीचीननय-विवक्षाको साथमें लेकर नहीं होता अथवा निरपेक्षनय या नयोंका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त किया जाता है वह वचनानयके दोषसे दूषित कहलाता है।”

साथ ही यह भी प्रकट किया था कि—“श्री कानजी-स्वामी अपने वचनों पर यदि कड़ा अंकुश रखें, उन्हें निरपेक्ष निश्चय नयके एकान्तकी ओर ढलाने न दें, उनमें निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंका समन्वय करते हुए उनके वक्तव्योंका सामंजस्य स्थापित करें, एक दूसरेके वक्तव्यको परस्पर उपकारी मिश्रणके वक्तव्यकी तरह चित्रित करें—न कि स्व-परप्रणाली-शत्रुओंके वक्तव्यकी तरह—और साथ ही कुन्दकुन्दाचार्यके ‘व्यवहारदेसिदा पुण जे दु अपरमेष्टिदा भावे’ इस वाक्य को खास तौरसे ध्यानमें रखते हुए उन लोगोंको जो कि अपरमभावमें स्थित हैं—वीतराग चारित्रिकी सीमातक न पहुँच कर साधक-अवस्थामें स्थित हुए सुनिधर्म या आवकधर्मका पालन कर रहे हैं—व्यवहारनयक द्वारा उस व्यवहारधर्मका उपदेश दिया करें जिस तराणोपायके रूपमें ‘तीर्थ’ कहा जाता है, तो उनके द्वारा जिनशासनकी अच्छी सेवा हो सकती है और जिनधर्मका प्रचार भी काफी हो सकता है। अन्यथा, एकान्तकी ओर ढलानेसे तो जिनशासनका विरोध और तीर्थका लोप ही घटित होगा।”

इसके सिवा समयसारकी दो गाथाओं नं० २०१, २०२ को लेकर जब यह समस्या खड़ी हुई थी कि इन गाथाओंके अनुसार जिनके परमाणुमात्र भी रागादिक विद्यमान हैं वह आत्मा अनात्मा (जीव-जीव) को नहीं जानता और जो आत्मा अनात्माको नहीं जानता वह नम्यगृष्टि नहीं हो सकता। कानजी स्वामी चूँकि राग-रहित वीतराग नहीं और उनके उपदेशादि कार्य भी रागसहित पाये जाते हैं, तब क्या रागादिकके सद्भावके कारण यह कहना होगा कि वे आत्मा-अनात्माको नहीं जानते और इस लिए सम्यग्दृष्टि नहीं हैं? इस समस्याको हल करते हुए मैंने लिखा था कि ‘नहीं कहना चाहिए’ और फिर स्वामी समन्तभद्रके एक वाक्यकी सहायतासे उन रागादिकको स्पष्ट करके बतलाया था जो कुन्दकुन्दाचार्यकी उक्त गाथाओंमें विवक्षित हैं—अर्थात् यह प्रकट

किया था कि मिथ्यादृष्टिजीवोंके मिथ्यात्वके उद्घाटनमें जो अहं-कार-ममकारके परिणाम होते हैं उन परिणामोंसे उत्पन्न रागादिक यहाँ विवक्षित हैं—जो कि मिथ्यात्वके कारण 'अज्ञानमय' होते एवं समतामें बाधक पड़ते हैं। वे रागादिक यहाँ विवक्षित नहीं हैं जोकि एकान्तधर्माभिनिवेशरूप मिथ्या-दर्शनके अभावमें चारित्र्यमोहके उदय-वश होते हैं और जो ज्ञानमय तथा स्वाभाविक होने से न तो जीवादिकके परिज्ञानमें बाधक हैं और न समता-वीतरागताकी साधनामें ही बाधक होते हैं। और इस तरह कानजी स्वामीपर घटित होनेवाले आरोपका परिमार्जन किया था।

इन सब बातोंसे तथा इस बात से भी कि कानजीस्वामी-के चिन्तकों अनेकान्तमें गौरवके साथ प्रकाशित किया गया है यह विष्कुल स्पष्ट है कि कानजी स्वामीके न्यक्तित्वके प्रति अपनी कोई बुरी भावना नहीं, उनकी वाक्परिणति एवं वचनानुवृत्ति सद्बोध जान पड़ती है, उसीको सुधारने तथा शूलतफहमीको न फैलने देनेके लिये ही सद्भावनापूर्वक उक्त लेख लिखनेका प्रयत्न किया गया था। उसी सद्भावनाको लेकर लेखके पिछले (तृतीय भाग) में इस बातको स्पष्ट करके बतलाते हुए कि श्री कुन्दकुन्द और स्वामी समन्तभद्र जैसे महान् आचार्योंने पूजा-दान-व्रतारूप मद्राचार (सम्यक्-चारित्र्य) को—तद्विषयक शुभभावोंको—धर्म बतलाया है—जैनधर्म अथवा जिनशायनके अंगरूपमें प्रतिपादन किया है। अतः उनका विरोध (उन्हें जिनशायनमे बाह्यकी वस्तु एवं अधर्म प्रतिपादन करना) जिनशायनका विरोध है, उन महान् आचार्योंका भी विरोध है और साथ ही अपनी उन धर्मप्रवृत्तियोंके भी वह विरुद्ध पड़ता है, जिनमें शुभभावोंका प्राचुर्य पाया जाता है, कानजी स्वामीके मामले एक समस्या हल करनेके लिये रखी थी और उसके शीघ्र हल होनेकी जरूरत व्यक्त की गई थी, जिससे उनकी कथनी और करणी में जो स्पष्ट अन्तर पाया जाता है उसका सामंजस्य किसी तरह बिठलाया जा सके। साथ ही, उन पर यह प्रकट किया था कि उन्होंने जो ये शब्द कहे हैं कि 'जो जीव पूजादिके शुभरागको धर्म मानते हैं उन्हें 'लौकिक जन' और 'अन्यमती' कहा है' उनकी लपेट में, जाने-अनजाने, श्री कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, उमास्वाति, सिद्धसेन, पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्दादि सभी महान् आचार्य आ जाते हैं; क्योंकि उनमेंसे किसीने भी शुभभावोंका जैनधर्म (जिन-

शासन) में निषेध नहीं किया है, प्रत्युत इसके अनेक प्रकारसे उनका विधान किया है और इससे उनपर (कानजी स्वामीपर) यह आरोप आता है कि उन्होंने ऐसे चोटिके महान् जैन-आचार्योंको 'लौकिकजन' तथा 'अन्यमती' कह कर अपराध किया है, जिसका उन्हें स्वयं प्रायश्चित्त करना चाहिये।

इसके सिवा, उनपर यह भी प्रकट किया गया था "कि अनेक विद्वानोंका आपके विषयमें अब यह मत हो चला है कि आप वास्तवमें कुन्दकुन्दाचार्योंको नहीं मानते और न स्वामी समन्तभद्रजैसे दूसरे महान् जैन आचार्योंको ही वस्तुतः मान्य करते हैं—यों ही उनके नामका उपयोग अपनी किसी कार्यसिद्धिके लिए उसी प्रकार कर रहे हैं जिस प्रकार कि मरकार अक्सर गांधीजीके नामका करती है और उनके सिद्धान्तों का मानकर नहीं देती; और इस तरह दूसरे बड़े आरोप की सूचना की गई थी। साथ ही अपने परिचयमें आप कुछ लोगोंकी उम्र आशंकाको भी व्यक्त किया गया था जो कानजी स्वामी और उनके अनुयायियोंकी प्रवृत्तियोंको देखकर लोकहृदयोंमें उठने लगी है और उनके मुखसे ऐसे शब्द निकलने लगे हैं कि 'कहीं जैन समाजमें यह चौथा सम्प्रदायता कायम होने नहीं जा रहा है, जो दिगम्बर श्वेताम्बर और स्थानक वामी सम्प्रदायों की कुछ-कुछ ऊपरी बातों को लेकर तीनोंके मूलमें ही कुठाराघात करेगा' (इत्यादि)। और उसके बाद यह निवेदन किया गया था :—

"यदि यह आशंका ठीक हुई तो निःसन्देह भारी चिन्ताका विषय है और इस लिए कानजी स्वामीको अपनी पोजीशन और भी स्पष्ट कर देनेकी जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कानजी महाराजका ऐसा कोई आमाशय नहीं होगा जो उक्त चौथा जैन सम्प्रदायके जन्मका कारण हो। परन्तु उनकी प्रवचन-शैलीका जो रूप चल रहा है और उनके अनुयायियोंकी जो मिशनरी प्रवृत्तियां प्रारम्भ हो गई हैं उनसे वैसी आशंकाका होना आस्वाभाविक नहीं है और न भविष्यमें वैसे सम्प्रदायकी सृष्टिको ही अस्वाभाविक कहा जा सकता है। अतः कानजी महाराजकी इच्छा यदि सचमुच चौथे सम्प्रदायको जन्म देने की नहीं है, तो उन्हें अपने प्रवचनोंके विषयमें बहुत ही सतर्क एवं सावधान होने की जरूरत है—उन्हें केवल वचनों-द्वारा ही अपनी पोजीशनको स्पष्ट करनेकी जरूरत नहीं है, बल्कि व्यवहारादिकके द्वारा भी ऐसा सुदृढ़ प्रयत्न करने की जरूरत है जिससे उनके निमित्तका पाकर वैसा चतुर्थ सम्प्रदाय भविष्यमें खड़ा न होने पावे, साथ ही लोक-

इदृश्यमें जो आशंका उत्पन्न हुई है वह दूर हो जाय और जिन विद्वानोंका विचार उनके विषयमें कुछ दूसरा हो चला है वह भी बदल जाय। आशा है अपने एकप्रवचनके कुछ अंशों पर सद्भावनाको लेकर लिखे गये इस आलोचनात्मक लेखपर कानजी महाराज सविशेष रूपसे ध्यान देनेकी कृपा करेंगे और उसका सफल उनके स्पष्टीकरणात्मक वक्रव्य एवं प्रवचन-शैली की समुचित तब्दीलिके रूपमें शीघ्र ही दृष्टिगोचर होगा।”

मेरे इस निवेदन को पाँच महीनेका समय बीत गया; परन्तु खेद है कि अभीतक कानजीस्वामीकी ओरसे उनका कोई वक्रव्य मुझे देखनेको नहीं मिला, जिससे अन्य बातोंको छोड़कर कमसे कम इतना तो मालूम पड़ता कि उन्होंने अपनी पोजीशन का क्या कुछ स्पष्टीकरण किया है, उस समस्याका क्या हल निकाला है जो उनके मासने रखी गई है, उन आरोपोंका किसरूपमें परिमार्जन किया है जो उन पर लगाये गये हैं, और लोकहृदयमें उठी एवं मुँह पर आई हुई आशंका को निमूल करनेके लिए क्या कुछ प्रयत्न किया है। मैं बराबर श्रीकानजी महाराजके उत्तर तथा वक्रव्यकी प्रतीक्षा करता रहा हूँ और एक दो बार श्री हीराचन्द्र जी बोहराको भी लिखा चुका हूँ कि वे उन्हें प्रेरणा करके उनका वक्रवादि शीघ्र भिजवाएँ, जिससे लगे हाथों उसपर भी विचार किया जाय और अपनेसे यदि कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार दिया जाय; परन्तु अन्तमें बोहराजीके एक पत्रको पढ़कर मुझे निराश हो जाना पड़ा। जान पड़ता है कानजीस्वामी सब कुछ पी गये हैं—इतने गुरुतर आरोपों की भी अवाञ्छनीय उपेक्षा कर गये हैं—और कोई प्रत्युत्तर, स्पष्टीकरण या वक्रव्य देना नहीं चाहते। वे जिस पदमें स्थित हैं उसकी दृष्टिसे उनकी यह नीति बड़ी ही घातक जान पड़ती है। जब वे उपदेश देते हैं और उसमें दूसरोंका खण्डन-मण्डन भी करते हैं तब मेरे उक्त लेखके विषयमें कुछ कहने अथवा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये उन्हें कौन रोक सकता था? वक्तव्य तो गलतियों-गलतफहमियोंको दूर करने के लिये अथवा दूसरोंके समाधान की दृष्टिसे बढ़ेबढ़े मन्त्रियों, सेनानायकों, राजेमहाराजों, राष्ट्र-पतियों और धर्म-ध्वजियों तक को देने पड़ते हैं तब एक ब्रह्मचारी आवकके पदमें स्थित कानजी स्वामीके लिये ऐसी कौन बात उसमें बाधक है यह कुछ समझमें नहीं आता! वक्रव्य न देनेसे उल्टा उनके सहकारका द्योतन होता है

और दूसरी भी कुछ कल्पनाओंको अवसर मिलता है। अस्तु उनका इस विषयमें यह मौन कुछ अच्छा मालूम नहीं देता—उससे भविष्यमें हानि होनेकी भारी संभावना है। भविष्यमें यदि वैसा कोई चौथा सम्प्रदाय स्थापित होने को हो तो स्वामीजीके शिष्य-प्रशिष्य कह सकते हैं कि यदि स्वामीजी को यह सम्प्रदाय इष्ट न होता तो वे पहले ही इसका विरोध करते जब उन्हें इसकी कुछ सूचना मिली थी; परन्तु वे उस समय मौन रहें हैं अतः ‘मौन सम्मति-लक्षण’ की नीतिके अनुसार वे इस चौथे सम्प्रदायकी स्थापनासे सहमत थे, ऐसा समझना चाहिए। साथ ही किसी विषयमें परस्पर मत-भेद होने पर उन्हें यह भी कहने का अवसर मिल सकेगा कि स्वामीजी कुन्दकुन्दादि आचार्योंका गुणगान करते हुए भी उन्हें वस्तुतः जैनधर्म नहीं मानते थे—‘लौकिक जन’ तथा, ‘अन्यमती’ समझते थे, इसीसे जब उनपर उन महान् आचार्यों को वैसा कहनेका आरोप लगाया गया था तो वे मान हो रहे थे—उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया था।

ऐसी वर्तमान और सम्भाव्य वस्तु-स्थितिमें मेरे समूचे लेखकी दृष्टिको ध्यानमें रखते हुए यद्यपि श्रीबोहराजीके लिये प्रस्तुत लेख लिखने अथवा उसके छापने का आग्रह करनेके लिए कोई साकूल वजह नहीं थी फिर भी उन्होंने उसको लिखकर जल्दी अनेकान्त द्वाराका जो आग्रह किया है वह एक प्रकारसे ‘मुहई सुस्त और गवाह चुस्त’ की नीतिको चरितार्थ करता है।

लेखके शुरूमें कुछ शंकाओंका उठाकर मुझसे उनका समाधान चाहा गया है और फिर सबूतके रूपमें कतिपय प्रमाणोंको—अष्टपाहुडके टीकाकार पं० जयचन्द्रजी और मोक्षमार्गिक रचयिता पं० टोडरभलजीके वाक्योंको साथ ही कुछ कानजी स्वामीके वाक्योंको भी उपस्थित किया गया है, जिससे मैं शंकाओंका समाधान करते हुए कहीं कुछ विचलित न हो जाऊँ; इस कृपाके लिए मैं श्री बोहरा जी का आभारी हूँ। उनकी शंकाओंका समाधान आगे चल कर किया जायगा, यहाँ पहले उनके प्रमाणों पर एक दृष्टि डाल लेना और यह मालूम करना उचित जान पड़ता है कि वे कहां तक उनके अभिमत विषयके समर्थक होकर प्रमाण कोटिमें ग्रहण किये जा सकते हैं।

श्रीकुन्दकुन्दके भावपाहुडकी ८३वीं गाथाके पं० जयचन्द्रजीकृत ‘भावार्थ’ को डबल इन्वर्टेडकामात्र “————”

के भीतर इस ढंगसे उद्धृत किया गया है जिससे यह मालूम होता है कि वह उक्त वाक्याका पूरा भावार्थ है — उसमें कुछ घटा-बढ़ी नहीं हुई अथवा नहीं की गई है। परन्तु जाँचसे वस्तु-स्थिति कुछ दूसरी ही जान पड़ी। उद्धृत भावार्थका प्रारम्भ निम्न शब्दोंमें होता है—

“लौकिकजन तथा अन्यमती केई कहें है जो पूजा आदिक शुभ क्रिया तिनिविषे अर व्रतक्रियासहित है सो जिनधर्म है सो ऐसा नाहीं है। जिनमतमें जिनभगवान ऐसा कहा है जो पूजादिक विषे अरव्रत सहित होय सो तो पुण्य है।”

इस अंश पर दृष्टि डालते ही मुझे यहाँ धर्मका ‘जिन’ विशेषण अन्यमतीका कथन होनेसे कुछ खटकता तथा असंगत जान पड़ा, और इसलिये मैंने इस टीकाग्रन्थकी प्राचीन प्रतिको देखना चाहा। खोज करते समय दैवयोगसे देहलीके नये मन्दिरमें एक अति सुन्दर प्राचीन प्रति मिल गई जो टीकाके निर्माणसे सवा दो वर्षवाद (सं० १८६६ पौष वदी २ को) लिखकर समाप्त हुई है। इस टीका-प्रतिसे बोहरा जीके उद्धरणका मिलान करते समय स्पष्ट मालूम हो गया कि वहाँ धर्मके साथ ‘जिन’ या कोई दूसरा विशेषण लगा हुआ नहीं है। साथ ही यह भी पता चला कि मोह-लोभसे रहित आत्माके निज परिणामको धर्म बतलाते हुए भावार्थका जो अन्तिम भाग “तथा एकदेश मोहके लोभकी हानि होय है ताते शुभ परिणामक भी उपचारसे धर्म कहिये है” इस वाक्यमें प्रारम्भ होता है उसके पूर्वमें निम्न दो वाक्य छूट गये अथवा छोड़ दिए गये हैं—

“ऐसे धर्मका स्वरूप कहा है। अर शुभ परिणाम होय तब या धर्मकी प्राप्ति भी अवसर होय है।”

इस भावार्थमें पं० जयचन्दजीने दो दृष्टियोंसे धर्मकी बातको रक्खा है—एक कुछ लौकिकजनों तथा अन्यमतियों के कथनको दृष्टिसे और दूसरी जिनमत (जैनशासन) की अनेकांतदृष्टिसे। अनेकान्तदृष्टिसे धर्म निश्चय और व्यवहार दोनों रूपमें स्थित है। व्यवहारके बिना निश्चयधर्म बन नहीं सकता, इसी बातको पं० जयचन्दजीने “अर शुभ परिणाम (भाव) होय तो या धर्मकी प्राप्ति भी अवसर होय है” इन शब्दोंके द्वारा व्यक्त किया है। जब शुभ भावके बिना शुद्ध-भावरूप निश्चयधर्मकी प्राप्ति अवसर ही प्राप्त नहीं हो सकती तब धर्मकी देशनामें शुभभावोंको जिनशासनसे अलग कैसे किया जा सकता है और कैसे यह कहा जा सकता

है कि शुभभाव जैनधर्म या जिनशासनका कोई अंग नहीं, इसे मात्रारण पाठक भी सहज ही समझ सकते हैं।

इसके सिवा पं० जयचन्दजी ने उक्त भावार्थमें यह कहीं भी नहीं लिखा और न उनके किसी वाक्यसे यह फलित होता है कि “जो जीव पूजादिके शुभरागको धर्म मानते हैं उन्हें “लौकिकजन” और “अन्यमती” कहा है।” लौकिक-जन और अन्यमतीके इस लक्षणको यदि कोई भावार्थके उक्त प्रारम्भिक शब्दों परसे फलित करने लगे तो वह उसकी कोरी नासमझीका ही द्योतक होगा क्योंकि वहाँ ‘लौकिक-जन’ तथा “अन्यमती” ये दोनों पद प्रथम तो लक्ष्यरूपमें प्रयुक्त नहीं हुए हैं दूसरे इनके साथ ‘केई’ विशेषण लगा हुआ है जिसके स्थान पर कानजी स्वामीके वाक्यमें ‘कोई कोई’ विशेषणका प्रयोग पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ थोड़े-थोड़े लौकिकजन तथा अन्यमती ऐसा कहते हैं—सब नहीं कहते; तब जो नहीं कहते उनपर वह लक्षण उनके लौकिक जन तथा अन्यमती होने हुए भी कैसे घटित हो सकता है? नहीं हो सकता, और इस लिए कानजीस्वामीका उक्त लक्षण अव्याप्ति दोषमें दूषित ठहरता है और चूँकि उसकी गति उन महान् पुरुषों तक भी पाई जाती है जिन्होंने सारा-चारित्र्य तथा शुभभावोंको भी जैनधर्म तथा जिनशासनका अंग बतलाया है और जो न तो लौकिकजन है और न अन्यमती, इसलिए उक्त लक्षण अतिव्याप्तिके कलंकसे भी कलंकित है? साथ ही उसमें ‘धर्म’ स्थान पर ‘जैनधर्म’ का गलत प्रयोग किया गया है। अतः उक्त ‘भावार्थ’में ‘लौकिक-जन’ तथा ‘अन्यमती’ शब्दोंके प्रयोगमात्रसे यह नहीं कहा जा सकता कि ‘जो वाक्य श्रीकानजी स्वामाने लिखे हैं वे इनके नहीं अति श्री पं० जयचन्दजीके हैं।’ श्रीबोहराजीने यह अन्यथा वाक्य लिखकर जो कानजी स्वामीकी वकालत करने की चेष्टा की है वह वकालत की अति है और उनसे विचारकोंको शोभा नहीं देती। ऐसी स्थितिमें उक्त वाक्यके अनन्तर मेरे ऊपर जो निम्न शब्दोंकी कृपावृष्टि की गई है उनका आभार किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ यह मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता—

विज्ञ पाठक तथा स्वयं बोहराजी इस विषयमें मेरी असमर्थता को अनुभवकर मर्केंगे, ऐसी आशा है। वे शब्द इस प्रकार हैं—

“तो क्या मुझ्तर सा० की दृष्टिमें श्री पं० जयचन्दजी भी उन्होंने विशेषणोंके पात्र हैं जो पण्डितजीने इन्हीं शब्दोंके कारण श्रीकानजी स्वामीके लिखे सुखे दिखसे प्रयोग किये

हैं। यदि नहीं तो ऐसी भूलके लिए खेद प्रकट शीघ्र किया जाना चाहिए।”

“हाँ यहाँ पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्रीकानजी स्वामी पर जो यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने उक्त वाक्य-द्वारा जाने-अनजाने श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलंकदेव और विद्यानन्दादि-जैसे

महान् आचार्योंको “लौकिकजन” और “अन्यमती” बतला कर भारी अपराध किया है, जिसका उन्हें स्वयं प्रायश्चित्त करना चाहिए, उसका श्रीबोहराजीके उक्त प्रमाणसे कोई परिमार्जन नहीं होता—वह ज्योंका त्यों खड़ा रहता है; और इसलिए उनका यह प्रमाण कोई प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाणाभासकी कोटिमें स्थित है, जिससे कुछ भोले भाई ही ठगाये जा सकते हैं। (क्रमशः)

श्री पं० मुख्तार सा० से नम्र निवेदन

(श्री हीराचन्द बोहरा बी० ए० विशारद अजमेर)

अनेकान्त वर्ष १३ किरण १ (जुलाई २४) में ‘समय-सार की १५वीं गाथा और श्रीकानजी स्वामी’ शीर्षक लेख जो समाजके सिद्ध साहित्य सेवा एवं वयोवृद्ध विद्वान् श्री पं० जुगलकिशोर जो सा० मुख्तार द्वारा लिखा गया है, उसके सम्बन्ध में मैं उनकी सेवामें उनके नम्र विचारार्थ अपने हृदयोद्गार उपस्थित करनेका साहस कर रहा हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अश्रद्धेय श्री मुख्तार सा० ने जैन साहित्यकी अभूतपूर्व सेवा की है और इसीलिये उनके प्रति मेरे हृदयमें भी पूर्ण आदर भाव है, लेकिन प्रस्तुत लेखमें जिस तर्कको लेकर श्री कानजी स्वामीके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है वह हृदयको खटक गया है। इसीलिए यहाँ मैं अपने अल्प शास्त्रीय ज्ञानका आधार बनाते हुए अपनी भावनाओंको व्यक्त कर रहा हूँ। आशा है, विद्वान् बन्धु एवं पाठक गण इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे और यदि मेरे अभिप्रायमें आगमदृष्टिसे विरोध आता हो तो मुझे सम्यक् मार्ग प्रदर्शित करनेकी कृपा करेंगे। ताकि मैं भी अपनी मान्यताकी भूल (यदि वास्तवमें भूल हो तो) ठीक कर सकूँ।

श्री मुख्तार सा० ने ‘क्या शुभभाव धर्म नहीं?’ शीर्षक के अंतर्गत यह लिखा है कि “धर्म दो प्रकारका होता है, एक वह जो शुभभावोंके द्वारा पुण्यका प्रसाधक है, और दूसरा वह जो शुद्धभावोंके द्वारा अच्छे या बुरे किसी भी प्रकारके कर्माश्रवका कारण नहीं होता।” आगे यह भी लिखा है कि “पूजा तथा दानादिक धर्मके अंग है, वे मात्र अशुद्ध अथवा पुण्यफलको फलनेकी वजहसे धर्मकी कोटिसे नहीं निकल जाते।” ‘शुभभावोंका जैनधर्ममें निषेध नहीं किया गया है।’

—‘जैनधर्म या जिनशासनसे शुभभावोंको अलग नहीं किया जा सकता और न मुनियों तथा श्रावकोंके सरागचारित्रको ही उससे पृथक् किया जा सकता है। ये सब उसके अंग हैं अंगोंसे हीन अंगो अधूरा या लट्ठरा कहलाना है।’ “शुभमें अटकनेसे डरनेकी भी कोई बात नहीं है” आदि द्वारा यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि शुभभाव जैनधर्म है।

उपरोक्त लेख श्रीकानजी स्वामीके निम्न शब्दोंको लेकर लिखा गया है—“कोई कोई लौकिक जन तथा अन्यमती कहते हैं कि पूजादिक तथा व्रत क्रिया सहित हो वह जैनधर्म है परन्तु ऐसा नहीं है। देखो, जो जीव पूजादिके शुभरागको धर्म मानते हैं उन्हें ‘लौकिक जन’ तथा ‘अन्यमती’ कहा है।”

इसी प्रकरणको लेकर श्रीकानजी स्वामीके शब्दोंको अमंगल वस्तु स्थितिके विरुद्ध, अविचारित, बेतुकी वचना-वली बतलाते हुए उनके कृत्यको घृष्टतापूर्ण तथा दुस्साहस पूर्ण ठहराया गया है तथा उनके द्वारा दिगम्बर जैनमन्दिरों मूर्तियोंके निर्माण, पूजा प्रतिष्ठादि विधानोंमें योग देनेके कृत्यमें श्री मुख्तार सा० को मत विशेषके प्रचारकी भावना अथवा तमाशा दिखलानेकी भावनाकी गंध आई है, इसीलिए “उपसंहार और चेतावनी” शीर्षकमें अपनी उपरोक्त भावनाओंको और भी स्पष्ट कर डाला है। समाचारपत्रोंमें इस प्रकारकी आशंकाओंके प्रकट किए जानेका मनोवैज्ञानिक रूपसे कितना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है—यदि हम पर गंभीरतापूर्वक धोड़ा बहुत भी विचार किये जानेका कष्ट किया जाता तो सम्भवतः मुख्तार सा० सदृश उच्च कोटिके विद्वान्को अपने पत्रमें ऐसी बातें लिखनेकी आवश्यकता नहीं होती, इनकी परिमार्जित एवं अनुभवशील लेखनीसे इस प्रकारके

लेखको पढ़ कर कमसे कम मेरे हृदयको तो काफी चोट पहुंची है क्योंकि इन बातोंका असर व्यापक एवं गम्भीर हो सकता है। काश निष्पन्न, मध्यस्थ, शान्त हृदयसे तथा दूरदर्शिताकी दृष्टिसे इस पहलू पर विचार करनेका प्रयत्न किया जाता तो कितना सुन्दर रहता ! अस्तु

उपरोक्त लेखको पढ़कर मेरे हृदयमें जो शंकाएँ उठ खड़ी हुई हैं, जिज्ञासुकी दृष्टिसे उनका समाधान करनेका श्री० मुख्तार साहबसे मेरा नम्र निवेदन है। आशा है श्री मुख्तार साहब अपने इसी पत्रमें इनका उत्तर प्रकाशित करनेकी कृपा करेंगे।

१—दान, पूजा, भक्ति शील, संयम, महाव्रत, अशुद्ध आदिके परिणामोंसे कर्मोंका आस्त्व बंध होता है या संवर निर्जरा ?

२—यदि इन शुभभावोंसे कर्मोंकी संवर निर्जरा होती है तो शुद्धभाव (वांतराग भाव) क्या कार्यकारी रहे ? यदि कार्यकारी नहीं तो उनका महत्व शास्त्रोंमें कैसे वर्णित हुआ ?

३—जिन शुभभावोंसे कर्मोंका आस्त्व होकर बंध होता है क्या उन्हीं शुभभावोंसे मुक्ति भी हो सकती है ? क्या एक ही परिणाम जो बंधके भी कारण है, वे ही मुक्तिका कारण भी हो सकते हैं। यदि ये परिणाम बंधके ही कारण हैं तो इन्हें धर्म (जो मुक्तिका देने वाला है) कैसे माना जाय ?

४—उत्कृष्ट द्रव्यलिङ्गी मुनि शुभोपयोगरूप उत्तम निर्दोष क्रियाओंका परिपालन करते हुए भी (यहां तक कि अनंतवार मुनिवन धारण करके भी) मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही क्यों पड़ा रह जाता है ? आपके लेखानुसार तो वह शुद्धत्वके निकट (मुक्तिके निकट) होना चाहिये। फिर शास्त्रकारोंने उसे असंयमी सम्यक्दृष्टिसे भी हीन क्यों माना है ?

५—यदि शुभभावोंमें अटके रहनेमें डरनेकी कोई बात नहीं है तो संसारी जीवका अभीतक मुक्ति क्यों नहीं मिली ? अनादिकालसे जीवका परिभ्रमण क्यों हो रहा है ? क्या वह अनादिकालसे केवल पापभाव हा करता आया है ? यदि नहीं तो उसके भव भ्रमणमें पापके ही समान पुण्य भी कारण है या नहीं ? यदि पुण्यभाव भी बंध भाव होनेसे भव-भ्रमणमें कारण है तो उसमें अटके रहनेमें हानि हुई या लाभ ?

६—यदि शुभमें अटके रहनेमें कोई हानि नहीं है तो फिर शुद्धत्वके लिए पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? क्योंकि आपके लेखानुसार अब इनसे हानि नहीं तो जीव इन्हें छोड़नेका उद्यम ही क्यों करे ? क्या आपके लिखनेका यह तात्पर्य नहीं हुआ कि इसमें अटके रहनेसे कभी न कभी तो संसार परिभ्रमण रुक जावेगा ? शुभ क्रिया करते २ मुक्ति मिल जायेगी, ऐसा आपका अभिप्राय हो तो कृपया शास्त्रीय प्रमाण द्वारा इसे और स्पष्ट कर देनेकी कृपा करें।

७—यदि पुण्य और धर्म एक ही वस्तु हैं तो शास्त्रकारोंने पुण्यको भिन्न संज्ञा क्यों दी ?

८—यदि पुण्य भी धर्म है तो सम्यक्दृष्टि श्रद्धा में पुण्यको दंडवत क्यों मानता है ? —मोक्षमार्ग-अध्याय ७

९—यदि शुभभाव जैनधर्म है तो अन्यमती जो दान, पूजा, भक्ति आदिको धर्म मानकर उसीका उपदेश देते हैं, हैं क्या वे भी जैनधर्मके समान हैं ? उनमें और जैनधर्ममें क्या अन्तर रहा ?

१०—धर्म दो प्रकारका है—ऐसा जो आपने लिखा है तो उसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यदि कोई जीव दोनोंमें से किसी एकका भी आचरण करे तो वह मुक्तिका पात्र हो जाना चाहिए क्योंकि धर्मका लक्षण आचार्य समंत-भद्रस्वामीने यही किया है कि जो उत्तम अविनाशी सुखको प्राप्त करावे, वही धर्म है तो फिर द्रव्यलिङ्गी मुनि मुक्तिका पात्र क्यों नहीं हुआ ? उसे मिथ्यात्व-गुण स्थान ही कैसे रहा ? आपके लेखानुसार तो उसे मुक्तिकी प्राप्ति हो जानी चाहिए थी।

११—धर्म मोक्षमार्ग है या संसारमार्ग ? यदि शुभभाव भी मोक्षमार्ग है तो क्या मोक्षमार्ग दो हैं।

आशा है श्री मुख्तार साहब शास्त्रीय प्रमाण देकर उपरोक्त शंकाओंका समाधान करनेकी कृपा करेंगे ताकि मेरे ही समान यदि अन्यकी भी ऐसी मान्यता हो तो गलत मिथ्य होने पर वह सुधारी जा सके।

अष्टपाहुडजीका उद्धरण (श्री कुंदकुंदाचार्य रचित)

मेरी अब तक की थोड़ी बहुत स्वाध्यायमें निम्न प्रकरण मेरे देखनेमें आए हैं और इनमें तथा श्री मुख्तार साहबने जो बातें लिखी हैं उनमें स्पष्ट विरोध है।

आवपाहुड—गाथा ८३—पं० जयचंदजी भाषा वचनिका पृथादिसु अप्यसो धम्मो

अर्थ :-—जिन शासनविषै जिनन्देव ऐसा कहा है जो पूजा आदिके विषै अर व्रतसहित होय सो तो पुण्य है । बहुरि मोहके लोभकरिरहित जो आत्माका परिणाम है सो धर्म है ।

भावार्थ :-—(प० जयचंदजी द्वारा)—

“लौकिकजन तथा अन्यमती केई ऊहैं हैं जो पूजा आदिक शुभक्रिया तिनिविषै अर व्रत किया सहित है सो जिनधर्म है सो ऐसा नांही है । जिनमतमें जिन भगवान ऐसा कहा है जो पूजादिक विषै अर व्रतसहित होय सो तो पुण्य है—नह पूजा अर आदि शब्द करि भक्ति वंदना वैषावृत्य आदिक लेना यह तो देवगुरु शास्त्र के अर्थि होय है । बहुरि उपवास आदिक व्रत है सो शुभक्रिया है । इनि में आत्माका राग सहित शुभ परिणाम है ताकरि पुण्यकर्म निपजै है तातैं इनिक् पुण्य कहै हैं, याका फल स्वर्गादिक भोगकी प्राप्ति है । बहुरि मोहका लोभ रहित आत्माके परिणाम लेने तहाँ मिथ्यात्व तो अतत्त्वार्थ अज्ञान है बहुरि क्रोधमान, अरति शोक भय, जुगुप्सा ये छह तो द्वेष प्रकृति है बहुरि माया, लोभ, हास्य, रति पुरुष स्त्री नपुंसक ये तीन विचार ऐसे प्रकृति रागरूप हैं, तिनिक् निमित्ततैं आत्माका ज्ञान दर्शन स्वभाव विकार सहित लोभरूप चलाचल व्याकुल होय है यातैं इनिक् विकारनितैं रहित होय तब शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप निश्चल होय, सो आत्माका धर्म है । हम धर्मतैं आत्माके आगामी कर्मका तो आत्मवत्क सवर होय ह और पूर्व बंधे कर्म तिनिक् निजरा होय है—मस्पूरण निजरा होय तब मोक्ष होय है; तथा एक देश मोहके लोभकी हानि होय है । तातैं शुभ परिणाम कू भी उपचार करि धर्म कछिप है अर जे शुभ परिणाम ही कू धर्म मानि सन्तुष्ट हैं तिनिक् धर्मकी प्राप्ति नांही है, यह जिनमत का उपदेश ।”

गाथा ८४ में कहा है कि ‘शुभ क्रियारूप पुण्य कू धर्मजाणि याका अज्ञान ज्ञान आचरण करै है ताके पुण्यकर्मका बंध होय है—ताकरि कर्मका दय रूप संवर निजरा मोक्ष न होय ।’

गाथा ८५-८६ में कहा गया है कि ‘आत्माका स्वभाव-रूप धर्म है सो ही मोक्षका कारण है । आत्मिक धर्म धारणा बिना सर्व प्रकारका पुण्य आचरण करै तो भी संसार ही में रहे है ।’

आचार्य श्री कुन्दकुन्दस्वामीने पुण्य और धर्मके भेदको इन गाथाओंमें अत्यन्त स्पष्टरूपसे व्यक्त किया है । श्री पं० जयचन्दजीने स्वयं ‘लौकिकजन तथा अन्यमती’ शब्दोंका प्रयोग किया है और जो वाक्य श्रीकानजी स्वामीने लिखे हैं, वे उनके नहीं अपितु श्री पं० जयचन्दजीके हैं । तो क्या सुखतार मा० की दृष्टिसे श्री पं० जयचन्दजी भी उन्हीं विशेषणों पात्र हैं जो श्री पण्डितजीने इन्ही शब्दोंके कारण श्री कानजी स्वामीके लिए खूबसे दिलसे प्रयोग किये हैं । यदि नहीं तो ऐसी भूलके लिए खेद प्रकट शोच किया जाना चाहिए ।

श्री आचार्यकल्प पं० टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थमें इसी विषयको अध्याय ७में स्थान-स्थान पर इतना स्पष्ट किया है कि शंकाकी गुंजाइश ही नहीं रह जाती ।

निश्चयाभासी व्यवहाराभासी जैनोंके प्रकरणमें द्रव्य-लिंगीकी आत्मव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष तत्त्वकी भूल बतलाते हुए इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ‘भक्ति तो रागरूप है—रागतैं बन्ध है, तातैं मोक्षका कारण नाहीं’ ‘हिंसा-दिक् अहिंसादिक को भी बन्धका कारण जानि हेय ही मानना’ ‘प्रशस्तराग बंधका कारण है—हेय है—अज्ञानविषै जो याका मोक्षमार्ग माने सो मिथ्यादृष्टि ही है ।’ ‘संवरतत्त्व विषै अहिंसादि विषै पुण्याश्रव भाव तिनको संवर जाने है सो एक कारणतैं पुण्य बंध भी माने और संवर भी माने तो बन्ध नांही ।’

मुनीश्वरोंके मिश्रभावोंका वर्णन करते हुए लिखा है—‘जे अंश वीतराग भए, तिनकरि संवर है ही—अर जे अश सराग रहे तिनकरि पुण्यबन्ध है एक प्रशस्तराग ही तैं पुण्या-त्म भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है । सम्यक्दृष्टि अवशेष सरागताको हेय अद्धे है, मिथ्यादृष्टि सरागभाव विषै संवरका भ्रमकरि प्रशस्तरागरूप कर्मनिको उपादेय अद्धे है ।’

इसी प्रकरणमें द्रव्य लिंगीकी तत्त्वोंकी भूल बावत लिखते हैं—‘बहुरि वह हिंसादि सावधत्याग को चारित्र माने हैं तहां महाव्रतादि रूप शुभयोगको उपादेयपनैकरि ग्रहण माने है सो तत्त्वार्थसूत्रविषै आत्मव पदार्थका निरूपण करते महाव्रत अशुभ्रत भी आत्मव रूप कहे हैं, ए उपादेय कैसे होय—अर आत्मवतो बन्धका साधक है—चारित्र मोक्षका साधक है—तातैं महाव्रतादि रूप आत्मव भावनिके चारित्र-पनी संभवै नांही । सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव

ताहीका नाम चारित्र है—जो चारित्रमोहके देशवासी स्पष्ट-
कनिके उदयतें महामन्द प्रशस्तराग ही है, सो चारित्रका
मन्त्र है । आगे लिखा है “अशुभशुभ परिणाम बंधके कारण
हैं—और शुद्ध परिणाम निर्जराके कारण हैं ।”

निर्जरा तत्त्वकी भूलमें लिखा है—कि “बहुन कहा
इतना समझि लेना—निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है—अन्य
नाना विशेष बाह्य साधन अपेक्षा उपचारतैं किए हैं—तिनकों
व्यवहारमात्र धर्म संज्ञा माननी—इस रहस्यको न जानैं, तातैं
वाके निर्जराका भी सांचा अद्धान नहीं है ।

उसी प्रकरणमें आगे लिखा है कि “चारित्र है सो वीतराग
भाव रूप है तातैं ससगभारूपसाधनओ मोक्षमार्ग मानना
मिथ्या बुद्धि है ।” ‘राग है सो चारित्रका स्वरूप नहीं—चारित्र
विषै दोष है ।’ और भी कई स्थानों पर उल्लेख है ।

अध्याय ७ से ‘मोक्षमार्ग दो प्रकार है’ ऐसी मान्यताको
मिथ्या ठहराते हुए लिखा है कि ‘मोक्षमार्ग दो नांही है—
मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है, सांचा निरूपण सो निश्चय
और उपचार निरूपण सो व्यवहार—तातैं निरूपण अपेक्षा
दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना ।’

अध्याय ७ में उन्होंने स्पष्ट किया है—बहुन बत तप
आदि मोक्षमार्ग हैं नांही—निमित्तादिक की अपेक्षा उपचारतैं
इनको मोक्षमार्ग कहिए है तातैं इनको व्यवहार कहा ।
‘बहुन परब्रह्मका निमित्त सेटनेकी अपेक्षा व्रत शील संयमा-
दिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींकी मोक्षमार्ग न मानि
लेना ।’ ‘निश्चयकर वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है । वीत-
रागभावनिके अर व्रतादिकके कदाचित्त कार्यकारण पनो है
तातैं व्रतादिकको मोक्षमार्ग कहे, सो कहने मात्र ही हैं ।’ किन्तु
व्रत शील संयमादिका नाम व्यवहार नहीं इनको मोक्षमार्ग
मानना व्यवहार है सो छोड़ दे ।’

आगे इसी प्रकरणमें लिखा है कि “बहुन शुभउपयोग-
को बन्धका ही कारण जानना—मोक्षका कारण न जानना—
जातैं बन्ध और मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है—तातैं एक ही
भाव पुण्यबन्धको भी कारण होय और मोक्षको भी कारण
होय ऐसा मानना भ्रम है ।”

“वस्तु विचारतैं शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है”—
तातैं “शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानि ताका उपाय करना —
जहां शुभापयोग न हो सके तहाँ अशुभोपयोगको छोड़ि शुभ
विषै प्रवर्तना ।”

आगे भी लिखा है कि “शुभोपयोग भये शुद्धोपयोगका

यत्न करे तो (शुद्धोपयोग) होय जाय बहुरि जो शुद्धोपयोग
ही को भला जानि ताका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग
कैसे होय ।”

श्री मुख्तार सा० का ध्यान में आत्मधर्म वर्ष ७ अंक
४ श्रावण २४७७ प्रष्ट १४१ में प्रकाशित श्रीकानजी
स्वामीके “पुण्य-पाप और धर्मके सम्बन्धमें आत्मार्थी जीव-
का विवेक कैसा होता है” शीर्षक लेखकी ओर दिखाना
चाहता हूं जिससे उनकी तथा उन्हींके समान अन्य विद्वानों
की धारणा उनके सम्बन्धमें ठीक-ठीक तौर पर हो सके ।

उद्धरण—“विकारका कार्य करने योग्य है ऐसा मानने
वाला जीव विकारको नहीं हटा सकता—कोई जीव आत्माको
एकान्त शुद्ध ही मानै, अज्ञानभावसे विकार करे तथापि न
माने, तो विकारको नहीं हटा सकता । पुण्य बन्धन है इस-
लिए मोक्षमार्गमें उसका निषेध है—यह बात ठीक है; किन्तु
व्यवहारसे भी उसका निषेध करके पापमार्गमें प्रवृत्ति करे तो
वह पाप तो कालकृट विषके समान है; अक्वले पापसे तो
नरक निगोदमें जावेगा । श्रद्धामें पुण्य-पाप दोनों हेय हैं,
किन्तु वर्तमानमें शुद्धभावमें न रह सके तो शुभमें युक्त
होना चाहिये किन्तु अशुभमें तो जाना ही नहीं चाहिए।
पुण्यभाव जोड़ कर पापभाव करना तो किसी भी प्रकार
ठीक नहीं है । और यदि कोई पुण्यभावको ही धर्म
मान ले तो उसे भी धर्म नहीं होता ।”

इसी लेखमें आगे लिखा है कि “हे भाई ! तू अभी
निर्विकल्प शुद्धभावको तो प्राप्त नहीं हुआ है और पुण्य-
भाव तुझे नहीं करना है तो तू क्या पापमें जाना चाहता है ?
‘इसलिये पुण्य पाप रहित आत्माके भान सहित वर्तमान
योग्यताके अनुसार सारा विषेक प्रथम समझना चाहिए ।
कोई शुभभावमें ही सन्तोष मानकर रुक जाये अथवा उससे
धीरे-धीरे धर्म होगा—इस प्रकार पुण्यको धर्मका साधन
माने तो उसके भी भव-चक्र कम न होंगे । धर्मका प्रारम्भ
करनेकी इच्छा कालको तीव्र आसक्ति तो कम करना ही
चाहिए; किन्तु इतनेसे तिर जायगा । ऐसा माने वह भ्रम है ।
जीवको पापसे छुड़ा कर मात्र पुण्यमें नहीं लगा देना है
किन्तु पाप और पुण्य इन दोनोंसे रहित धर्म—उने सबका
स्वरूप जानना चाहिये ।”

श्री कानजी स्वामीके किसी भी प्रवचनमें “आत्मा एका-
न्ततः अबद्धस्पृष्ट है” हमारे तो सुनने अथवा उनके किसी
साहित्यमें कहीं भी देखनेमें नहीं आया । यदि श्री मुख्तार

सा० के देखनेमें आया हो तो कृपया हमें भी बतलाने की कृपा करें ।

श्री मुख्तार सा० ने उपसंहारमें एक ऐसा वाक्य लिखा है कि जिसे पढ़ कर मैं एकदम स्तब्ध रह गया । लिखा है— “यह चौथा सम्प्रदाय किसी समय पिछले तीनों सम्प्रदायों (श्वे० दि० तथा स्थानकवासी) का हित शत्रु बनकर भारी संघर्ष उत्पन्न करेगा और जैनसमाजको वह हानि पहुंचाएगा जो अब तक तीनों सम्प्रदायके संघर्षों द्वारा नहीं पहुंच सकी है क्योंकि तीनों सम्प्रदायोंकी प्रायः कुछ ऊपरी बातोंमें ही संघर्ष है भीतरी सिद्धान्तकी बातोंमें नहीं ।”

कितने आश्चर्यकी बात है कि जिन श्वे० तथा स्थानकवासी सम्प्रदायके आगममें देवगुरु धर्म (रत्नमय) का स्वरूप ही अन्यथा वर्णित है और जिसका श्री टोडरमलजी सहस्र महान विद्वाने जोरदार शब्दोंमें लगभग ३२ पृष्ठोंमें खंडन किया है उसीके लिये यह लिखना कि तीनों सम्प्रदायोंमें प्रायः कुछ ऊपरी बातोंमें ही संघर्ष है—वस्तुस्थितिसे कितना विपरीत है । यह पाठकगण विचार करें । जहाँ देवगुरु धर्म व रत्नत्रयका स्वरूप ही अन्यथा हो वहाँ मूलमें ही भेदरहा या ऊपरी बातोंमें ? क्या यह भेद नगण्य है क्या यह भारी

सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है ?

श्री कानजी स्वामीका प्रवचन द्रष्टव्यदृष्टि प्रधान एवम् अधिकारतः शुद्ध निश्चयनयको लिये हुए होनेके कारण उसमें कभी-कभी एकान्तकी सी गन्ध भले ही झलकने लगती हो, क्योंकि लगभग सभी प्रवचनोंमें निश्चयनयकी मुख्यता-को लिये हुए विवेचन होता है । लेकिन वहाँसे अब तक जो सिद्धान्त ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं (समयसार-प्रवचनसार-नियमसार-अष्टपाहुड जो आदि २) उसमें कहीं भी एकान्त निरपेक्ष विवेचन हमारे देखनेमें तो नहीं आया । अन्यधर्ममें भी कई बार पाप पुण्य व धर्मके अन्तरको स्पष्ट करते हुए उन्होंने पुण्यको पापसे अच्छा बतलाते हुए यही लिखा है कि बन्ध तत्त्वकी अपेक्षा दोनों समान होते हुए भी पाप भावसे तो पुण्य भाव अच्छा ही है । इस पर भी यदि हमारी समाजके विद्वानोंको उनके किसी भी प्रवचन तथा लेखमें एकान्तकी गन्ध आती हो तो उन्हें इस विषयमें अवश्य लिखा जाय—लेकिन इस ढंगसे कदापि नहीं जैसा कि उपरोक्त लेखमें अपनाया गया है ।

इस लेखमें मुझसे यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ ।

हकीम श्रीकन्हैयालालजीका वियोग !!

हकीम श्री कन्हैयालालजी वैद्यराज कानपुरसे जैनसमाज मखीभांति परिचित हैं । वे कानपुरके लोकप्रिय धार्मिक व्यक्तित्व थे । उन्होंने सबसे प्रथम दिगम्बर जैन समाजमें छात्रोंको आयुर्वेदकी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण कराकर अनेकों वैद्य बनाए हैं । भाई सुन्दरलाल जो आदि उनके पुत्रोंके पत्रसे यह ज्ञान कर अत्यन्त खेद व दुःख हुआ कि उनका गत ५ नवम्बरको स्वर्गवास हो गया है ।

वैद्यजी श्यातिप्राप्त और अपने कार्यमें निष्ठात वैद्य थे । उन्होंने स्वयं ही अपनी योग्यता और अध्यवसायसे अर्थोपार्जन किया । आपका ‘चौद औषधालय’ कानपुरमें प्रसिद्ध औषधालय है जिसमें उच्च कोटिका आयुर्वेदिक औषधियोंका निर्माण होता है । वैद्यजी बड़े ही सहृदय और परोपकारी थे । उनमें धर्मवत्सलता और स्नेह पर्याप्त मात्रामें विद्यमान था । आयुर्वेदमें उनकी अच्छी गति थी । आपके द्वारा शिक्षित अनेक वैद्य आज भी सफलता के साथ चिकित्साका कार्य संचालन कर रहे हैं । आपको शिक्षासे विशेष प्रेम था, यही कारण है कि आपने पुत्र-पुत्रियोंको उच्च शिक्षासे सम्पन्न किया है । देशके स्वतन्त्रता आन्दोलनमें भी

आपका प्रमुख हाथ रहा है और उनके लिए उन्होंने कभी कष्टोंकी परवाह नहीं की । अनेक बार जेल यात्रा स्वयं की, और आपकी धर्म-पत्नी भी उससे अछूती नहीं रहीं । इस तरह समाज और देश-सेवामें आपका प्रमुख हाथ रहा है ।

कुछ वर्ष हुए जब आप कार्यवश सरसावा पधारे थे, तब आपने अपनी यह इच्छा व्यक्त की थी कि पंडित हरपाज कृत प्राकृत वैद्यक ग्रंथका हिन्दी अनुवादके साथ सम्पादन करनेका मेरा विचार है, और उसकी दो तीन गाथाओंका अर्थ भी उन्होंने मुझे सुनाया था, पर वे प्राकृत भाषासे विज्ञ नहीं थे । मैंने उन्हें उन गाथाओंका जब शुद्ध रूप बतलाया तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई हुई, और १०-१५ दिन सरसावा ठहरकर उस ग्रंथको सांगोपांग बनाने की इच्छा प्रकट की । पर अन्य कार्योंमें फंसे रहनेके कारण वे अपनी उस इच्छाको पूरा नहीं कर सके ।

आपके निधनसे एक अनुभवी समाज-सेवी व्यक्तिकी कमी हो गई है हमारी भावना है कि दिवंगत आत्मा परलोक में शुख-शान्ति प्राप्त करे, और पारिवारिक सज्जनोंको इष्ट-वियोग जन्म दुःखको सहने की क्षमता प्राप्त हो ।

—परमानन्द जैन

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थोंको पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दृश्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनामें अलंकृत, डा० कालीदाम नागर एम. ए., डा. लिट् के प्राक्थन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) में भूषित है, शोध-स्वांशके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साहज, सजिल्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगमें पाच रुपये है) ५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वांपन्न सटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मरस और सर्वांग विवेचनका लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, सजिल्द। ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द। ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियांग, ज्ञानयांग तथा कर्मयांगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनामें सुशोभित। २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित। १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित। १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानमें परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिल्द। १॥)
- (८) श्रीपुरपाशवनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। ॥)
- (९) शासनचतुस्त्रिशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित। ॥)
- (१०) सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ—वीर वरुमान और उनके बाद के २१ महान् आचार्योंके १३७ पुराण-स्मरणोंका महत्वपूर्ण संग्रह, मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित। ॥)
- (११) विवाह-समुद्देश्य—मुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका समग्र मार्मिक और तात्विक विवेचन ॥)
- (१२) अनेकान्त-रस-लहरी—अनेकान्त जैसे गूढ गम्भीर विषयको अद्वितीय सरलतासे समझने-समझानेकी कुंजी, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित। १)
- (१३) आनन्दभाषा—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित १)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रीय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यामें युक्त। १)
- (१५) श्रवणबेङ्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतार्थ क्षेत्र—ब्रा० राजकृष्ण जैनकी सुन्दर सचित्र रचना भारतीय पुरातत्व विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा० टी० एन० रामचन्द्रनकी महत्व पूर्ण प्रस्तावनासे अलंकृत १) नोट—ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालोंको ३८॥) की जगह ३०) में मिलेंगे।

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज, देहली

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी „
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू „
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी „
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C. जैन „
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी „
 २५१) बा० रतनलालजी भांगरी „
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी „
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल „
 २५१) सेठ सुखलालजी जैन „
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी „
 २५१) सेठ मांगीलालजी „
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन „
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वशीचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी „

- १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, „
 १०१) बा० काशीनाथजी, „
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी „
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी „
 १०१) बा० जीतमलजी जैन „
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी „
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, राँची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, पटना
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी पडवोकट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जिला हिसार
 १०१) सेठ जोश्वारामवैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

सितम्बर १९५४

सम्पादक-मण्डल

जुगलकिशोर मुख्तार

छोटेलाल जैन

जयभगवान जैन एडवोकेट

परमानन्द शास्त्री

अनेकान्त वर्ष १३
किरण ३

महामना पूज्य वर्णी जी भारत के ही अहिंसक मन्त नहीं हैं किन्तु वे दुनियाके आध्यात्मिक योगी हैं; वे सुल्लक पदमें स्थित होते हुए भी भाव मुनि हैं। आपने ८१वें वर्षमें प्रवेश किया है, आपकी जयन्ती ता० १६ सितम्बर १९५४ को समारोहके साथ ईसरीमें मनाई गई। हम अवसर पर अनेकान्त परिवार अपनी श्रद्धांजलि सादर समर्पित करता हुआ आपके शतवर्ष जीवी होनेकी कामना करता है।

विषय-सूची

१ समन्तभद्रभारती—देवागम—[युगवीर	६५	७ मौजमाबाद के जैन शस्त्र भण्डारमें उल्लेखनीय ग्रन्थ	
२ भगवान् अवधदेवके अमर स्मारक—		[परमानन्द शास्त्री	८०
[पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री	६७	८ अमर संस्कृतिमें नारी—	
३ दिल्ली और योगिनीपुर नामोंकी प्राचीनता—		[परमानन्द शास्त्री	८४
[अगरचन्द नाहटा	७२	९ आत्महितकी बातें—[सुलक मिश्रिभागर	८६
४ निरतिवादी समता—सत्यभद्र —	७४	१० अहिंसा तत्व—[परमानन्द शास्त्री	९०
५ काक-पिक-परीक्षा—पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री	७८	११ अद्वांजलि (कविता)—विनय	९५
६ विरवकी अशान्तिको दूर करनेके उपाय—		१२ राजस्थानमें दासी प्रथा परमानन्द जैन	९६
[परमानन्द जैन	७९	१३ साहित्य परिचय और समालोचन परमानन्द जैन	९६

अनेकान्तके ग्राहकोंको भारी लाभ

अनेकान्तके पाठकोंके लाभार्थ हालमें यह योजना की गई है कि इस पत्रके जो भी ग्राहक, चाहे वे नये हों या पुराने, पत्रका वार्षिक चन्दा ६) रु० निम्न पते पर मनोआर्डरसे पेशगी भेजेंगे वे १०) रु० मूल्यके नीचे लिखे ६ उपयोगी ग्रन्थों का या उनमेंसे चाहें जिनको, वीरसेवामन्दिरसे अर्ध मूल्यमें प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह 'अनेकान्त' मासिक उन्हें १) रु० मूल्यमें ही वर्ष भर तक पढ़ने को मिल सकेगा। यह रियायत सितम्बरके अन्त तक रहेगी अतः ग्राहकोंको शीघ्र ही इस योजनासे लाभ उठाना चाहिये। ग्रन्थोंका परिचय इस प्रकार है :—

१. रत्नकरयडश्रावकाचारसटीक —पं० सदासुखजीकी प्रसिद्ध हिन्दीटीकासे युक्त, बड़ा साइज, मोटा टाइप, पृ० ४२४, सजिल्द मूल्य ५)
२. स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंको जीतनेकी कला, सटीक, हिन्दी टीकासे युक्त और सुख्ता श्रीजुगलकिशोरजी महत्त्वकी प्रस्तावनासे अलंकृत, पृ० २०० सजिल्द १॥)
३. अध्यात्मकमलमार्ताण्ड—पंचाध्यायीके कर्ता कविराजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दी अनुवाद सहित और सुख्ता श्री जुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठ की प्रस्तावनासे भूषित, पृष्ठ २००, १॥)
४. भवणबेल्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ—जैनतीर्थोंका सुन्दर परिचय अनेक चित्रों सहित पृष्ठ १२० १)
५. श्रीपुरेपार्वरनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दकी तत्वज्ञानपूर्ण सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि सहित, पृष्ठ १२५ ॥)
६. अनेकान्त रस-लहरी—अनेकान्त जैसे गूढ़गम्भीर विषयको अतीव सरलतासे समझने-समझाने की कुञ्जी १)

मैनेजर 'अनेकान्त'
वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज देहली

ॐ अहमः

वर्ष १३
किरण ३

वीरसेवामन्दिर, दरियागंज, देहली
आश्विन वीर नि० संवत् २४८०, वि० संवत् २०११

सितम्बर
१९५४

समन्तभद्र-भारती देवागम

अभावैकान्त-पक्षेऽपि भावाऽपहव-वादिनाम् ।

योध-वाक्यं प्रमाणं न केन साधन-दूषणम् ॥ १२ ॥

‘यदि अभावैकान्तपक्षको स्वीकार किया जाय—यह माना जाय कि सभी पदार्थ सर्वथा असत्-रूप हैं—तो इस प्रकार भावोंका सर्वथा अभाव कहने वालोंके यहाँ (मतमें) बोध (ज्ञान) और वाक्य (आगम) दोनोंका ही अस्तित्व नहीं बनता और दोनोंका अस्तित्व न बननेसे (स्वार्थानुमान, परार्थानुमान आदिके रूपमें) कोई प्रमाण भी नहीं बनता; तब किसके द्वारा अपने अभावैकान्त पक्षका साधन किया जा सकता और दूसरे भाववादियोंके पक्षमें दूषण दिया जा सकता है?—स्वपक्ष-साधन और पर पक्ष-दूषण दोनों ही घटित न होनेसे अभावैकान्तपक्ष-वादियोंके पक्षकी कोई सिद्धि अथवा प्रतिष्ठा नहीं बनती और वह सदाश उद्धरता है; फलतः अभावैकान्तपक्षके प्रतिपादक सर्वज्ञ एवं महान् नहीं हो सकते ।’

विरोधान्नोभयैकान्त्यं स्याद्वाद-न्याय-विद्विषाम् ।

अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नाऽवाच्यमिति युज्यते ॥ १३ ॥

‘(भावैकान्त और अभावैकान्त दोनोंकी अलग-अलग मान्यतामें दोष देखकर) यदि भाव और अभाव दोनोंका एकान्त्य (एकान्त) माना जाय, तो स्याद्वाद-न्यायके विद्वेषियोंके यहाँ—उन लोगोंके मतमें जो अस्तित्व-नास्तित्वादि सप्रतिपक्ष धर्मोंमें पारस्परिक अपेक्षा-को न मानकर उन्हें स्वतन्त्र धर्मोंके रूपमें स्वीकार करते हैं और इस तरह स्याद्वाद-नीतिके शत्रु बने हुए हैं—वह एकान्त्य नहीं बनता; क्योंकि उससे विरोध दोष आता है—भावैकान्त अभावैकान्तका और अभावैकान्त भावैकान्तका सर्वथा विरोधी होनेसे दोनोंमें एकान्तता घटित नहीं हो सकती ।’

‘(भाव, अभाव और उभय तीनों एकान्तोंकी मान्यतामें दोष देख कर) यदि अवाच्यता (अवक्तव्य) एकान्तको माना जाय—यह कहा जाय कि वस्तुतत्त्व

सर्वथा अवाच्य (अनिर्वचनीय या अवक्तव्य) है—तो वस्तुतत्त्व 'अवाच्य' है ऐसा कहना भी नहीं बनता—इस कहनेसे ही वह 'वाच्य' हो जाता है, 'अवाच्य' नहीं रहता; क्योंकि सर्वथा अवाच्यकी मान्यतामें कोई वचन-व्यवहार घटित ही नहीं हो सकता ।'

कथञ्चित्ते सदेवेष्टं कथञ्चिदसदेव तत् ।

तथोभयमवाच्यं च नय-योगाज्ञ सर्वथा ॥ १४ ॥

'(स्याद्वाद-न्यायके नायक हे वीर मगवन् !) आपके शासनमें वह वस्तुतत्त्व कथञ्चित् (किसी प्रकारसे सत्-रूप ही है, कथञ्चित् असत्-रूप ही है, कथञ्चित् उभयरूप ही है, कथञ्चित् अवक्तव्यरूप ही है (वक्तव्यसे) कथञ्चित् सत् और अवक्तव्यरूप ही है; कथञ्चित् असत् और अवक्तव्य रूप ही है, कथञ्चित् सदसत् और अवक्तव्यरूप ही है; और यह सब नयोंके योगसे है—वक्ताके अभिप्राय-विशेषको लिए हुए जो सप्तभंगात्मक नय-विकल्प हैं उनकी विवक्षा अथवा दृष्टिसे है—सर्वथा रूपसे नहीं—नयदृष्टिको छोड़ कर सर्वधारूपमें अथवा सर्वप्रकारसे एकरूपमें कोई भी वस्तुतत्त्व व्यवस्थित नहीं होता ।'

सदेव सर्व को नेच्छेत्स्वरूपादि-चतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासात् चैत्र व्यवतिष्ठते । १५ ॥

'(हे वीर जिन !) ऐसा कौन है जो सबको—चेतन-अचेतनको, द्रव्य-पर्यायादिको, भ्रान्त-अभ्रान्तको अथवा स्वयंके लिए इष्ट अनिष्टको—स्वरूपादिचतुष्टयकी दृष्टिसे—स्वद्रव्य, स्वचेत्र, स्वकाज और स्वभावकी अपेक्षासे—सत् रूप ही, और पररूपादिचतुष्टयकी दृष्टिसे—परद्रव्य, परचेत्र, परकाज और परभावकी अपेक्षासे—असत् रूप ही अंगीकार न करे ? —कोई भी बौद्धिकजन, परीक्षक, स्याद्वादी, सर्वथा एकान्तवादी अथवा रुचेतन प्राणी ऐसा नहीं है, जो प्रतीतिका जांच करनेमें समर्थ न होनेके कारण इस बातको न मानता हो । यदि (स्वयं प्रतीत करता हुआ भी कुनयके वश विपरीत-बुद्धि अथवा दुराग्रहको प्राप्त हुआ) कोई ऐसा नहीं मानता है तो वह (अपने किसी भी इष्ट तत्त्वमें) व्यवतिष्ठित अथवा व्यवस्थित नहीं होता है—उसकी कोई भी तत्त्वव्यवस्था नहीं बनती । क्योंकि स्वरूपके ग्रहण और पररूपके त्यागकी व्यवस्थासे ही वस्तुमें वस्तुत्वकी व्यवस्था सुघटित होती है, अन्यथा नहीं ।

स्वरूपकी तरह यदि पररूपसे भी किसीको सत् माना जाय तो चेतनादिके अचेतनत्वादका प्रसंग आता है । और पररूपकी तरह यदि स्वरूपसे भी असत् माना जाय, तो सर्वथा शून्यताकी आपत्ति खड़ी होती है । अथवा जिम रूपसे सत्त्व है उसी रूपसे असत्त्वको और जिम रूपसे असत्त्व है उसी रूपसे सत्त्वको माना जाय, तो कुछ भी घटित नहीं होता । अतः अन्यथा माननेमें तत्त्व या वस्तुकी कोई व्यवस्था बनती ही नहीं, यह भारी दोष उपस्थित होता है ।'

कमार्षित-द्वयाद् द्वैतं सहाऽवाच्यमशक्तिः ।

अवक्तव्योत्तराः शेषास्त्रयो भङ्गाः स्वहेतुतः ॥ १६ ॥

'वस्तुतत्त्व कथञ्चित् क्रम-विवक्षित स्व-पर-चतुष्टय-को अपेक्षा द्वैत (उभय रूप—सदमद्वय अथवा अस्तित्व-नास्तित्वरूप—है और कथञ्चित् युगपत् विवक्षित स्व-पर-चतुष्टयकी अपेक्षा कथनमें वचनकी अशक्ति-असमर्थताके कारण अवक्तव्यरूप है । (इन बातोंके अतिरिक्त) सत्, असत् और उभयके उत्तरमें अवक्तव्यको लिए हुए जो शेष तीन भङ्ग—सदवक्तव्य, असदवक्तव्य और उभयावक्तव्य—हैं वे (भी) अपने अपने हेतुसे कथञ्चित् रूपमें सुघटित हैं—अर्थात् वस्तुतत्त्व यद्यपि स्वरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षा कथञ्चित् अस्तित्व है तथापि युगपत् स्व-पर-चतुष्टयकी अपेक्षा कहा न जा सकनेके कारण अवक्तव्यरूप भी है और इसलिये स्याद्सत्यवक्तव्यरूप है इसी तरह स्याद्वास्तव-वक्तव्य और स्यादस्ति-नास्ति-अवक्तव्य इन दो भङ्गोंकी भी जानना चाहिए ।'

अस्तित्वं प्रतिषेधेनाऽविनाभाव्येक-भर्मिणि ।

विशेषणत्वात्साधर्म्यं यथा भेद-विवक्षाया ॥ १७ ॥

एक धर्मीमें अस्तित्वधर्म नास्तित्वधर्मके साथ अविनाभावी है—नास्तित्वधर्मके बिना अस्तित्व नहीं बनता—क्योंकि वह विशेषण है—जो विशेषण होता है वह अपने प्रतिषेध्य (प्रतिपक्ष धर्म) के साथ अविनाभावी होता है—जैसे कि (हेतु-प्रयोगमें) साधर्म्य (अन्वय-हेतु) भेद-विवक्षा (वैधर्म्य अथवा व्यतिरेक-हेतु) के साथ अविनाभाव सम्बन्धको लिए रहता है । व्यतिरेक (वैधर्म्य) के बिना अन्वय (साधर्म्य) और अन्वयके बिना व्यतिरेक घटित नहीं होता ।'

भगवान् ऋषभदेवके अमर स्मारक

(पं० हिरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री)

जैन मान्यताके अनुसार भ० ऋषभदेव इस युगके आदि तीर्थंकर थे। उन्होंने ही यहाँ पर सर्वप्रथम लोगोंको जीवन-निर्वाहका मार्ग बतलाया। उन्होंने ही स्वयं दीक्षित होकर साधु-मार्गका आदर्श उपस्थित किया और केवलज्ञान प्राप्त कर उन्होंने ही सर्वप्रथम संसारको धर्मका उपदेश दिया। भ० ऋषभदेवने लिपिविद्या और अंकविद्याका लिखना-पढ़ना सिखलाया, ग्राम-नगरादिकी रचना की और लोगोंको विभिन्न प्रकारकी शिक्षा देकर वर्णोंकी स्थापना की।

आज भारतमें जो प्राचीन संस्कृति पाई जाती है, उसके मूलकी छान-बीन करने पर पता चलता है कि उस पर भ० ऋषभदेवके द्वारा प्रचलित व्यवस्थाओंकी कितनी ही अमिट छाप आज भी स्पष्ट दृष्टि-गोचर होती है और अक्षय तृतीया, अक्षयवट तथा शिवरात्रि जैसे पर्व तो आज भी भगवानके अन्तिम तीनों कल्याणोंके अमर स्मारकके रूपमें उनके ऐतिहासिक महापुरुष होनेका स्वयं उद्घोष कर रहे हैं। इस लेखमें संक्षेपरूपमें भ० ऋषभदेवके इन्हीं अमर स्मारकों पर प्रकाश डाला जायगा।

भारतवर्ष—

भ० ऋषभदेवके ज्येष्ठ पुत्र आदि चक्रवर्ती सम्राट् भरत सर्वप्रथम इस पट् खंड भूभागके स्वामी बने और तभीसे इसका नाम 'भरतक्षेत्र' या 'भारतवर्ष' प्रसिद्ध हुआ। इस कथनकी पुष्टि जैन-शास्त्रोंसे तो होती ही है, किन्तु हिन्दुओंके अनेक पुराणोंमें भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। उनमेंसे २-१ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं:—

अग्रं ध्रुवोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः ।

ऋषमाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद्विरः ॥३६॥

हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ ।

तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः ॥४१॥

—(मार्कण्डेयपुराण अ० ५०)

अर्थात्—नाभिराजके पुत्र ऋषभदेव हुए और

ऋषभदेवके भरत। भरत अपने सौ भाइयोंमें सबसे ज्येष्ठ थे। ऋषभदेवने हिमालयके दक्षिणका क्षेत्र भरतके लिये दिया और इस कारण उस महात्माके नामसे इस क्षेत्रका नाम 'भारतवर्ष' पड़ा।

यही बात विष्णुपुराणमें भी कही गई है:—

नाभेः पुत्रश्च ऋषभः ऋषमाद् भरतोऽभवत् ।

तस्य नाम्ना न्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ॥५७॥

—(विष्णुपुराण, द्वितीयांश अ० १)

इस प्रकार उपर्युक्त उल्लेखोंसे जहाँ भरतके नामसे इस क्षेत्रका नाम 'भारतवर्ष' सिद्ध होता है, वहाँ भरतके पिता होनेके कारण भ० ऋषभदेवकी ऐतिहासिकता और प्राचीनता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है।

इक्ष्वाकुवंश—

'जैन मान्यताके अनुसार भ० ऋषभदेवके जन्मसे पूर्व यहाँ पर भोगभूमि थी और यहाँके निवासी कल्पवृक्षोंसे प्रदत्त भोग-उपभोगकी सामग्रीसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। जब ऋषभदेवका जन्म हुआ, तब वह व्यवस्था समाप्त हो रही थी और कर्मभूमिकी रचना प्रारम्भ हो रही थी। भोगभूमिके समाप्त होते ही कल्पवृक्ष लुप्त हो गये और यहाँके निवासी भूख-प्याससे पीड़ित हो उठे। वे 'त्राहि-त्राहि' करते हुए ऋषभदेवके पास पहुँचे। लोगोंने अपनी करुण कहानी उनके सामने रखी। भगवान उनके कष्ट सुनकर द्रवित हो उठे और उन्होंने सर्वप्रथम अनेक दिनोंसे भूखी-प्यासी प्रजाको अपने आप उगे हुए इक्षुओं (गन्नों) के रस-पान-द्वारा अपनी भूख-प्यास शान्त करनेका उपाय बतलाया और इसी कारण लोग आपको 'इक्ष्वाकु' कहने लगे।

'इक्षु इति शब्दं अकनीर्ति, अथवा इक्षुमाकरोतीति इक्ष्वाकुः।' अर्थात् भूखी-प्यासी प्रजाको 'इक्षु' ऐसा शब्द कहनेके कारण भगवान् 'इक्ष्वाकु' कहलाये।

मोमवंश, सूर्यवंश आदि जितने भी वंश हैं, उनमें 'इक्ष्वाकु' वंश ही आद्य माना जाता है।

तदनन्तर भ० ऋषभदेवने प्रजाको अस्ति, मधि, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्पवृत्तिकी शिक्षा देकर अपनी जीविका चलानेका मार्ग दिखाया और ग्राम-नगरादिके रचनेका उपाय बताकर व्याघ्रादि हिंस्र प्राणियोंसे आत्म-रक्षा करने और सर्दी-गर्मीकी बाधा दूर करनेका मार्ग दिखाया ।

भ० ऋषभदेवने ही सर्वप्रथम घड़ा बनानेकी विधि बतलाई और कूप, बावड़ी आदि बनाने और उनसे पानी निकालकर पीनेका मार्ग बतलाया । इन सब कारणोंसे भगवान् 'प्रजापति' कहलाये ।

विक्रमकी दूसरी शताब्दीके महान् विद्वान् स्वामी समन्तभद्रने अपने प्रसिद्ध स्वयम्भूस्तोत्रमें इन दोनों बातोंको इस प्रकार चित्रित कर उनकी प्रामाणिकता प्रकट की है—

‘प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषुः

शशास कृत्वादिषु कर्मसु प्रजाः ॥२॥

‘सुसुष्ठुरिच्छाकुक्कुलादिरात्मवान्

प्रभुः प्रवर्ज्य सहिष्णुरभ्युतः ॥३॥

संक्षेपमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस कर्म-भूमि-युगके प्रारम्भमें प्रजाकी सुव्यवस्था करनेके कारण भ० ऋषभदेव ब्रह्मा, विधाता, सृष्टा आदि अनेक नामोंसे प्रसिद्ध हुए ।

ब्राह्मीलिपि—

भ० ऋषभदेवने सर्व प्रथम अपने भरत आदि पुत्रोंको पुरुषोंकी ७२ कलाओंमें पारंगत किया । ज्येष्ठ पुत्र भरत नाट्य-संगीत कलामें सबसे अधिक निपुण थे । आज भी नाट्यशास्त्रके आद्य प्रणेता भरत मान जाते हैं । भगवान्ने अपनी बड़ी पुत्रीको लिपिविद्या-अक्षर लिखनेकी कला-और छोटी सुन्दरी पुत्रीको अंक-विद्या सिखाई । ब्राह्मीके द्वारा प्रचलित लिपिका नाम ही ‘ब्राह्मी लिपि’ प्रसिद्ध हुआ । भारतकी लिपियोंमें यह सबसे प्राचीन मानी जाती है और प्रणेताके रूपमें भगवान् ऋषभदेवकी अमर स्मारक है ।

अक्षयवृत्तीया—

एक लम्बे समय तक प्रजाका पालन कर ऋषभदेव संसारसे विरक्त होकर दीक्षित हो गये और दीक्षा लेनेके साथ ही ब्रह्म मासका उपवास स्वीकार किया ।

तदनन्तर वे आहारके लिए निकले । परन्तु उस समयके लोग मुनियोंको आहार देनेकी विधि नहीं जानते थे, अतः कोई उनके सामने रत्नोंका थाल भरकर पहुंचा, तो कोई अपनी सुन्दरी कन्या लेकर उपस्थित होता । विधिपूर्वक आहार न मिलने के कारण ऋषभदेव पूरे छह मास तक इधर-उधर परिभ्रमण करते रहे और अन्तमें हस्तिनापुर पहुंचे । उस समय वहांके राजा सोमप्रभ थे । उनके छोटे भाई श्रेयांस थे । उनका कई पूर्व भवोंमें भगवान्से सम्बन्ध रहा है और उन्होंने पूर्व भवमें भगवान्के साथ किम्भी मुनि-को आहार दान भी दिया था । भगवान्के दर्शन करते ही श्रेयांसको पूर्वभवकी सब बातें स्मरण हो आईं और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे भगवान्को पङ्क्तिगाह करके इत्तुरसका आहार दिया । वह दिन वैशाखशुक्ला तृतीयाका था । भगवान्को पूरे एक वर्षके पश्चात् आहार मिलनेके हर्षमें देवोंने पंचाश्चर्य किये: श्रेयांसका जयघोष किया और ‘तुम दान तीर्थके आद्य प्रवर्तक हो ।’ यह कहकर उनका अभिनन्दन किया । इस प्रकार भगवान्को आहार-दान देनेके योगसे यह तिथि अक्षय वन गई और तभीसे यह ‘अक्षयवृत्तीया’ के नामसे प्रसिद्ध होकर मांगलिक पर्वके रूपमें प्रचलित हुई ॥

अक्षयवट—

भ० ऋषभदेव पूरे १००० वर्ष तक तपस्या करनेके अनन्तर पुरिमतालपुर पहुंचे जो कि आज प्रयागके नामसे प्रसिद्ध है । वहां पर नगरके समीपवर्त्ती शकट नामक उद्यानके वटवृक्षके नीचे वे ध्यान लगा कर अवस्थित हो गये और फाल्गुन कृष्ण एकादशीके दिन उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया, वे अक्षय अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यके धारक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन गये । भगवान्को जिस वट वृक्षके नीचे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, वह उसी दिनसे ‘अक्षय वट’ के नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुआ ।

ॐ राधशुक्लतृतीयायां दानमासीतदक्षयम् ।

पर्वक्षयवृत्तीयेति ततोऽद्यापि प्रवर्तते ॥३०॥

(त्रि० ल० श० पर्व १ सर्ग ३)

नंदिसंघकी गुर्वावलीमें 'अक्षयवट' का उल्लेख इस प्रकारसे किया गया है:—

'श्रीसम्मेदगिरि-चम्पापुरी-उर्जयन्तगिरि-अक्षयवट-आदीश्वरदीक्षासर्वसिद्धक्षेत्रकृतयात्राणां ।'

इस उल्लेखसे सिद्ध है कि 'अक्षयवट' भी जैनियोंमें तीर्थस्थानके रूपमें प्रसिद्ध रहा है ।

प्रयाग—

भ० ऋषभदेवका प्रथम समवसरण इसी पुरिमतालपुरके उसी उद्यानमें रचा गया । इन्द्रने असंख्य देवी-देवताओंके साथ तथा भरतराजने सहस्रों राजाओं और लाखों मनुष्योंके साथ आकर भगवानके ज्ञान-कल्याणकी बड़ी ठाठ-बाटसे पूजा-अर्चा की । इस महान् पूजन रूप प्रकृष्ट यागमें देव और मनुष्योंने ही नहीं, पशु-पक्षियों तक ने भी भाग लिया था और सभीने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार महती भक्तिसे पूजा-अर्चा की थी । इस प्रकृष्ट या सर्वोत्कृष्ट याग होनेके कारण तभीसे पुरिमतालपुर 'प्रयाग' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 'याग' नाम पूजनका है । जैन मान्यताके अनुसार इन्द्रके द्वारा की जाने वाली 'इन्द्रध्वज' पूजन ही सबसे बड़ी मानी जाती है ।

शिवरात्रि—

केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात् भ० ऋषभदेवने आर्यावर्तके सर्व देशोंमें विहार कर धर्मका प्रसार किया और जीवनके अन्तमें अष्टापद पहुँचे, जिसे कि आज वैलास पर्वत कहते हैं । वहाँ योग-निरोध कर आपने माघ कृष्ण चतुर्दशीके दिन शिव (मोक्ष) प्राप्त किया । अष्टापद या कैलाससे भगवानने जिस दिन शिव प्राप्त किया उस दिन सर्व साधु-संघने दिनको उपवास और रात्रिको जागरण करके शिवकी आराधना की, इस कारण उसी दिनसे यह तिथि भी 'शिवरात्रि' के नामसे प्रसिद्ध हुई । उत्तरप्रान्तमें शिवरात्रिका पर्व फाल्गुण कृष्ण १४ को मना जाता है, इसका कारण उत्तरी और दक्षिणी देशोंके पंचांगोंमें एक मौलिक भेद है । उत्तर भारत वाले मासका प्रारम्भ कृष्ण पक्षसे मानते हैं, पर दक्षिण भारत वाले शुक्लपक्षसे मासका प्रारम्भ मानते हैं और प्राचीन मान्यता भी यही है । यही कारण है कि कई हिन्दू शास्त्रोंमें माघ

कृष्ण चतुर्दशीके दिन ही शिवरात्रिका उल्लेख पाया जाता है ॥

उत्तर और दक्षिण भारतवालोंकी यह मास-विभिन्नता केवल कृष्णपक्षमें ही रहती है, किन्तु शुक्लपक्ष तो दोनोंके मतानुसार एक ही होता है । जब उत्तर भारतमें फाल्गुण कृष्णपक्ष चालू होगा, तब दक्षिण भारतमें वह माघ कृष्णपक्ष कहलाएगा । जैन पुराणोंके खास कर आदिपुराणके रचयिता आचार्य जिनसेन दक्षिणके ही थे, अतः उनके ही द्वारा लिखी गई माघ कृष्ण चतुर्दशी उत्तरभारतवालोंके लिए फाल्गुण-कृष्ण चतुर्दशी ही हो जाती है ।

स्वयं इस मासवेषम्यका समन्वय हिन्दू पुराणोंमें भी इसी प्रकार किया है । —कालमाधवोय नागरखंडमें लिखा है:—

माघमासस्य शेषे या प्रथमे फाल्गुणस्य च ।

कृष्णा चतुर्दशी सा तु शिवरात्रिः प्रकीर्त्तिता ॥

अर्थात्—दक्षिण वालोंके माघ मासके उत्तरपक्षकी और उत्तर वालोंके फाल्गुण मासके प्रथमपक्षकी कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि मानी गई है ।

इस प्रकार अक्षय तृतीया भ० ऋषभदेवके दीक्षा-तपकल्याणककी, अक्षयवट ज्ञानकल्याणकका और शिवरात्रि निर्वाणकल्याणककी अमर स्मारक है ।

शिवजी और उनका वाहन नन्दी बैल—

हिन्दुओंने जिन तेतीस कोटि देवताओंको माना है उनमें ऐतिहासिक दृष्टिसे शिवजीको सबसे प्राचीन या आदिदेव माना जाता है । उनका वाहन नन्दी बैल और निवास कैलाश पर्वत माना जाता है । साथ ही शिवजीका नग्नस्वरूप भी हिन्दुपुराणोंमें बताया गया है । जैन मान्यताके अनुसार ऋषभदेव इस युगके आदितीर्थंकर थे और उनका वृषभ (बैल) चिह्न था । वे जिनदीक्षा लेनेके पश्चात् आजीवन नग्न रहे और अन्तमें कैलाश पर्वतसे शिव प्राप्त किया । क्या ये सब

॥ माघे कृष्णचतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि ।

शिवलिंगतयोद्भूतः कोटिसूर्यसमप्रभः ॥

तत्कालन्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रिर्नने तिथिः ॥

(ईशानसंहिता)

बार्ते ऋषभदेव और शिवजीकी एकताकी शोक नहीं हैं ? निश्चयतः उक्त समता अकारणक नहीं है और उसकी तहमें एक महान तथ्य भरा हुआ है।

शिवजीको जटा-जूट युक्त माना जाता है। भगवान् ऋषभदेवकी आज जितनी भी प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, उन सबमें भी नीचे लटकती हुई केश-जटाएँ स्पष्ट दृष्टि गोचर होती हैं। आ० जिनसेनने अपने आदिपुराणमें लिखा है कि भ० ऋषभदेवके दीक्षा लेनेके अनन्तर और पारणा करनेके पूर्व एक वर्षके घोर तपस्वी जीवनमें उनके केश बहुत बढ़ गये थे और वे कन्धोंसे भी नीचे लटकने लगे थे, उनके इस तपस्वी जीवनके स्मरणार्थ ही उक्त प्रकारकी मूर्तियोंका निर्माण किया गया इस प्रकार शिवजी और ऋषभदेवकी जटा-जूट युक्त मूर्तियां उन दोनोंकी एकताकी ही परिचायक हैं।

गंगावतरण—

हिन्दुओंकी यह मान्यता है कि गंगा जब आकाशसे अवतीर्ण हुई, तो शिवजीकी जटाओंमें बहुत समय तक भ्रमण करती रही और पीछे वह भूमण्डल पर अवतरित हुई। पर वास्तवमें बात यह है कि गंगा हिमवान् पर्वतसे नीचे जिस गंगाकूटमें गिरती है, वहां पर एक विस्तीर्ण चबूतरे पर आदि जिनेन्द्रकी जटा-मुकुट वाली वज्रमयी अनेक प्रतिमाएँ हैं, जिन पर हिमवान् पर्वतके ऊपरसे गंगाकी धार पड़ती है। इसका बहुत सुन्दर वर्णन त्रिलोक-प्रज्ञप्तिकारने किया है, जो विक्रमकी चौथी शताब्दीके महान् आचार्य थे और जिन्होंने अनेक सद्धान्तिक ग्रन्थोंकी रचना की है। वे उक्त गंगावतरणका वर्णन अपनी त्रिलोक-प्रज्ञप्तिके चौथे अधिकांशमें इस प्रकार करते हैं:—

आदिजिष्णुपडिमाओ ताओ जडमउडसेहरिद्वाओ ।
पडिमोवरिम्मगंगा अभिसित्तुमणा व सा पडिदि॥२३०

अर्थात्—उस कुण्डके शीर्षक पर जटा-मुकुटसे मुशोभित आदिजिनेन्द्रकी प्रतिमाएँ हैं। उन प्रतिमाओंका मानों अभिषेक करनेके लिये ही गंगा उन प्रतिमाओंके जटाजूट पर अवतीर्ण होती है। (अभिषेक जलसे युक्त होनेके कारण ही शायद वह बादको सर्वांगमें पवित्र मानी जाने लगी।)

त्रिलोकसारके रचयिता आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्तीने भी गंगावतरणके इस दृश्यको इस प्रकार चित्रित किया है:—

सिरिगिहसीमद्वियं बुजकणियसिंहासणं जडामउलं ।
जिणमभिसित्तुमणा वा ओदियणा मत्थए गंगा॥५६०

अर्थात्—श्रीदेवीके गृहके शीर्ष पर स्थित कमलकी कर्णिकाके ऊपर एक सिंहासन पर विराजमान जो जटामुकुटवल्ली जिनमूर्ति है, उसे अभिषेक करनेके लिये ही मानों गंगा हिमवान् पर्वतसे अवतीर्ण हुई है।

शिवजीके मस्तक पर गंगाके अवतीर्ण होनेका रहस्य उक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है और किसी भी निष्पन्न पाठकका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है।

शिवजीके उक्त रूपकका अर्थ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि इस युगके प्रारम्भमें दिव्यवाणीरूपी गंगा भ० ऋषभदेवसे ही सर्वप्रथम प्रकट हुई, जिसने भूमण्डल पर बसनेवाले जीवोंके हृदयोंसे पाप-मलको दूर कर उन्हें पवित्र बनानेका बड़ा काम किया।

तक्षशिला और गोम्मटेश्वरकी मूर्ति—

भारतवर्षके आदि सम्राट् भरतके जीवनमें एक ऐसी घटना घटी, जो युग-युगोंके लिये अमर कहानी बन गई। जब वे दिग्विजय करके अयोध्या वापिस लौटे और नगरमें प्रवेश करने लगे, तब उनका सुदर्शनचक्र नगरके द्वार पर अटक कर रह गया। राज-पुरोहितोंने इसका कारण बतलाया कि अभी भी कोई ऐसा राजा अवशिष्ट है, जो कि तुम्हारी आज्ञाको नहीं मानता है। बहुत खान-बीनके पश्चात् ज्ञात हुआ कि तुम्हारे भाई ही आज्ञा-वश-वर्ती नहीं हैं। सर्व भाइयोंके पास सन्देश भेजा गया। वे लोग भरतकी शरणमें न आकर और राज पाट छोड़कर भ० ऋषभदेवकी शरणमें चले गये, पर बाहुबलाने—जो कि भरतकी विमाताके ज्येष्ठ पुत्र थे—स्पष्ट शब्दोंमें भरतकी आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया और दूतके मुखसे कहला दिया कि जाओ और भरतसे कह दो—‘जिस बापके तुम बेटे हो, उसीका मैं भी हूँ। मैं पिताके दिये राज्यको भोगता हूँ, मुझे तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार नहीं है।’ भरतने यह सन्देश सुनकर बाहुबलीको युद्धका आमन्त्रण भेज दिया। दोनों ओरसे

सैनिकगण समरांगणमें उतर आये। रण-भेरी बजने ही वाली थी कि दोनों ओरके मन्त्रियोंने परस्परमें परामर्श किया—‘ये दोनों तो चरम शरीरी और उत्कृष्ट संहननके धारक हैं, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। वेचारे सैनिक परस्परमें कट मरेंगे। इनका व्यर्थ संहार न हो, अतः उभयपक्षके मन्त्रियोंने अपने-अपने स्वामियोंसे कहा—‘महाराज, व्यर्थ सेनाके संहारसे क्या लाभ? आप दोनों ही परस्परमें युद्ध करके क्यों न निपटारा कर लें?’ भरत और बाहुबली-ने इसे स्वीकार किया। मध्यस्थ मन्त्रियोंने हृष्टियुद्ध, जलयुद्ध और मल्लयुद्ध निश्चित किये और भरत तीनों ही युद्धोंमें अपने छोटे भाई बाहुबलीसे हार गये। हारमे खन्न होकर और रोषमें आके भरतने बाहुबलीके ऊपर सुदर्शनचक्र चला दिया। कभी व्यर्थ न जाने वाला यह अमोघ अस्त्र भी तद्भवमोक्षगामी बाहुबलीका कुछ बिगाड़ न कर सका, उल्टा उनकी तीन प्रदक्षिणा देकर वापिस चला गया। इस घटनासे संसारके आदि चक्रवर्ती भरतका अपमान हुआ और वे किकर्तव्य-विमूढ़ हो गये। पर बाहुबलीके दिलको बड़ी चोट पहुंची और विचार आया कि धिक्कार है इस राज्यलक्ष्मीको, कि जिसके कारण भाई भाईका ही गला काटनेको तैयार हो जाता है। वे इस विचारके जागृत होते ही राज-पाटको छोड़कर वनको चले गये और पूरे एक वर्षका प्रतिमायांग धारण करके घोर तपश्चर्यामें निरत हो गये। इस एक वर्षकी अवधिमें उनके चरणोंके पाम चींटियोंने बामी बना डाली और सांपोंने उसमें डेरा डाल दिया। पृथ्वीसे उत्पन्न हुई अनेक लताओंने ऊपर चढ़कर उनके शरीरको आच्छा-

दित कर लिया! इन दोनों ही घटनाओंकी यथार्थता-को प्रमाणित करनेवाले जीते-जागते प्रमाण आज उपलब्ध हैं। कहते हैं कि जिस स्थान पर दोनों भाइयोंका यह युद्ध हुआ था और जहाँ पर चक्र चलाया गया था, वह स्थान ‘तक्षशिला’ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। (तक्षशिलाका शब्दार्थ तक्षण अर्थात् काटने वाली शिला होता है।) तथा बाहुबलीकी उस उम्र तपस्याकी स्मारक श्रवणबेलगोल (मैसूर) के विंध्यगिरि-स्थित बाहुबलीकी ५७ फीट ऊँची, संसारको आश्चर्यमें डालनेवाली मनोह्र मूर्ति आज भी उक्त घटनाकी सत्यता संसारके सामने प्रकट कर रही है। तथा वहीं दूसरी पहाड़ी चन्द्रगिरि पर अवस्थित जड़-भरतकी मूर्ति उनकी किकर्तव्यविमूढ़ताका आज भी स्मरण करा रही है।

भरत और बाहुबली दोनों ही भ० ऋषभदेवके पुत्र थे, अतएव उन दोनोंकी ऐतिहासिक सत्यताके प्रतीक स्मारक पाये जानेसे भ० ऋषभदेवकी ऐतिहासिक प्राचीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज विविध रूपोंमें भ० ऋषभदेवके अमर स्मारक अपनी ऐतिहासिकताकी अमिट छापको लिये हुए भारतवर्षमें सत्र व्याप्त हैं, जिससे कोई भी पुण्यतत्त्वविद् इन्कार नहीं कर सकता।

आशा है महदय ऐतिहासिक विद्वान् इस लेख पर गम्भीरताके साथ विचार करनेकी कृपा करेंगे और उसके फलस्वरूप भ० ऋषभदेवके अमरस्मारक और भी अधिक प्रकाशमें आकर लोक मानसमें अपना समुचित स्थान बनाएंगे।

‘अनेकान्त’ की पुरानी फाइलें

‘अनेकान्त’ की कुछ पुरानी फाइलें वर्ष ४ से १२ वें वर्षतक की अवशिष्ट हैं जिनमें समाजके लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा इतिहास, पुरातत्व, दर्शन और साहित्यके सम्बन्धमें खोजपूर्ण लेख लिखे गये हैं और अनेक नई खोजों द्वारा ऐतिहासिक गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न किया गया है। लेखोंकी भाषा संयत सम्बद्ध और सरल है। लेख पठनीय एवं संग्रहणीय हैं। फाइलें थोड़ी ही शेष रह गई हैं। अतः मंगानेमें शीघ्रता करें। प्रचारकी दृष्टिसे फाइलोंको लागत मूल्य पर दिया जायेगा। पोस्टेज खर्च अलग होगा।

—मैनेजर—‘अनेकान्त’, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली

दिल्ली और योगिनीपुर नामोंकी प्राचीनता

(लेखक—अगरचन्द नाहटा)

अनेकान्तके वर्ष १३ अंक १ में पं० परमानन्दजी शास्त्रीका 'दिल्ली और उसके पाँच नाम' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें आपने १ इन्द्रप्रस्थ २ दिल्ली ३ योगिनीपुर या जोड़णीपुर, ४ दिल्ली और ५ जहानाबाद—इन पाँच नामोंके सम्बन्धमें अपनी जानकारी प्रकाशित की है। इनमेंसे जहानाबाद नाम तो बहुत पीछेका और बहुत कम प्रसिद्ध है और इन्द्रप्रस्थ पुराना होने पर भी जनसाधारणमें प्रसिद्ध कम ही रहा है। साहित्यगत कुछ उल्लेख इस नामके जरूर मिलते हैं चौथा दिल्ली और दिल्ली वास्तवमें दोनों एक ही नाम हैं। दिल्लीका उपभ्रंश हो जनसाधारणके मुखसे बदलता-बदलता दिल्ली बन गया है। वास्तवमें उसका भी कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। कई लोगोंकी जो यह कल्पना है कि दिलू राजाके नामसे दिल्लीका नामकरण हुआ, पर वास्तवमें यह एक भ्रांत और मन-गढ़न्त कल्पना है। दिलू राजाका वहां होना किसी भी इतिहाससे समर्थित नहीं, अत एव दिल्ली और योगिनीपुर ये दोनों नाम ही ऐसे रहते हैं, जो करीब एक हजार वर्षोंसे प्रसिद्ध रहे हैं, अतः इनकी प्राचीनताके सम्बन्धमें ही प्रस्तुत लेखमें प्रकाश डाला जायगा।

दिल्ली नामकी प्राचीनताके सम्बन्धमें पं० परमानन्द जीने संवत् ११८६ के श्रीधर-रचित पार्श्वनाथ-चरित्रमें इस नामका सर्व प्रथम प्रयोग हुआ है—ऐसा सूचित करते हुए लिखा है कि "इससे पूर्वके साहित्यमें उक्त शब्दका प्रयोग मेरे देखनेमें नहीं आया।" यद्यपि 'गणधरसार्द्धशतकबृहद्भूति' जिसकी रचना सं० १२६५ में हुई है, उक्त पार्श्वनाथचरित्रके पीछेकी रचना है, पर उक्त ग्रन्थमें ग्यारहवीं शताब्दीके वर्द्धमानसूरिका परिचय देते हुए उनके 'दिल्ली, बादली' आदि देशोंमें पधारनेका उल्लेख किया है।

—स्वाचार्याः नु ज्ञातः कतिपययतिपरिवृतः दिल्ली-बादली-प्रमुखस्थानेषु समाययौ ।' इसीसे ग्यारहवीं शताब्दीमें भी इस नगरके पार्श्ववर्ती प्रदेशको दिल्ली प्रदेश कहते थे, ज्ञात होता है। आचार्य वर्द्धमानसूरि रचित उपदेशपदटीका सं० १०५५ की प्राप्त है और यह घटना उससे भी पहले की है। अतः सं० १०५० से

पूर्व भी दिल्ली नाम प्रसिद्ध व सिद्ध होता है ×।

जोड़णीपुर या योगिनीपुरकी प्राचीनताके सम्बन्धमें पं० परमानन्दजीने पंचास्तिकायकी सं० १३२६ की लिखित प्रशस्ति उद्धृत करते हुए लिखा है कि 'योगिनीपुर का उल्लेख अनेक स्थलों पर पाया जाता है। 'जिनमें सं० १३२६ का उल्लेख सबसे प्राचीन जान पड़ता है।' पर श्वेताम्बर साहित्यसे इस नामकी प्राचीनता सं० १००० के लगभग जा पहुँचती हैं और इस नामकी प्रसिद्धिका कारण भी भली भांति स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यहां इस नामके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डाला जा रहा है।

संवत् १३०५ में दिल्ली वास्तव्य साधु साहुलिके पुत्र हेमाकी अभ्यर्थनासे खरतरगच्छीय जिनपति सूरिके शिष्य विद्वद्वर जिनपालोपाध्यायके 'युगप्रधानाचार्य गुर्वावली' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थकी रचना की भारतीय साहित्यमें संवतानुक्रम और तिथिके उल्लेखवार प्रत्येक घटनाका सिलसिलेवार वर्णन करनेवाला यह एक ही अपूर्व ग्रन्थ है। रचयिताके गुरु जिनपतिसूरिके गुरु जिनचन्दसूरि जो कि सुप्रसिद्ध जिनदत्तासूरिके शिष्य थे, का जीवनवृत्त देते हुए संवत् १२२३ में उनके दिल्ली—योगिनीपुर (वहाँके राजा मदनपालके अनुरोधसे) पधारनेका विवरण दिया है। यहां उसका आवश्यक अंश उद्धृत किया जाता है:—

ततःस्थानात्प्रचलितान् पृष्ठगामे संघातेन सहागतान् श्रीपूज्यान् भुत्वा दिल्लीवास्तव्य ठ० लोहर सा० पाल्हरण—सा० कुलचन्द्र सा० गृहिचन्द्रादि संघ मुख्य आचका महता विस्तेरण वन्दनार्थं सम्मुखं प्रचालिताः ।

× पूर्ववर्ती तो तब होता, जब उसी समयके बने हुए ग्रन्थमें उन नामोंका उल्लेख हो, यों तो अनेक विषयोंके अनेक उल्लेख मिलते हैं।

अच्छा होता यदि लेखक महानुभाव सं० १०५० या उससे पूर्ववर्ती ग्रन्थमें उल्लिखित 'दिल्ली' शब्दके प्रयोगका उल्लेख दिखलाते।

—सम्पादक

१ देखें भारतीयविद्या वर्ष १ पृष्ठ ४ में प्रकाशित हमारा लेख।

तांश्च प्रधानवेषान् प्रधानपरिवारान् प्रधानवाहना-
धिरूढान् दिल्ली-नगराद्वहिर्गच्छन्तो दृष्ट्वा स्वप्रसादो-
परि वर्तमानः श्री मदनपालराजा विस्मितः सन्, स्वकीय
राजप्रधानलोकं पप्रच्छ—'

श्रीपूज्यैरुक्तम्—'महाराज ! युष्मदीयं नगरं प्रधानं
धर्मक्षेत्रं ।' तर्हि उत्तिष्ठत चलत दिल्ली-प्रति,
न कोऽपि युष्मानंगुलिकयापि सज्ञास्यतीत्यादि । श्री-
मदनपालमहाराजोपरोधाद् 'युष्माभिर्योगिनीपुरमध्ये
कदापि न विहर्तव्यमित्यादि श्रीजिनदत्तसूरिदत्तो-
पदेशन्यागे न हृदये दयमाना अपि श्री पूज्याः श्री दिल्ली
प्रति प्रस्थिताः ।'

यह गुर्वावली जिनचन्द्रसूरिजीके प्रशिष्यकी ही
निर्मित है, इसलिये इसकी प्रामाणिकतामें सन्देहकी
गुंजाइस नहीं है। उपर्युक्त उद्धरणोंसे सम्बन्ध १२२३ में
दिल्लीके राजा मदनपाल थे सिद्ध है। उस समयके
प्रधान श्रावकोंके नामोंके उद्धरणोंसे, वहाँ पार्श्वनाथ
विधि चैत्य भी था, इसकी जानकारी मिलती है। जिन
आचार्यश्रीके दिल्लीमें स्वर्गवासी होनेका उल्लेख है,
वे मणिधारी जिनचन्द्रसूरिके नामसे प्रख्यात हैं और
उनका स्तूप कुतुबमीनारके पास आज भी विद्यमान व
पूज्यमान है। उनका अग्नि संस्कार इतने दूरवर्ती
स्थानमें क्यों किया गया, इसके सम्बन्धमें गुर्वावलीमें
लिखा है कि ऐसी प्रसिद्धि रही है कि आचार्यश्रीका
कथन है कि मेरा अग्नि संस्कार जितनी दूरवर्ती भूमि-
में किया जायगा, वहाँ तक नगरकी वस्ती बढ़ जायगी
— "तदनन्तरं श्रावकैर्महाविस्तरेणाऽनेकमण्डपिका
मण्डिते विमान आरोप्य यत्र क्वाप्यस्माकं संस्कारं
करिष्यत यूयं तावतीं भूमिकां यावन्नगरवासिनिः
भविष्यतीत्यादि गुरुवाक्यस्मृतिरतीव दूरभूमौ नीताः ।"

गुर्वावलीमें जिनचन्द्रसूरिजीको जिनदत्तसूरिजीने
योगिनीपुर जाना क्यों मना किया था ? और वहाँ
जाने पर एकाएक छोटी उम्रमें ही उनका क्यों स्वर्ग-
वास हो गया ? इसके सम्बन्धमें कुछ भी प्रकाश नहीं
ढाला पर परवर्ती पट्टावलियों व वृद्धाचार्य प्रबन्धावलीमें
इस सम्बन्धमें जो प्रवाद था, उसका स्पष्ट उल्लेख
किया है। प्रबन्धावलीमें लिखा है कि एक बार जिन-
दत्तसूरि अजमेर दुर्ग पधारे, वह चौसठ योगिनियों-

का पीठ-स्थान था। योगिनियोंने आचार्य श्रीके रहते
अपना पूजा सत्कार नहीं होगा समझ उन्हें छलनेके
लिये वे आविकाके रूपमें व्याख्यानमें आयी। सूरिजी-
ने उन्हें सूर्यमन्त्रके अधिष्ठायाक द्वारा कीलके स्तम्भित
कर दी। वे उठ न सकीं तब सूरिजीसे प्रार्थना कर
मुक्त हुईं और कहा हमें एक वचन दीजिये कि जहां
जहां हमारा पीठ स्थान है, आप नहीं जायं। हमारा
पहला पीठ उज्जयिनीमें, दूसरा दिल्ली, तीसरा अजमेर
दुर्ग और आधा भरू अर्च्छमें है। वहाँ आपके शिष्य
या पट्टधर न जायं। जाने पर मरण-बन्धनादि कष्ट होंगे
इसीलिये जिनदत्तसूरिजीने वहाँ जानेका निषेध

किया था पर भावी भाववश राजा व संघके अनुरोध-
से वहाँ जाना हुआ। प्रबन्धावलीमें लिखा है—
'योगिनीहिं छलिओ मओ' अज्जवि पुरातन दिल्ली
मज्जे तस्स थुंभो अर्च्छई। संघो तस्स जत्ता कम्मं
कुणइ' अर्थात् जिनचन्द्रसूरिजीका स्वर्गवास योगिनियों-
के छलके द्वारा हुआ। उनका स्तूप आज भी पुरानी
दिल्लीमें है, जिसकी संघ यात्रा किया करता है।

प्रबन्धावलि १७वीं शताब्दीके प्रारम्भ या उससे
पहलेकी रचना है। उस समय जिनचन्द्रसूरिके स्तूप
स्थानकी संज्ञा 'पुरातन दिल्ली' मानी जाती थी।

योगिनीपुर नामकरणका कारण हमें उपर्युक्त
प्रबन्धावलि द्वारा स्पष्ट रूपमें मिल जाता है कि दिल्ली
चौसठ योगिनियोंका पीठ स्थान था और उनकी
प्रसिद्धिके कारण ही दिल्लीका दूसरा नाम योगिनीपुर
प्रसिद्ध हुआ।

इस नामकी प्राचीनता सम्बन्ध १३०५ व १२२३
तक तो गुर्वावलीसे सिद्ध ही है और उसमें जिनदत्त
सूरिके कहे हुए निषेध वाक्यमें भी 'योगिनीपुर' नाम
ही दिया है, इसलिये बारहवीं शताब्दी तक इस नाम-
की प्राचीनता जा पहुँचती है।

दिल्लीका जैन इतिहास भी अवश्य प्रकाशित होना
चाहिए। उसके सम्बन्धमें काफी सामग्री इधर-उधर
विखरी पड़ी है उन सबका संग्रह होकर सुव्यवस्थित
इतिहास लिखा जाना आवश्यक है। श्वेताम्बर और
दिगम्बर दोनों सम्प्रदायोंका गत एक हजार वर्षसे यहां
अच्छा निवास और प्रभाव रहा है। यहांके प्राचीन
मन्दिरोंका विवरण भी संगृहीत किया जाना चाहिये।
इस सम्बन्धमें मेरी सेवाएँ हर समय प्रस्तुत हैं।

निरतिवादी समता

(स्वामी सत्यभक्त)

समाजमें न सब मनुष्य सब तरह समान बनाये जा सकते हैं न उनमें इतनी विषमता ही उचित कही जा सकती है जितनी आज है। पर आज दोनों तरहके अतिवादोंका पोषण किया जाता है। अतिसमतावादी यह कहते हैं कि माहब, चीनमें कालेजके एक चपरासीमें तथा प्रिन्सिपलमें फरक ही नहीं होता। इस प्रकारके लोग अन्धाधुन्ध समताके गीत गाते हैं। मानों विशेष योग्यता, विशेष अनुप-योगिता, विशेष सेवा या भ्रमका कोई विशेष मूल्य न हो। ऐसी अतिवादी समता अन्यायव्यवहारिक तो होगी ही, पर उसकी दुहाई देनेसे जो लोगोंमें मुफ्तखोरी अन्याय कृतपक्षता आदि दोष बढ़ रहे हैं। उनका दुष्परिणाम समाज-को और स्वयं उन लोगोंको भंगना पड़ेगा। यह तो अन्धेर नगरी होगी।

अन्धेर नगरी बेबूझ राजा।

ढके सेर भाजी ढके सेर खाजा ॥

इस कहावतको चरितार्थ करना होगा।

दूसरी तरफ अतिवैषम्य है। एक आदमी मिहनत किये बिना या नाममात्रकी मिहनत या विशेषनासे हजारों लाखों कमा लेता है। दूसरी तरफ बौद्धिक और शारीरिक त्रोर भ्रम करके भी भरपेट भोजन या उचित सुविधाएँ नहीं प्राप्त कर पाता। इस अतिवैषम्यको भी किसी तरह सहन नहीं किया जा सकता।

ये दोनों तरहके अतिवाद समाजके नाशक हैं। हमें अति-ममता और अतिविषमता दोनोंके दोषोंको समझकर निरतिवादी समताका मार्ग अपनाना चाहिये। इस बातमें मनोवैज्ञानिकता तथा व्यवहारिकताका भी पूरा ध्यान रखना चाहिये।

आर्थिक समताके मार्गमें रूसने सबसे अधिक प्रगति की है और वहाँ पूँजीवाद सबसे कम है विषमता भी सबसे कम है। फिर भी इतनी बातें तो वहाँ भी हैं।

१—किसी को २५० रूबल महीना मिलता है और किसीको ४००० रूबल महीना मिलता है। मतलब यह कि वहाँ सोलह गुण्ये तकका अन्तर शासन क्षेत्रमें है। अमिकोंमें यह अन्तर चौदह गुणा तक है। किसी-किसी अमिकको सारे तीन हजार रूबल मासिक तक मिलता है।

२—रेलवे में वहाँ भारतकी तरह तीन श्रेणियाँ हैं।

३—मकान, पशु आदि व्यक्तिगत सम्पत्ति काफी है और इसमें भी विषमता है।

४—अपना मकान भाड़ेसे लेकर मनुष्य पूँजी पर

मुनाफा खा सकता है, जो धंधा बिना नोकरके चल सकता है उसमें पूँजी लगाकर आमदनी बढ़ा सकता है, बैंकमें रुपया जमाकर व्याज खा सकता है।

रूसी क्रांतिके प्रारम्भमें इतनी विषमता नहीं थी, क्रांति-कारियोंकी इच्छा भी नहीं थी कि ऐसी विषमता आवे। पर अनुभवने, मानव प्रकृतिने, परिस्थितियोंकी विवशताने इस प्रकारके अन्तर पैदा करा दिये। निःसन्देह यह विषमता भारतसे बहुत कम है। रूसमें जब यह एक और सोलहके बीचमें है तब भारतमें वह एक और चारसी के बीचमें है। यहाँ किसीको पच्चीस रुपया महीना मिलता है तो किसीको दस हजार रुपया महीना। यह तो राजकीय क्षेत्र-का अन्तर है। आर्थिक क्षेत्रमें यह विषमता और भी अधिक है। क्योंकि अनेक भीमानोंके लाखोंकी आमदनी है। रूसने विषमताको काफी सीमित और न्यायोचित रक्खा है पर विषमताकी अनिवार्यता वहाँ भी है। अतिसमता वहाँ भी अव्यवहार्य मानी गई है।

अतिसमतासे डानियाँ

बहुतसे वामपक्षी लोग और बहुतसे सर्वोदयवादी लोग जिस प्रकार अति समताकी बात करते हैं या दुहाई देते हैं उसे अगर व्यवहारमें लानेकी कोशिश की जाय तो वह अव्यवहार्य साबित होगी और अन्यायपूर्ण भी होगी इससे देशका घोर विनाश होगा।

१—एक आदमी अधिक भ्रम करता है और दूसरा कमसे कम भ्रम करता है, यदि दोनोंको भ्रमके अनुरूप बदला न दिया जाय, अर्थात् दोनोंको बराबर दिया जाय तो अधिक भ्रम करने वाला अधिक भ्रम करना बन्द कर देगा, उसे भ्रममें उत्साह न रहेगा। इस प्रकार देशमें भ्रम रहते हुए भी भ्रमका अकाल पड़ जायगा। उत्पादन खींचा हो जायगा।

किसी कामकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये वर्षों तपस्या करना पड़ता है, और किसीके लिये नाममात्रकी तपस्या करनी पड़ती है, प्रिन्सिपल बननेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये आधी जिन्दगी निकल जायगी और चपरासी बनने के लिये मामूली पढ़ना लिखना ही काफी होगा। दोनोंका मूल्य बराबर हो तो प्रिन्सिपल और प्रोफेसर तैयार ही न हों। इसी प्रकार इंजीनियर और मामूली मजदूर, वैज्ञानिक और विज्ञान-शाला में भाड़ देने वाला आदिके बारे-में भी होगा।

३—विशेष मानसिक काम करने वाले और साधारण शारीरिक काम करनेवाले यदि समान सुविधा पायें तो मानसिक श्रम क्षीण होगा। मानसिक श्रमका काम करनेवाले को पाव भर धी की जरूरत होगी और शारीरिक श्रम करनेवालेका काम आध पाव धी से चल जल जायगा। दोनोंको बराबर दिया जाय तो मानसिक श्रमवाला उचित श्रम न कर पायगा।

४—एक आदमी पूरी जिम्मेदारीसे काम करता है, चारों तरफ नजर रखता है, दिनरात चिन्ता करता है, दूसरेको ऐसी जिम्मेदारीसे कोई मतलब नहीं। दोनोंको पारिश्रमिक दिया जाय तो जिम्मेदारी रखनेवाला उस तरफ ध्यान न देगा। इस प्रकार कामकी सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी।

५—एक आदमीमें अपने क्षेत्रमें काम करनेके लिये असाधारण प्रतिभा है, असाधारण स्वर या सुन्दरता है, असाधारण शक्ति है, असाधारण कला है, इनका असाधारण मूल्य यदि न दिया जाय तो इन गुणोंका उपयोग करनेके लिये उन गुणवालोंका उत्पाद ही मर जायगा। इसका मनो-वैज्ञानिक प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि इनका सदुपयोग करनेके लिये जो थोड़ी बहुत साधना करनेकी जरूरत है वह साधना भी मिट जायगी।

६—अतिव्यमता का मारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सारा समाज दुःखी अशान्त निकम्मा और झगड़ालू हो जायगा। कामका या अपने मूल्यका विवेक किसीमें न रहेगा। हर आदमी को यही चिन्ता रहेगी कि मुझे बराबर मिलता है या नहीं? दूसरोंको क्या मिला और मुझे क्या मिला इसी पर नजर रखने और चिन्ता करनेमें और झगड़ने में हर एककी शक्ति बर्बाद होगी। विशेष योग्यतावाले विशेष काम न करेंगे और हीन योग्यतावाले बराबरीके लिये दिनरात लड़ेंगे, थोड़ासा अन्तर रहेगा तो असन्तुष्ट होकर चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, कृतघ्नताका परिचय देंगे विनय की हत्या करेंगे। इस प्रकार सारा समाज अनुत्साह, ईर्ष्या, खेद, मुफ्तखोरी, चोरी, अविनय, आलस्य, कृतघ्नता, कलह, अयोग्यता, असाधना, आदिसे भर जायगा, उत्पादन चौपट हो जायगा, अव्यवस्था असीम हो जायेगी।

अतिसमता जितनी मात्रामें होगी ये दोष भी उतनी मात्रामें होंगे। इस प्रकार अतिसमता अर्थात् अन्याय्य समता सर्वनाशका भारी है।

अतिविषमतासे हानियां

अतिविषमताकी हानियोंसे हम परिचित ही हैं। हालांकि ये हानियां अतिसमताके बराबर नहीं हैं फिर भी काफी हैं।

एक आदमीको गुणी सेवक होते हुए भी जब निर्गुण असेवकोंसे कम मिलता है तब उसके साथ अन्याय होता है। इससे उसका ध्यान गुण बढ़ाने और सेवा करनेसे हटकर उन चालाकियोंकी तरफ चला जाता है जिनसे अधिक धन खींचा जा सके। एक भी चालाक बदमाश आदमी जब धनी बन जाता है तब यह कहना चाहिये कि वह सौ गुणी और सेवकों की हत्या करता है। अर्थात् उसे देखकर सौ गुणी और सेवक व्यक्ति गुण सेवाके मन्मार्गसे भ्रष्ट होकर चालाक बदमाश बननेकी कोशिश करने लगते हैं। भले ही वे सफल हों या न हों।

समाजमें जो बेकारी है, एक तरफ काम पड़ा है दूसरी तरफ सामग्री पड़ी है तीसरी तरफ काम करनेवाले बेकार बैठे हैं, यह सब अतिविषमताका परिणाम है। इस प्रकार यह अति-विषमता भी काफी हानिप्रद है।

हमें अतिसमता और अतिविषमताको छोड़कर निरतिवादी समताकी योजना बनाना चाहिये। उसके सूत्र ये हैं।

१—हर एक व्यक्तिको भोजन वस्त्र और निवासकी उचित सुविधा मिलना ही चाहिये। हां, इस सुविधाकी जिम्मेदारी उन्हींकी ली जा सकती है जो समाजके लिये उपयोगी कार्य उचित मात्रामें करनेको तैयार हों।

२—देशमें बेकारी न रहना चाहिये। देशव्यापी एक ऐसी योजना होना चाहिये जिससे हर एक व्यक्तिको काममें लगाया जा सके।

३—न्यायोचित या समाजमान्य तरीकेसे जिसने जो सम्पत्ति उपार्जित की है उस पर उसकी मालिकी रहना चाहिये। बिना मुवावजे की वह सम्पत्ति उससे ली न जा सके।

४—साधारणतः ठीक आमदनी होने पर भी जो अप-व्ययी या विलासी होनेसे कुछ भी सम्पत्ति नहीं जोड़ पाता उसकी गरीबीको दयनीय न मानना चाहिये।

५—निम्नलिखित आठ कार्योंसे पारिश्रमिक या पुरस्कार अधिक देना चाहिये। (१) गुण (२) साधना (३) श्रम (४) सहसाधन (५) कष्ट संकट (६) उत्पादन (७) उत्तरदायित्व (८) दुर्लभता।

(१) गुण—प्रतिभा, सुन्दरता, शारीरिक शक्ति, आदि जन्मजात गुण जिले कार्यमें अपनी विशेष उपयोगिता रखते हैं उस कार्यमें इनके कारण विशेष पारिश्रमिक मिलना चाहिये। उदाहरणके लिये साहित्य निर्माणमें, शासनमें, प्रबन्धमें, शिक्षणमें प्रतिभाका विशेष मूल्य है। विनोद आदिमें सुन्दरताका मूल्य है। सेना पुलिस या शारीरिक मजदूरीके क्षेत्रमें शारीरिक शक्तिका मूल्य है। इन क्षेत्रोंमें इन गुणों पर विशेष पारिश्रमिक मिलना चाहिये।

(२) साधना—किसी कामको करनेकी योग्यता प्राप्त करनेमें कितने दिन कैसी साधना करना पड़ेगी इस परसे उसका मूल्य निर्धारित करना पड़ता है। जैसे एक क्लर्क बनने के लिये जितनी साधनाकी जरूरत है उससे कई गुणा साधनाकी जरूरत एक प्रोफेसर, लेखक, कवि या सम्पादक बननेमें है। इसलिये क्लर्ककी अपेक्षा इनके कार्यका मूल्य अधिक होगा।

(३) श्रम—जिस काममें जितना अधिक श्रम करना पड़ता है उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। सब कार्यमें शारीरिक श्रम बराबर नहीं होता और शारीरिक कार्यकी अपेक्षा वाचनिक और मानसिक कार्यमें श्रम अधिक होता है। एक आदमी आठ घंटे घास खोदनेका काम वर्षों कर सकता है। पर चार घंटे व्याख्यान देने का काम बहुत दिन नहीं कर सकता, उसका गला बैठ जायगा दिमागी काम तो और भी कठिन है। शरीरको एक काम में भिड़ाये रखनेकी अपेक्षा मनको एक काममें भिड़ाये रखना कठिन है। शरीरको स्थिर रखनेकी अपेक्षा मनको स्थिर रखना काफी कठिन है। इसलिये मानसिक श्रमका मूल्य अधिक है।

(४) सहसाधन—किसी कामको करनेमें जितने अधिक सहसाधनोंकी जरूरत होगी उसका मूल्य उतना अधिक होगा। दर्जीको सिलाईके काममें एक मशीनकी जरूरत है, तो इस साधनके कारण भी उसके श्रमका मूल्य बढ़ जाता है। इसी तरह विशेष दिमागी कार्य करनेके लिये ठण्डे वातावरणमें रहना, धी आदि विशेष तरावटी चीजें खाना आदि सहसाधन हैं। एक अभिनेत्रीको अपनी सुन्दरता बनाये रखना, हजारों प्रशंसकोंके पत्र आते हैं। उनको पढ़नेके लिये प्राइवेट सेक्रेटरी रखना आदि सहसाधन हैं, धनकी पूंजी भी सहसाधन है।

इन कार्यों से विशेष पारिश्रमिक देना जरूरी है।

गाँवोंकी अपेक्षा नगर या महानगरमें सहसाधनोंकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, महँगाई भी होती है इसलिये गाँवकी अपेक्षा शहरका पारिश्रमिक अधिक होता है।

(५) कष्ट संकट—किसी काममें विशेष कष्ट हो, विशेष संकट हो तो उसके कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है। साधारण मजदूरकी अपेक्षा कोयले आदिकी खदानमें काम करनेमें कष्ट और संकट अधिक है। हवाई जहाज चलानेमें संकट अधिक है शारीरिक श्रमकी अपेक्षा वचन या मनके कार्यमें कष्ट अधिक है। इसलिये इनका मूल्य बढ़ जाता है।

(६) उत्पादन—जो इस तरीकेसे काम करे कि अधिक या अच्छा उत्पादन कर सके तो उसकी इस कलाका मूल्य अधिक होगा। जो अच्छा चित्र बना सकता है, अच्छी मूर्ति गढ़ सकता है, अच्छा लेख लिख सकता है उसका पारिश्रमिक अधिक होगा। इसी प्रकार जो परिमाणमें ज्यादा उत्पादन कर सकता है उसका मूल्य भी अधिक होगा।

(७) जिम्मेदारी—जिम्मेदारीका भी मूल्य होता है। एक आदमीको अमुक समय काम करनेके बाद उसके हानि लाभसे कोई मतलब नहीं, दूसरेको हर समय हानि लाभका विचार रखना पड़ता है उसकी चिंता करनी पड़ती है। मैनेजरको जितना ध्यान रखना पड़ता है उतना साधारण मजदूर या क्लर्क को नहीं रखना पड़ता। इसलिये मैनेजरका मूल्य अधिक होगा।

(८) दुर्लभता—जिस कामको करने वाले मुश्किलसे मिलते हैं उनकी भी कीमत बढ़ती है। तीर्थंकर पैगम्बर महाकवि, महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, महान नेता, महान लेखक, महान कलाकार आदि काफी दुर्लभ होते हैं इसलिये इनकी कीमत काफी अधिक होती है। आर्थिक दृष्टिसे तो इनकी कीमत चुकाना अशक्य होता है इसलिये इनकी ज्यादातर कीमत यश प्रतिष्ठाके द्वारा चुकाना पड़ती है। पर इनके सिवाय साधारण क्षेत्रमें भी दुर्लभताका असर पड़ता है। पहिले मैट्रिक पास व्यक्ति भी बड़ा दुर्लभ था इसलिये उसकी भी काफी कीमत थी, अब बी. ए., एम. ए. भी हजारों लाखोंकी संख्यामें सुलभ हैं इसलिये उनकी भी कीमत काफी घट गई है। बाजारमें जिस चीज़ की जितनी मांग होती है उससे अधिक चीज़ आ जाय तो उसकी कीमत गिर जाती है उसी प्रकार आदमीके बारे में भी है।

हाँ ! समाजको ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि असाधारण महामानवोंको छोड़कर साधारण क्षेत्रमें अतिदुर्लभता

कारण किसीकी कीमत मूल्यसे अधिक न होने पाये और अति सुलभताके कारण किसीकी कीमत मूल्यसे गिरने न पाये ।

मूल्यका निर्णय वस्तुकी उपयोगिता तथा इस प्रकारमें बताये गये आठ कारणोंमें से प्रारम्भके सात कारणोंके आधारपर करना पड़ता है और कीमतके निर्णयमें दुर्लभता सुलभता आदमीकी जरूरतका भी असर पड़ जाता है । मूल्यमें उसकी सामग्रीका विचार है, कीमतमें सिर्फ उसके बाजारू विनिमयका विचार है । उदाहरणके लिये उपयोगिता की दृष्टिसे पानी काफी मूल्यवान है पर सुलभताके कारण उसकी कीमत कुछ नहीं है । सोने चांदीकी अपेक्षा अन्न अधिक मूल्यवान है पर दुर्लभताके कारण सोने चांदीकी कीमत ज्यादा है । कहीं-कहीं मूल्य और कीमतका अन्तर यों भी समझा जा सकता है कि मूल्य बताता है कि इसकी विनिमयकी मात्रा कितनी होना चाहिए, कीमत बताती है कि इसकी विनिमय की मात्रा कितनी है । चाहिये और है का फर्क भी कहीं कहीं इन दोनोंका फर्क बन जाता है । मनुष्येतर वस्तुओंमें यह फर्क थोड़ा बहुत मात्रामें बना रहे तो बना रहे पर मनुष्यके बारेमें यह अन्तर न रहना चाहिये । समाजको शिक्षण तथा बाजारमें सामञ्जस्य रखना चाहिये । असाधारण महामानवों की बात दूसरी है क्योंकि आर्थिक दृष्टिसे उनकी ठीक कीमत प्रायः चुकाई नहीं जाती ।

खैर ! ये आठ कारण हैं जिनसे पारिश्रमिक या पुरस्कार अधिक देना चाहिये ।

एक ही कारणसे विनिमयकी दर बढ़ जाती है । जहाँ जितने अधिक कारण होंगे वहाँ विनिमयकी दर उतनी ही अधिक होगी । यदि अतिसमताके कारण इनकी विशेष कीमत न चुकाई जायगी तो इन विशेषताओंका नाश होगा और मिलना अशक्य होगा । इस प्रकार अतिसमता हर

तरह अनुचित है । वह अन्यायपूर्ण भी है और अव्यावहारिक भी ।

६—अतिविषमता रोकनेके लिये प्रारम्भके दो नियम पाले जाने चाहिये, साथ ही विनिमय क्षेत्र में अन्तरकी सीमा निश्चित कर देना चाहिये । हां ! उसमें देशकालका विचार जरूर करना चाहिये । साधारणतः भारतकी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह अन्तर एक और पचाससे अधिक न होना चाहिए । यदि साधारण चपरासीको ३०) मासिक मिलता है तो प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपतिको इससे पचासगुने (१५००) से अधिक न मिलना चाहिए ।

७—उपार्जित सम्पत्तिके संग्रह करने पर अंकुश रहना चाहिए । पूँजीके रूपमें अधिक सम्पत्ति न रहना चाहिए, भोगोपभोगकी सामग्रीके रूपमें रहना चाहिए । जो आदमी रुपया आदि जोड़ता चला जाता है वह भोगोपभोगकी चीजें कम खरीदता है इससे उन चीजोंकी खपत घट जाती है और खपत घटजानेसे उन चीजों को तैयार करने वालोंमें बेकारी बढ़ जाती है । इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग जो पायें उसे या उसका अधिकांश भोग डालें । अमुक हिस्सा संकटके समयके लिए सुरक्षित रखें, जिससे संकटमें उधार न लेना पड़े ।

फिर भी यदि कोई पूँजीके रूपमें या रुपयाके रूपमें अधिक संग्रह करले तो उसका फर्ज है कि वह अपनी बचतका बहुभाग सार्वजनिक सेवाके क्षेत्रमें दान कर जाय या मृत्युकर द्वारा उससे ले लिया जाय ।

इस नियमसे अतिविषमतापर काफी अंकुश पड़ेगा ।

अतिसमताके आसमानी गीत गाना स्वरपर बच्चनाके सिवाय कुछ नहीं है और अतिविषमता चालू रखना इन्सान को हैवान और शैतान में बांट देना है, इसलिए निरतिवादी समताका ही प्रचार होना चाहिए । —संगम से

मेरीभावनाका नया संस्करण

‘मेरीभावना’ एक राष्ट्रीय कविता है जिसका पाठ करना प्रत्येक व्यक्तिको अपने मानव जीवनको ऊँचा उठानेके लिए अत्यन्त आवश्यक है । वीरसेवामन्दिरसे उसका अभी हालमें संशोधित नया संस्करण प्रकाशित हुआ है । जो अच्छे कागज पर छपा है । बाँटने या थोक खरीदने वालोंको ५) सैकड़के हिसाबसे दिया जाता है । एक प्रतिका मूल्य एक आना है । आर्डर देकर अनुग्रहीत करें ।

मैनेजर—वीरसेवा-मन्दिर ग्रंथमाला

१ दरियागंज, दिल्ली

काक-पिक-परीक्षा

(पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री)

काक (कौआ) और पिक (कोयल) दोनों तिर्यग्गतिके पंख वाले प्राणी हैं, दोनों ही काले हैं और दोनोंका आकार-प्रकार भी प्रायः एकसा ही है। कहा जाता है कि दोनोंके अंडोंका रूप-रंग और आकार एक ही होता है और इसलिये काकी भ्रमसे कोयलके अंडेको अपना अंडा समझ कर पालने लगती है। समय पर अंडा फूटता है और उसमेंसे बच्चा निकलता है, तो काकी उसे भी अपना बच्चा समझकर पालती-पोषती है और चुगा-चुगाकर उसे बड़ा करती है। धीरे-धीरे जब वह बोलने लायक हो जाता है, तो काक उसे अपनी बोली सिखानेकी कोशिश करता है। पर कोयल तो वसन्त ऋतुके सिवाय अन्य मौसममें प्रायः कुछ बोलती नहीं है, अतएव कौआ उसके न बोलने पर झुंझलाता है और बार-बार बाँधें मार-मारकर उसे बुलानेका प्रयत्न करके हुए भी सफलता नहीं पाता, तो बच्चेको गूंगा समझकर अपने दिलमें बड़ा दुखी होता है ! फिर भी वह हताश नहीं होता और उसे बुलानेका प्रयत्न जारी रखता है। इतनेमें वसन्तका समय आ जाता है, आलकी नव मंजरी आकर उसका कंठ खुल जाता है। कौआ सदाकी भाँति उसे अब भी 'कांव-कांव' का पाठ पढ़ाता है। पर वह कोयलका बच्चा अपने स्वभावके अनुसार 'कांव-कांव' न बोलकर 'कुहू-कुहू' बोलता है। कौआ यह सुनकर चकित होता है और यह बच्चा तो 'कपूत' निकला, ऐसा विचार कर उसका परिचय कर देता है।

कौएके द्वारा इतने लम्बे समय तक पाले-पोषे जानेके कारण कोयलको 'पर-भृत्य' भी कहते हैं।

काक और कोयलकी समताको देख कर सहज ही प्रश्न उठता है कि फिर इन दोनोंमें क्या अन्तर है ? किसी संस्कृत कविके हृदयमें भी यह प्रश्न उठा और उसे यह समाधान भी मिला:—

काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक-काकयोः ।

वसन्तकाले सम्प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः ॥

अर्थात्—काक भी काला है और कोयल भी काली है, फिर काक और कोयलमें क्या भेद है ? इस प्रश्नके उत्तरमें कवि कहता है—वसन्तऋतुके आने पर इन दोनोंका भेद दिखाई देता है, उस समय कोयलकी बोली तो लोगोंके मनकी मोहित कर लेती है और कौएकी बोली

अपने प्रति सबके दिलमें घृणा पैदा कर देती है। उस समय काककी कटुता और पिककी प्रियताका पता चलता है। तुलसीदास जीने बहुत ही ठीक कहा है:—

कागा कासों लेत है, कोयल काको देत ।

तुलसी मीठे बचनसों, जग अपनो कर लेत ॥

इस विवेचनका सार यह है कि काक और पिकमें बोलीका एक मौखिक या स्वभाविक अन्तर है, जो दोनोंके भेदको स्पष्ट प्रगट करता है। इस अन्तरके अतिरिक्त दोनोंमें एक मौखिक अन्तर और है और वह यह कि कौएकी नजर सदा मैले पदार्थ—विष्ठा, मांस, धूँक आदि पर रहेगी। उसे यदि एक ओर अन्नका ढेर दिखाई दे और दूसरी ओर विष्ठामें पड़े अन्नके दाने; तो वह जाकर विष्ठाके दानों पर ही चाँच मारेगा, अन्नके ढेर पर नहीं। इसी प्रकार घी और नाकका मख एक साथ दिखाई देने पर भी वह नाकके मख पर पहुँचेगा, घी पर नहीं। कौएकी दृष्टि सदा अपवित्र गन्दी और मैली चीजों पर ही पड़ेगी। पर कोयलका स्वभाव ठीक इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वह कभी मैले और गन्दे पदार्थोंको खाना तो दूर रहा, उन पर नजर भी नहीं डालती, न कभी गंदे स्थानों पर ही बैठती है। जब भी बैठती—घुँघोंकी ऊँची शालाओं पर ही बैठेगी और उनके नव, कोमल पत्तियों और पुष्पोंको ही खायेगी। काककी मनोवृत्ति अस्थिर और दृष्टि चंचल रहती है, पर कोयलकी मनोवृत्ति और दृष्टि स्थिर रहती है। इस प्रकार काक और कोयलमें खान-पान, बोली, मनोवृत्ति और दृष्टि सम्बन्धी तीन मौखिक अन्तर हैं।

शंका—तिर्यग्गतिका जीव तथा आकार-प्रकारकी एकसमता होने पर भी दोनोंमें उपर्युक्त तीन मौखिक विषमताएं उत्पन्न होनेका क्या कारण है ?

समाधान—तिर्यच्चोंमें उत्पन्न होनेका कारण मायाचार अर्थात् छल-कपटरूप प्रवृत्ति बतलाई गई है। जो जीव इस भवमें दूसरोंको धोखा देनेके लिए कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तथा मनमें कुछ और ही रखते हैं, वे आगामी भवमें तीर्यच्चोंमें उत्पन्न होते हैं। इस आगमनियमके अनुसार जब हम काक और पिकके पूर्वभावोंके कृत्यों पर विचार करते हैं, तो ज्ञात होता है कि उन दोनोंके तीर्यच्चोंमें उत्पन्न करानेका कारण मायाचार एकसा रहा

है, इस लिए दोनों तिर्यचांमें उत्पन्न हुए। तिर्यचांमें भी प्रधानतः दो जातियां हैं—पशु जाति और पक्षी जाति। जो केवल उद्भूत-पुष्टिके लिये मायाचार करते हैं, मेरा माया-चार प्रगट न हो जाय, इस भयसे सदा शंकित-चित्त रहते हैं, मायाचार करके तुरन्त नौ-दो म्यारह हो जाते हैं, या भागनेकी क्रिकमें रहते हैं, वे पक्षी जातिके जीवोंमें उत्पन्न होते हैं। जो उद्भूत-पुष्टिके अतिरिक्त समाजमें बड़ा बनने, लोकमें प्रतिष्ठा पाने और धन उपार्जन करने आदिके लिए मायाचार करते हैं, वे पशुजातिके तिर्यचांमें उत्पन्न होते हैं। तदनुसार काक और कांयलके जीवोंने अपने पूर्वभवोंमें एकसा मायाचार किया है, अतः इस भवमें एकसा रूप रङ्ग और आकार प्रकार पाया है। परन्तु उन दोनोंका जीवोंमें से जिसका जीव मायाचार करते हुए भी दूसरोंके दोषों ऐशों और अवगुणों पर ही सतर्क और चंचल दृष्टि रखता था, अज्ञात वस्तुओंको खाना करता था, तथा बातचीतमें हर एकके साथ समय-असमय कांव-कांव(व्यर्थ बकवाद)किया करता था वह तदनुकूल संस्कारोंके कारण काककी पर्यायमें उत्पन्न हुआ। किन्तु जो जीव काकके जीवके समान मायाचार

करते हुए भी दूसरोंके दोषों, ऐशों और अवगुणों पर नज़र न रखकर गुणों और अज्ञात्यों पर नज़र रखता था, स्थिर मनोवृत्ति और अर्चंचल दृष्टि था, अज्ञात और लोकनिष्ठ पदार्थोंको नहीं खाता था और लोगोंके साथ बातचीतके समय हित, मित्र और प्रिय बोलता था, वह उस प्रकारके संस्कारोंके कारण कोयलकी पर्यायमें उत्पन्न हुआ, जहां वह स्वभावतः ही मीठी बोली बोलता है, असमयमें नहीं बोलता, ऊंची जगह बैठता है और उत्तम ही खान-पान रखता है। पूर्वभवमें बीज रूपसे बोये गये संस्कार इस भवमें अपने-अपने अनुरूप वृक्षरूपसे प्रकुरित पुष्पित और फलित हो रहे हैं। कौएम जो बुरापन और बोली की कटुता, तथा कोयलमें जो अज्ञापन और बोलीकी मिष्टता आज दृष्टगोचर हो रही हैं, वह इस जन्मके उपाजित संस्कारोंका फल नहीं, किन्तु पूर्वजन्मके उपाजित संस्कारोंका ही फल है।

हमें कावृत्ति छोड़कर दैनिक व्यवहारमें पिकके समान मधुर और मितभाषी होना चाहिए।

विश्वकी अशान्तिको दूर करनेके उपाय

(परमानन्द जैन शास्त्री)

विश्व-अशान्तिके कारण

आजके इस भौतिक युगमें सर्वत्र अशान्ति ही अशान्ति दृष्टि गोचर हो रही है। संसारका प्रत्येक मानव सुख-शान्तिका इच्छुक है, परन्तु वह चबराया हुआ-सा दृष्टिगोचर होता है। उसकी इस अशान्तिका कारण हृदय-आर्षोंका अनियन्त्रण, अर्धप्राप्ति, साज-ज्यवादकी विपत्ति, भोगाकांक्षा और यश प्रतिष्ठा आदि हैं। संसार विनाशकारी उस भीषण युद्धकी विभीषिकासे ऊब गया है। एटमबम और अट्जन-बमसे भी अधिक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रोंके निर्माणकी चर्चा उसकी आन्तरिक शान्तिको खोखला कर रही है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको निगल जाने, उनकी स्वतन्त्रतामें बाधा डालने अथवा हृष्य आनेके लिये तय्यार है। एक देश दूसरे देशकी भू और धन-सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर अपना प्रभुत्व चाहता है, इतना ही नहीं किन्तु उन देशवासियोंको बराधीन एवं गुलाम बनाना चाहता है।

विनाशकारी उन अस्त्र-शस्त्रोंकी चका-चौधमें वह अपनेकी कर्तव्यनिष्ठा और न्याय अन्वयकी समतुल्यताको लो बैठा है, वह साम्राज्यवादकी मूठी विप्लामें राजनीतिके अनेक दाव-पेच खेल कर अपनेको समुच्चय सुखी एवं समृद्ध देखना चाहता है और दूसरेको अधिनत-गुलाम निर्धन एवं दुखी, राष्ट्र और देशोंकी बाढ जाने दीजिये। मानव-मानवके बीच परिग्रहकी अनन्ततृष्णा और स्वार्थ तत्परताके कारण गहरी खाई हो गई है, उनमेंसे कुछ लोग तो अपनेको सर्व प्रकारसे सुखी और समुच्चय देखना चाहते हैं और दूसरेको निर्धन एवं दुखी। दूसरेकी सम्पत्ति पर कब्जा करना चाहता है। और उसे संसारसे प्रायः समाप्त करनेकी भावना भी रखता है इस प्रकारकी दुर्भावनाएं ही नहीं हैं किन्तु इस प्रकारकी अनेकों खटनाएं भी दृष्टित हो रही हैं जो अशान्तिकी जनक हैं और यहिंसाधर्मसे परान्मुक्त होनेका स्वप्न संवेत करती है। इसी कारण

संसारका प्रत्येक देश विविध उपायोंसे अपनी शक्तिको संचित करने और एक दूसरेको नीचा दिक्कानेमें लगे हुए हैं। इस तरह प्रत्येक देशकी खुदगर्जी (स्वार्थ तरवरी) ही उन्हें पनपने नहीं दे रही है। और संसारके सभी मानव आगत युद्धकी उस भयानक विभीषिकासे सम्प्रन्त हो रहे हैं—भयभीत हैं अशान्त और उद्विग्न हैं : वे शान्तिके इच्छुक होते हुए भी बेचैन हैं, क्योंकि उनके सामने एटमबमसे होने वाले हिरोशिमाके विनाशक परिणाम सामने दिख रहे हैं। भौतिक अस्त्र शस्त्रोंका निर्माण एवं संग्रह उनकी उस विनाशसे रक्षा करनेमें निताम्य असमर्थ है।

युद्धसे कभी शान्ति नहीं मिलती प्रत्युत अशान्ति भुक्तमरी एवं निर्धनता (गरीबी) तथा बेकारी बढ़ती है इससे मानव परिचित है और युद्धोत्तर कठिनाइयोंको भोग कर अनुभव भी प्राप्त कर चुका है। अतः युद्ध किसी तरह भी शान्तिका प्रतीक नहीं हो सकता। तो फिर उक्त अशान्तिके दूर करनेका क्या उपाय है ?

अशान्तिके दूर करनेका उपाय अहिंसा

विश्वकी इस अशान्तिको दूर करनेका एक ही अमोघ उपाय है और वह है अहिंसा। वही एक ऐसा शस्त्र है जिस पर चलनेसे प्रत्येक मानव अपनी सुरक्षा ही गारन्टी कर सकता है और अपनी आन्तरिक अशान्तिको दूर करनेमें समर्थ हो सकता है। जब तक मानव मानवताके रहस्यसे अपरिचित रहेगा अर्थसंग्रह अथवा वणिग्रहकी अपार मृच्छारूपी दाहसे अपनेको मज्जा रहागा तब तक वह अहिंसाकी उस महत्तासे केवल अपरिचित ही नहीं रहेगा किन्तु विश्वकी उस अशान्तिके अपनेको संरक्षित करनेमें सर्वथा असमर्थ रहेगा। अहिंसा जीवन-प्रदायनी शक्ति है वह अहिंसाकी ही महत्ता है जो हम समष्टिरूपसे एक स्थानमें बैठ सकते हैं, एक दूसरेके विचारोंको सुन सकते हैं, एक दूसरेके कुछ दुःखमें काम आते हैं, उनमें प्रेमभावकी वृद्धि करनेमें समर्थ हो सकते हैं। यदि अहिंसा हमारा स्वाभाविक धर्म न होता तो हम कभी समष्टिमें एक स्थान पर प्रेमसे बैठ भी नहीं सकते, विचार सहिष्णुता होना तो दूरकी बात है। हम कभी-कभी दूसरेके वचनोंको सुनकर आग-बबूला हो जाते हैं अशान्त होकर अपने सम्पुजनको जोकर असहिष्णु बन जाते हैं, वह

हमारी ही कमबोरी है, कायरता है, पाप है, हिंसा है। इस पापसे छुटकारा अहिंसाके बिना नहीं हो सकता।

अहिंसा आत्माका गुण है, परन्तु उसकी अभिव्यक्ति वीर पुरुषमें होती है, कायरमें नहीं; क्योंकि वह आत्म-घाति है, जहाँ वीरता और आत्म-निर्भयता है वहीं अहिंसा है। और जहाँ कायरता, बुजदिली एवं भयशीलता है वहाँ हिंसा है। कायरताके समान संसारमें अन्य कोई पाप नहीं है; क्योंकि वह पापोंको प्रश्रव अथवा आश्रय देती है। कायर मनुष्य मानवीय गुणोंसे भी वंचित रहता है, उसकी आत्मा हर समय खरपोक बनी रहती है और वह किसी एक विषयमें स्थिर नहीं हो पाता। उस पर दुःख और उद्वेग अपना अधिकार किये रहते हैं उसका स्वभाव एक प्रकारसे दृक् हो जाता है वह दूसरोंकी कुत्सितवृत्तिके स्तब्धता या उनके असद्व्यवहारके प्रतिवचनमें कोई काम नहीं कर सकता, किन्तु वह हिचकता भयल्लाता और शंकाशील बना रहता है कि कहीं वह असुक बुरे कार्यमें मेरा नाम न ले दे—युक्त ऐसे दुष्कर कार्यमें न फँसा दे, जिससे फिर निकलना बड़ी कठिनाई हो सके, इस तरह उसकी अथावह आत्मा अत्यन्त निर्बल और दयनीय हो जाती है, वह हेयोपादेशके विज्ञानसे भी शून्य हो जाता है इन्हीं सब कार्योंसे कायरता दुर्गुणोंकी जनक है और मानवकी अत्यन्त शत्रु है। परन्तु अहिंसा वीर पुरुषकी आत्मा है अथवा वही बलवान् पुरुष उसका अनुष्ठान कर सकता है जिसकी दृष्टि विकार रहित समीचीन होती है उसमें कायरतादि दुर्गुण अपना प्रभाव अंकित करनेमें समर्थ नहीं हो पाते; क्योंकि उसके जमा, वीरता, निर्भयता और वीरतादि गुण प्रकट हो जाते हैं जिनके कारण उसकी दृष्टि विकृत नहीं हो पाती, वह कभी शंकाशील भी नहीं होता किन्तु निर्भय और सदा निःशंक बना रहता है। उसमें दूसरोंके दोषोंको जमा करने अथवा पचानेकी क्षमता एवं सामर्थ्य होती है। वह आत्म प्रशंसा और पर विद्वान्बेष्य की वृत्तिसे रहित होता है, और अपनेको निरन्तर क्रोधादि-दोषोंसे संरक्षित रखनेका प्रयत्न करता रहता है, उसकी निर्मल परिस्थिति ही अहिंसाकी जनक है।

अथवान महावीरने आजसे हाई हजार वर्ष पहले मानव जीवनकी कमजोरियों, अपरिमित इच्छाओं—अभीष्ट परिग्रहकी सम्प्राप्तिरूप आशाओं—और मानवता-शून्य अनुदार विचारों आदिसे समुत्पन्न उन भयानक

परिस्थितियोंका विचार कर जगतकी इस वेदनाकी और उनके अपरिमित दुःखोंसे छुटकारा दिलानेके लिए अहिंसाका उपदेश दिया, इतना ही नहीं किन्तु स्वयं उसे जीवनमें उतार कर—अहिंसक बन कर और अहिंसाकी पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोकमें अहिंसाका यह आदर्श हमारे सामने रक्खा है। भगवान महावीरकी इस देनका भारतकी सत्ताधीन संस्कृतियों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे अहिंसा धर्मको अपनाते ही नहीं जगो प्रत्युत उसकी उन्होंने अपने-अपने धर्मका अंग भी बनानेका यत्न किया है। भगवान महावीरने अहिंसाके साथ अपरिग्रहवाद, कर्मवाद और साम्यवादका भी अनुपम पाठ पढ़ाया था। उनके ये चारों ही सिद्धान्त प्रत्येक मानवके लिए कसौटी हैं। उन पर चढ़नेसे जीवसात्रको अपार दुःखोंकी परतन्त्रतामें मुक्ति मिल जाती है, और वह सभी सुल-शान्तिका अनुभव कर सकता है।

महात्मा बुद्धने भी उसीका अनुसरण किया, परन्तु वे उसके सूक्ष्म रूपको नहीं अपना सके। उनके शासनमें भरे हुए जीवका मांस खाना वर्जित नहीं है। महात्मा गांधीने महावीरकी अहिंसा और सत्यका शक्त्यनुसार आंशिक रूपमें अनुसरण कर लोकमें अहिंसाको महत्ताको चमकानेका प्रयत्न किया और लोकमें महात्मापन भी प्राप्त किया, उन्होंने अपने जीवनमें राजनीतिमें भी अहिंसाका सफल प्रयोग कर दिखाया। महावीरकी अहिंसा

आध्यात्मिक है उसकी साधनामें जीवनका अन्तस्तर सहित है, जब कि राजनीतिकी अहिंसाका आध्यात्मिकतासे कोई खास सम्बन्ध नहीं है फिर भी वह नैतिकतासे दूर नहीं है।

अहिंसाकी पूर्ण प्रतिष्ठासे जब जाति विरोधी जीवोंका—सिंह बकरी, खूहा बिल्ली मकल सर्प आदिका—बैर-विरोध शान्त हो जाता है तब मानव मानवके विरोधका अन्त हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। इसीसे धर्मके विविध संस्थापकोंने अहिंसाको अपनाया है और अपने-अपने धर्मग्रन्थोंमें उसके स्थूल स्वरूपकी चर्चा कर उसकी महत्ताको स्वीकार किया है। अस्तु, यदि हम विश्वमें शान्तिसे रहना चाहते हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम अशान्तिके कारणोंका परित्याग करें—अपनी इच्छाओंका नियन्त्रण करें, अपरिग्रह और साम्यवादका आश्रय लें, अर्थसंग्रह, साम्राज्यवादकी छिप्ता और अपनी यश प्रतिष्ठादिके मोहका संवरण करते हुए अपने विचारोंको समुदाग बनावें, और अहिंसाके दृष्टिकोणको पूर्णतया पालन करते हुए ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। तभी हम युद्धकी विभीषिकासं बच सकते हैं। उस अशान्तिसे एकमात्र अहिंसा ही हमारा उद्धार कर सकती है। और हमें सुखी तथा समृद्ध बनाने में समर्थ है।

मौजमाबादके जैन शास्त्र भण्डारमें उल्लेखनीय ग्रन्थ

श्रीकुमारभ्रमण छुल्लक सिद्धिमागरजीका चतुर्मास इस वर्ष मौजमाबाद (जयपुर) में हो रहा है। आपने मेरी प्रेरणाको पाकर वहाँके ग्रन्थभण्डारमें स्थित कुछ अप्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रन्थोंकी सूची भेजी है जिसे पाठकोंकी जानकारीके लिये प्रकाशित की जा रही है। इस सूची परसे स्पष्ट है कि राजस्थानके ग्रन्थ भण्डारोंमें अप्रअंश और संस्कृत भाषाके अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ पूर्ण-अपूर्ण रूपमें विद्यमान हैं, जो अभी तक भी प्रकाशमें नहीं आ सके हैं। छुल्लकजी स्वयं विद्वान हैं और उन्हें इतिहास और साहित्यके प्रति अभिरुचि है, लिखने और टीकादि करनेका भी उस्ताद है, अतएव वे जहाँ जाते हैं वहाँके

मन्दिरमें स्थित शास्त्रभण्डारको अवश्य देखते हैं और प्राप्त हुए कुछ खास ग्रन्थोंका नोट कर उनका संक्षिप्त परिचय भी कभी-कभी पत्रोंमें प्रकट कर देते हैं।

आज समाजमें मुनि, पुस्तक व्यवहारी और अनेक त्यागीगण मौजूद हैं। यदि वे अपनी रुचिको जैनसाहित्यके समुद्धारकी ओर लगानेका प्रयत्न करें जैसा कि रवेतांबर मुनि कर रहे हैं तो जैनसाहित्यका उद्धार कार्य सहज ही सम्पन्न हो सकता है। आत्म-साधनके आवश्यक कार्योंके अतिरिक्त शास्त्रभण्डारोंमें ग्रन्थोंके अवलोकन करने उनकी सूची बनाने और अप्रकाशित महत्वके ग्रन्थोंकी प्रकाशमें लाने की ओर प्रयत्न किया जब तो समाजका महत्वपूर्ण

अधिकोश कार्य थोड़ेसे कर्मों से चल सकता है और उससे समाज बहुत सी दिक्कतोंसे भी बच सकता है। चतुर्मासमें त्यागीगण एक ही स्थान पर चार महीना व्यतीत करते हैं। यदि वे आरम्भकल्याणके साथ जैनसंस्कृति और उसके साहित्यकी ओर अपनी रुचि व्यक्त करें तो उससे सेकड़ों प्राचीन ग्रन्थोंका पता चल सकता है और दीमक कीटका-दिसे उनका संरक्षण भी हो सकता है। आशा है मुनि, कुच्छक ब्रह्मचारी और त्यागीगण साहित्यसेवाके इस पुनीत कार्यमें अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।

खेद है आज समाजमें जिनवाणीके प्रति भारी उपेक्षा चल रही है उसकी ओर न धनिकोंका ध्यान है, न त्यागी-योंका और न विद्वानोंका है। ऐसी स्थितिमें जिनवाणीका संरक्षण कैसे हो सकता है? आज हम जिनवाणीकी मह-त्वाका मूल्योक्त नही कर रहे हैं और न उसकी सुरक्षाका ही प्रयत्न कर रहे हैं, यह बड़े भारी खेदका विषय है। समाजमें जिनवाणी माताकी भक्ति केवल हाथ जोड़ने अथवा नमस्कार करने तक सीमित है, जब कि जिनवाणी और जिनदेवमें कुछ भी अन्तर नहीं है—‘नहि किंचिद-न्तरं प्रादुराप्ता हि भुतदेवयोः’—जो जैनधर्मके गौरवके साथ हमारे उत्थान-पतनकी यथार्थ मार्गोपदेशिका है।

समाज मन्दिरोंमें चौकी सांनेके उपकरण टाइल और संग-मर्मरके फर्श खगवाने, नूतन मन्दिर बनवाने, मूर्ति-निर्माण, करने, वेदी प्रतिष्ठा और रथमहोत्सवादि कार्योंके सम्पादनमें लगे हुए हैं। जब कि दूसरी समाज अपने शास्त्रोंकी सम्हालमें जालों रुपया खगा रही हैं। एक वास्तवीक रामा-यणके पाठ संशोधनके लिए साढ़े आठ लाख रुपये खगानेका समाचार भी नवभारतमें प्रकाशित हो चुका है। इतना सब होते हुए भी दिगम्बर समाजके नेतागणोंका ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है वे अब भी अर्थसंचय और अपारनृण्याकी पूर्तिमें लगे हुए हैं। उनका जैनसाहित्यका इतिहास, जैन शब्दकोश, जैन ग्रन्थसूची आदि महत्वके कार्योंको सम्पन्न करानेकी ओर ध्यान भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें जिनवाणीके संरक्षण उद्धार और प्रसारका भारी कार्य, जो बहुत अर्थ व्ययको लिए हुए है कैसे सम्पन्न हो सकता है? आशा है समाजके नेतागण, और विद्वान तथा त्यागीगण अब भी इस दिशामें जागरूक होकर प्रयत्न करेंगे, तो यह कार्य किसी तरह सम्पन्न हो सकते हैं। कुच्छकसिद्धिसागरजीसे हमारा सानुरोध निवेदन है कि वे जैनसाहित्यके समुद्धार-

में और भी अधिक प्रयत्नशील होनेकी चेष्टा करेंगे।

कुच्छकजीने औजमावादके शास्त्रमन्त्रधारकी जो सूची भेजी है इसके लिए हम उनके आभारी हैं। उस सूचीमेंसे जिन अग्रकाशित महत्वपूर्ण अन्य ग्रन्थमन्त्रधारोंमें अनु-पलब्ध ग्रन्थोंके नाम जान पड़े उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:—

१. नागकुमार चरित—यह ग्रन्थ संस्कृत भाषाका है और इसके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्त हैं जो विक्रमकी १६वीं शताब्दीके विद्वान थे।

२. बुद्धिरसायन—इस ग्रन्थमें १७६ दोहे हैं। पुरानी हिन्दीमें लिखे गये हैं। इसके कर्ता कवि जिनवर हैं दोहा आचरण-सम्बन्धि सुन्दर शिक्षाओंसे अलंकृत हैं। उसके आदि अन्तके दोहे नीचे दिये जाते हैं:—

पदम (पदमि) ओंकार बुह, भासइ जिएवरुदेउ ।
भासइ...वेद पुराण सिरु, सिव सुहकारण हे उ ॥१॥

+ + +
पदत सुणंतहं जे वि गार, लिहवि लिहाइवि देह ।
ते सुह भुंजहि विविह परि, जिएवरु एम भणेइ ॥३७६॥

यह गुच्छक सं० १२२९ का लिखा हुआ है जो त्रिमु-वनकीर्ति नामके मुनिराजको समर्पण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ उक्त संवत् से पूर्व बनाया गया है, कब बनाया गया? यह विचारणीय है।

३.—इस गुच्छकमें ६ ग्रन्थ हैं—कोकिला-पंचमीकथा २ मुकुट सप्तमीकथा, ३ दुधारसिकथा ४ आदित्यवारकथा, ५ तीनचउवीसीकथा, ६ पुष्पांजलि-कथा ७ निर्दुखसप्तमीकथा, ८ निर्मरपंचमीकथा ९ अनु-प्रेक्षा। इन सब ग्रन्थोंके कर्ता ब्रह्म साधारण हैं जो भट्टारक नरेन्द्रकीर्तिके शिष्य थे। यह गुच्छक संवत् १२०८ का लिखा हुआ है, जिसकी पत्र संख्या २० है। जिससे मालूम होता है कि ये सब कथादि ग्रन्थ उक्त संवत् से पूर्वके रहे हूँगे हैं।

४. यदुचरित—(मुनिकामर) यह ग्रन्थ अपभ्रंश भाषामें रचा गया है। यह मुनि कनकामरकी दूसरी कृति जान पड़ती है परन्तु वह अपूर्ण है, इसके ४६ से ७० तक कुल २४ पत्र ही उपलब्ध हैं। शेष आदिके पत्र प्रयत्न करने पर शायद उक्त भंडारमें उपलब्ध हो जाय, ऐसी सम्भावना है।

५. अजितपुराण—इस ग्रन्थमें जैनियोंके दूसरे तीर्थ-

कर अजिननाथका जीवन परिचय दिया हुआ है। जिसकी पत्र संख्या ०२ और १० संघियोंकी श्लोक संख्या २२०० श्लोक जितनी है। इस ग्रन्थके कर्ता कवि चित्रणसिंह हैं, परन्तु इनका परिचय मुझे अभी ज्ञात नहीं हो सका। यह ग्रंथ भव्य कामीरायके पुत्र देवपालके लिखे लिखा गया है।

५. मार्गोपदेश श्रावकाचार—यह संस्कृत भाषाका सात संप्यात्मक ग्रन्थ है जिसकी पत्र संख्या १४ है, १५वाँ पत्र इसका अनुपलब्ध है, श्लोक संख्या ३६४ है, जिनमेंसे ३०६ श्लोक मूलग्रन्थके हैं, शेष छह ग्रन्थकृतके परिचयकी लिखे हुए हैं इस ग्रन्थके कर्ता जिनदेव हैं। यह ग्रन्थ भट्टारक जिनचन्द्रके नामांकित किया हुआ है। ग्रन्थका मंगलपद्य निम्न प्रकार है:—

नत्वा धीरं त्रिभुवनगुरं देवराजाधिवंश,
कर्मारतिं जयति सकलां मूलसंघे द्यालु।

ज्ञानैः कृत्वा निखिलजगतां तत्त्वमादीषु वेत्ता,
धर्माधर्मं कथयति इह भारते तीर्थराजः॥१॥

६. अपभ्रंश कथा संग्रह—इसमें तीन कथायें दी हुई हैं जिनमें प्रथम कथा रोहिणी व्रत की है, जिसके कर्ता मुनि देवचन्दी हैं। यह ग्रन्थ आमेर भंडारादिके गुण्डकोंमें भी है। दूसरी कथा, दुधारसिनरक उतारी नाम की है जिसके कर्ता विजयचन्द मुनि हैं। तीसरी कथा सुगन्ध दशमी नामकी है जिसके कर्ता सुब्रभाचार्य हैं।

७. योगप्रदीप—यह संस्कृत भाषाका ग्रन्थ है जिसके कर्ता संभवतः सोमदेव जान पड़ते हैं। इसका विशेष विचार ग्रंथ देख कर किया जा सकता है।

८. अज्ञात न्याय ग्रन्थ—यह न्याय शास्त्रका एक छोटा सा ग्रन्थ है जो परीचामुखके बादकी रचना है, रचना सरल और तर्कणा शैलीकी लिखे हुए हैं।

९. चौबीस ठाणा—(माकृत) यह ग्रंथ सिद्धसेनसूरी कृत है। इसमें चौबीस शीर्षककोके जन्मादिका वर्णन गाथा-बद्ध दिया हुआ है। यह कृति भी एक गुटकेमें संनिहित है।

१०. अहोरात्रिकाचार—यह ग्रन्थ पं० आशाधरजी कृत है जिसकी श्लोक संख्या २० बतलाई गई है और जो एक गुण्डकमें संगृहीत है।

११. हंसा अनुप्रेक्षा—इस ग्रन्थके कर्ता अजितब्रह्म हैं।

१२. नेमिचरित—(अपभ्रंश) महाकवि पुष्पदन्त कृत यह ग्रन्थ भी एक गुण्डकमें संकलित है। इस चरित ग्रन्थको देख कर यह निश्चय करना चाहिये कि यह पुष्प-दन्तकी स्वतन्त्र कृति है वा महापुराणान्तर्गत ही नेमिनाथ-का चरित है।

१३. अमृतसार—यह ग्रन्थ ४ संघियोंकी लिखे हुए हैं।

१४. षट् द्रव्यनिर्णयविवरण

१५. गोम्मटसार पंजिका—यह जीवकाण्ड कर्म-काण्डकी एक संस्कृत माकृत मिश्रित पंजिका टीका है जिसके कर्ता मुनि गिरिकीर्ति हैं। इस ग्रन्थका विशेष परिचय बादको दिया जायगा।

१६. श्रुतभवनदीपक—यह भट्टारक देवसेन कृत संस्कृत भाषाका ग्रंथ है।

१७. रावण-दोहा—माकृत (गुण्डकमें)

१८. कल्याणविहाण—(अपभ्रंश) इस ग्रन्थ भयटारमें वे सब ग्रंथ भी विद्यमान हैं जो दूसरे भंडारोंमें पाये जाते हैं। कुछ ग्रन्थोंकी मूल प्रतियाँ भी उपलब्ध हैं, यथा—सोमदेवाचार्यका यशतिलकचम्पू मूल, गोम्मटसारकर्मकाण्ड मूल, (यन्त्र रचना सहित)

सिद्धान्तसार प्रा० (यन्त्र रचना सहित)

राजवार्तिकमूल, और अमरकोशकी टीका और स्वामिकृत मौजूद है। —परमानन्द जैन

मंगल पद्य

सबैया इकतीसा

वंदू वद्धमान जाको ज्ञान है समन्तभद्र, गुण अकलंक रूप विद्यानन्द धाम है।
जाको अनेकान्तरूप वचन अबाध सिद्ध, मिथ्या अन्धकारहारी दीप ज्यों ललाम है॥
भव्यजीव जासके प्रकाश तैं विलोके सब, जीवादिक वस्तुके समस्त परिणाम हैं।
वर्तो जयवन्त सो अनन्तकाल लोक मांहि, जाको ध्यान मंगल स्वरूप अभिराम हैं॥

—कविवर भागचन्द

श्रमण संस्कृतिमें नारी

(परमानन्द शास्त्री)

श्रमण संस्कृतिमें नारीका स्थान

श्रमण संस्कृतिमें भारतीय नारीका आत्म-गौरव लोकमें आज भी उद्दीपित है, वह अपने धर्म और कर्तव्यनिष्ठाके लिये जीती है। नारीका भविष्य उज्ज्वल है, वह नरकी जननी है और मानुषके आदर्श गौरवको प्राप्त है। वैदिक परम्परामें नारीका जीवन कुछ गौरवपूर्ण नहीं रहा और न उसे धर्म-साधना द्वारा आत्मविकास करनेका कोई साधन अथवा अधिकार ही दिया गया, वह तो केवल भोगोपभोगकी वस्तु एवं पुत्र जननेकी मशीनमात्र रह गई थी। उसका मनोबल और आत्मबल पराधीनताकी बेड़ीमें जकड़ा हुआ होनेके कारण कुण्ठित हो गया था। वह अबल्ला एवं असहाय जैसे शब्दों द्वारा उल्लेखित की जाती थी और पुरुषों द्वारा पद-पद पर अपमानित की जाती थी। उस समय जनता—“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” की नीतिको भूल चुकी थी। वेद मंत्रका पाठ अथवा उच्चारण करना भी उन्हें गुनाह एवं अपराध माना जाता था। जाति बन्धन और रीति-रिवाज भी उनके उत्थानमें कोई सहायक नहीं थे, बल्कि वे उन्हें और भी पतित करनेमें सहायक हो जाते थे। वैदिक-संस्कृतिकी इस मंकीर्ण मनोवृत्तिवाली धाराके प्रवाहका परिणाम उस समयकी श्रमण संस्कृति और उनके धर्मानुयायियों पर भी पड़ा। फलतः उस धर्मके अनुयायियोंने भी पुराणादिग्रंथोंमें नारीकी निंदा की, उसे ‘विपत्नेल’, ‘नष्ट पद्धति’ तथा मोक्ष मार्गमें बाधक बतलाया। फिर भी श्रमण-संस्कृतिमें नारीके धर्म-साधनका—धर्मके अनुष्ठान द्वारा आत्म-साधनाका कोई अधिकार नहीं छीना गया, वे उपचार महाव्रतादिके अनुष्ठान द्वारा ‘आर्यिका’ जैसे महत्तरपदका पावन करती हुई अपने नारी-जीवनको सफल बनाती रही हैं।

तुलनात्मक अध्ययन

वैदिक संस्कृतिकी तरह बौद्ध परम्परामें भी स्त्रीका कोई धार्मिक स्थान नहीं था। आज से कोई ढाई हजार वर्ष पहले जैनियोंके अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीरके संघमें लाखों स्त्रियोंको दीक्षित देखकर और उनके द्वारा आधिका, झुल्लिका और आर्यिकाके वर्तोंके अनुष्ठान द्वारा होने वाली धार्मिक उदारताको देखकर, गौतमबुद्धके शिष्य आनन्द से न रहा गया, उसने बुद्धसे कहा कि आप अपने संघमें स्त्रियोंको दीक्षित क्यों नहीं करते, तब बुद्धने कहा कि कौन भगड़ा मोल

ले। उस समय वैदिक संस्कृतिका बोलबाला था। उसके खिलाफ प्रवृत्ति करना साधारण कार्य नहीं था। इससे स्पष्ट है कि उस समय वैदिक संस्कृतिके प्राबल्यके कारण बुद्ध भी स्त्रियोंको अपने संघमें दीक्षित करनेमें संकोच करते थे। परन्तु महावीरने उसे कार्यरूपमें परिणतकर नारीका समुद्धार ही नहीं किया, प्रत्युत एक आदर्श मार्गको भी जन्म दिया। परचात्र आनन्दकी प्रेरणा स्वरूप बुद्धने भी स्त्रियोंको दीक्षित करना शुरु कर दिया। ऊपरके उल्लेखसे स्पष्ट है कि श्रमणसंस्कृतिमें आंशिक रूपसे नारीका प्रभुत्व बराबर कायम रहा। फिर भी नारीने उम कालमें भी अपने आदर्श जीवनकी महत्ताको मष्ट नहीं होने दिया, किन्तु अपनी आनको बराबर कायम रखते हुए उसे और भी समुज्ज्वल बनानेका यत्न किया।

सीताका आदर्श

जिस तरह पुरुषोंमें सेठ सुदर्शनने ब्रह्मचर्यव्रतके अनुष्ठान द्वारा उसकी महत्ताको गौरवान्वित किया; ठीक उसी तरह एक अकेली भारतीय सीताने अपने सतीत्व-मरणात्मक जो कठोरतम परिचय दिया उससे उसने केवल स्त्री-जातिके कलंकको ही नहीं धोया; प्रत्युत भारतीय नारीके अवनत मस्तकको सदाके लिए उन्नत बना दिया। जब रामचंद्रने सीतासे अग्निकुण्डमें प्रवेश करनेकी कठोर आज्ञा द्वारा अपने सतीत्वका परिचय देनेके लिये कहा, तब सीताने समस्त जन समूहके समक्ष यह प्रतिज्ञा की, कि यदि मैंने मनसे, वचनसे, कायसे रघुको छोड़कर स्वप्नमें भी किसी अन्य पुरुषका चिंतन किया हो तो मेरा यह शरीर अग्निमें भस्म हो जाय, अन्यथा नहीं, इतना कहकर सीता उस अग्निकुण्डकी ओषण ज्वालामें कूद पड़ी और सती साध्वी होनेके कारण वह उसमें खरी निकली।

१—सर्वप्राणिहिताऽऽचार्य चरणौ च मनस्थितौ ।

प्रणम्योदारगंभीरा विनीता जानकी जगौ ॥

कर्मणा मनसा वाचा, रामं मुक्त्वा परं नरं ।

समुद्रहामि न स्वप्नेष्यन्त्यं सत्यमिदं मम ॥

पद्ये तदनृतं वच्मि तदा मामेष पावकः ।

भस्मसाद्भावमप्राप्तमपि प्रापयतु क्षणात् ॥

—पद्मचरित्र १०५, २४-२६

लोकोपवादका वह कलङ्क जो अवर्द्धस्ती उसके शिर मढ़ा गया था वह सदाके लिये दूर हो गया और क्षीताने फिर संसारके इन भोग विलासोंको हेय समझकर, रामचन्द्रकी अभ्यर्थना और पुत्रादिकके मोहजालको उसी समय छोड़कर पृथ्वीमती आर्थिकके निकट आर्थिकके मत ले लिये और अपने केशोंको भी दुखदायी समझकर उनका भी लोच कर डाला २ । कठिन तपश्चर्या द्वारा उस स्त्री पर्यायका भी विनाशकर स्वर्गलोकमें प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया ।

भारतीय श्रमण-परम्परामें केवल भगवान् महावीरने नारीको सबसे पहले अपने संघमें दीक्षितकर आत्म-साधनाका अधिकार दिया हो, यही नहीं; किन्तु जैनधर्मके अन्य २३ तीर्थंकरोंने भी अपने-अपने संघमें ऐसाही किया है; जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रमणसंस्कृतिने पुरुषोंकी भाँतिही स्त्रियोंके धार्मिक अधिकारोंकी रक्षा की—उनके आदर्शको भी कायम रहने दिया, इतना ही नहीं किन्तु उनके नैतिक जीवनके स्तरको भी ऊँचा उठानेका प्रयत्न किया है । भारतमें गान्धी-युगमें गान्धीजीके प्रयत्नसे नारीके अधिकारोंकी रक्षा हुई है उन्होंने जो मार्ग दिखाया उससे नारी-जीवनमें उत्साह की एक लहर आगई है, और नारियाँ अपने उत्तरदायित्वको भी समझने लगी हैं । फिर भी वैदिक संस्कृतिमें धर्म-सेवनका अधिकार नहीं मिला ।

नारियोंके कुछ कार्यों का दिग्दर्शन

भारतीय इतिहासको देखनेसे हम बातका पता चलता है कि पूर्वकालीन नारी कितनी विदुषी, धर्मात्मा, और

‘मनसि वचसि काये जागरं स्वप्नमार्गे,
मम यदि पतिभावो राघवादन्यपुंमि ।
तद्रिह दह शरीरं पावके मामकीनं,
स्वकृत विकृत नीतं देव माही त्वमेव ॥”

२—इत्युक्त्वाऽभिनवाशोकपल्लवोपमपाणिनः ।

मूर्द्धाजान—स्वमुद्दृष्ट्य पद्मयाऽऽप्यदृष्ट्वा ॥६७॥

इन्द्रनीलधुतिच्छायां सुकुमारन्मनोहरान् ।

केशान-वोक्ष्य ययौ मोहं रामोऽयसश्चभूतले ॥७७॥

यावदावासनं तस्य प्रारब्धं चंदनादिना ।

पृथ्वीमत्यार्थया तावदीक्षिता जनकारमजा ॥७८॥

ततो दिव्यानुभावेन सा विघ्न परिवर्जिता ।

संवृत्ता श्रमणा साध्वी वस्त्रमात्रपरिग्रहा ॥७९॥

—पद्मचरित पृ० १०५

कर्तव्य परावृत्ता होती थी । वह आजकलकी नारीके समान अबला या कायर नहीं होती थी, किन्तु निर्भय, वीरगंगा और अपने सतीत्वके संरक्षणमें सावधान होती थी जिनके अनेक उद्धरण ग्रन्थोंमें उपलब्ध होते हैं । यह सभी जानते हैं कि नारीमें सेवा करनेकी अपूर्व समता होती है । पतिव्रता केवल पतिके सुख-दुःखमें ही शामिल नहीं रहती है, किन्तु वह वियेक और धैर्यसे कार्य करना भी जानती है । पुराणमें ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्त्रीने पतिकी सेवा करते हुए, उसके कार्योंमें और राज्यके संरक्षणमें तथा युद्धमें सहायता की है अवसर आने पर शत्रुके दांत खड़े किये हैं^x । पतिके विवोगमें अपने राज्यकार्यकी संभाल चलनेके साथ की है । इससे नारीकी कर्तव्यनिष्ठाका भी बोध होता है । नारी जहाँ कर्तव्य निष्ठ रही है । वहाँ वह धर्मनिष्ठा भी रही है । धर्म-कर्म और दवानुष्ठानमें नारी कभी पीछे नहीं रही है । अनेक शिलालेखोंमें भारतीय जैन-नारियों द्वारा बनवाये जाने वाले अनेक विशाल गगन चुम्बी मंदिरोंके निर्माण और उनकी पूजादिके लिये स्वयं दान दिये और दत्तवावाप ये । अनेक गुफाओंका भी निर्माण कराया था, जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

१—कलिङ्गाधिपति राजा खारवेलकी पट्टरानीने कुमारी पर्वत पर एक गुफा बनवाई थी, जिस पर आज भी विघ्न लेख अंकित है और जो रानी गुफाके नामसे उल्लेखित की जाती है :—

(१) ‘अरहंत पसादान (म्) कालिंगा (न) म् ममणानम्
लेयं कारितं राजिनो ल (।) लाक (म्)

(२) हथिस हंस-पपोतम धुना कलिङ्ग-च... (खा) र वे ल स

(३) आग महीपी या का लेणं ।’

^xचन्द्रगिरि पर्वतके शिलालेख नं० ६१ (१३६) में, जो ‘वीरगल’ के नामसे प्रसिद्ध है उसमें गङ्गनरेश रक्कसमणिके ‘वीर बोद्धा’ ‘बद्धंग’ (विद्याधर) और उसकी पत्नी सावि-यन्वेका परिचय दिया हुआ है, जो अपने पतिके साथ ‘वागे-यूर’ के युद्धमें गई थी और वहाँ शत्रुसे लड़ते हुए वीरगति-को प्राप्त हुई थी । लेखके ऊपर जो चित्र उक्तीर्य हैं उसमें वह घोड़े पर सवार है और हाथमें तलवार लिये हुए हाथी पर सवार हुए किसी धीर पुरुषका सामना कर रही है । सावयन्वे रूपवती और धर्मनिष्ठ जिनेन्द्र भक्तिमें तपस्वी थी । लेखमें उसे रेवती, सीता और अरुन्धतीके सदृश बतलाया गया है ।

२—चतुर्थ महाराजा शांति वर्मा, जो पृथ्वी रामके समान ही जैन धर्मके उपासक थे; इनकी रानी चांदकम्बे भी जिन-धर्मकी परम उपासिका थी। शांति वर्माने सन् १८१ (वि० सं० १०३८) में सोन्दत्तिमें जिनमन्दिरका निर्माण कराया था और १२० महत्तर भूमि राजाने और उतनी ही भूमि रानी चांदकम्बेने बाहुबली देवको प्रदान की थी, जो ध्याकरणाचार्य थे।

—देखो, सोन्दत्ति शिला ले० नं० १६०।

३—विष्णु वर्धनकी भार्या शान्तलदेवीने सन् ११२३ (वि० सं० १२३० में) गन्ध वारण वस्ति बनवाई। यह मार-सिंह माचिकम्बे की पुत्री थी और जैन-धर्ममें सुद्ध और गान नृत्य विद्यामें अत्यन्त चतुर थी।

४—सोदेके राजा की रानीने, कारणवश पतिके धर्म-परिवर्तन कर लेनेके बाद भी पतिकी असाध्य बीमारीके दूर होने तथा अपने सौभाग्यके अशुभ बनने रहने पर अपने नासिका भूषण (नथ) को, जो मोतियोंका बना हुआ था, बेचकर एक जैन-मन्दिर बनवाया था और सामने एक तालाब भी जो इस समय 'मुत्तिन देरे' के नामसे प्रसिद्ध है।

५—आहव मल्ल राजाके सेनापति मल्लयकी पुत्री अतिमम्बेने, जो जैनधर्मकी विशेष श्रद्धालु और दानशीला थी, उसने चांदी सोनेकी हजारों जिन प्रतिमाएँ स्थापित कीं और लाखों रुपयेका दान किया था।

६—"होयसल नरेश बल्लाल, बल्लाल द्वितीयके मन्त्री चन्द्रमौली वेदानुयायी ब्राह्मण थे। परन्तु उनकी पत्नी 'आचियक्क' जिनधर्म परायणा थी और वीरोचित क्षात्र-धर्ममें निष्ठ थी, उसने बेलगोलमें पारवनाथ वस्ति-का निर्माण कराया था।"

—देखो, श्रवण बेष्टगोल लेख नं० ४६४

जबलपुरमें 'पिसनहारीकी मडिया' के नामसे एक जैन मन्दिर प्रसिद्ध है जिसे एक महिलाने आटा पीस-पीसकर बड़े भारी परिश्रमसे पैसा जोड़ कर भक्तिवश अपने द्रव्यको सत्कार्यमें लगाया था। आज भी अनेक मंदिर और मूर्तियाँ तथा धर्मशालाएँ अनेक नारियोंके द्वारा बनवाई गई हैं, जिनका उल्लेख लेख वृद्धिके अंशमें नहीं किया है।

नारियोंके धर्माचरण और उनके सन्यास लेनेके कुछ उल्लेख—

नारोको तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र और अन्य अनेक

पुण्यात्मा महापुरुषोंके उत्पन्न करनेका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने संसारके दुःखी जीवोंके दुःखोंको दूर करनेके लिये भोग-विलास और राज्यादि विभूतियोंको छोड़कर आत्म-साधना द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका प्रयत्न किया है। अनेक स्त्रियोंने आर्थिकाओंके व्रतोंको धारणकर आत्म-साधनाकी उस कठोर तपश्चर्याको अपनाया है और आत्म-नुष्ठान करते हुए मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेका भी प्रयत्न किया है। साथ ही, आगत उपसर्ग परिषद्को भी समभावसे सहन किया है और अन्त समयमें समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा। उन धर्म-सेविका नारियोंके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :—

(१) भगवान् महावीरके शामनमें जीवधर स्वामीकी आठों पत्नियोंने जो विभिन्न देशोंके राजाओंकी राजपुत्रियाँ थीं, पतिके दीक्षा लेने पर आर्थिकाके व्रत धारण किये थे।

(२) वीरशासनमें जम्बू स्वामी अपनी तात्कालिक परिणई हुई आठों स्त्रियोंके हृदयों पर विजय प्राप्तकर प्रातःकाल दीक्षित हो गए। तब उनकी उन स्त्रियोंने भी जैन-दीक्षा धारण की।

(३) चंदना सतीने, जो वैशाली गणतंत्रके राजा चेटककी पुत्री थी, आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर, भगवान् महावीरसे वीक्षित होकर आर्थिकाके व्रतोंका अनुष्ठान करती हुई महावीरके तीर्थमें छत्तीस हजार आर्थिकाओंमें गणिनीका पद प्राप्त किया था।

(४) मयूर ग्राम मंघकी आर्थिका दमितामतीने कटवप्र गिरि पर समाधिमरण किया।

(५) नवलूरकी अनंतमती-गतिने द्वादश तपोंका यथाविधि अनुष्ठान करते हुए अन्तमें कटवप्र पर्वत पर स्वर्गलोकका सुख प्राप्त किया।

(६) दण्ड नायक गङ्गराजकी धर्म-पत्नी लक्ष्मी मतिने, जो सती, साध्वी, धर्मनिष्ठा और दानशीला थी, और मूलसंघ देशीगण पुस्तकगच्छके शुभचन्द्राचार्यकी शिष्या थी, उसने शक सं० १०४४ (वि० सं० ११७६) में सन्यास विधिसे देहोत्सर्ग किया था।

इस प्रकारके संकटों उदाहरण शिलालेखों और पुराण-ग्रंथोंमें उपलब्ध होते हैं, जिन सबका संकलन करनेसे एक पुस्तकका सहज ही निर्माण हो सकता है। अस्तु, यहां लेख वृद्धिके अंश में उन सभीको छोड़ा जाता है।

ग्रन्थ-रचना—

अनेक नारियाँ विदुषी होनेके साथ २ लेखिका और कवियित्री भी हुई हैं उन्होंने अनेक ग्रंथोंकी रचना की है। पर वे सब रचनाएँ इस समय सामने नहीं हैं। आज भी अनेक नारियाँ विदुषी, लेखिका तथा कवियित्री हैं, जिनकी रचना भावपूर्ण होती है। भारतीय जैनश्रमण परम्परामें ऐसी पुरातन नारियाँ संभवतः कम ही हुई हैं जिन्होंने निर्भयतासे पुरुषोंमें समान नारी जातिके हितकी दृष्टिसे किसी धर्मशास्त्र या आचार शास्त्रका निर्माण किया हो, इस प्रकारका कोई प्रामाणिक उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया।

हां, जैन नारियोंके द्वारा रची हुई दो रचनाएँ मेरे देखनेमें अवश्य आई हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे भी प्राकृत, संस्कृत और गुजराती भाषाकी जानकार थीं। इतना ही नहीं किन्तु गुजराती भाषामें कविता भी कर लेती थी। ये दो रचनाएँ दो विदुषी आर्थिकाओंके द्वारा रची गई हैं।

उनमें से प्रथमकृति तो एक टिप्पण ग्रंथ है जो अभिमान मेरु महाकवि पुण्यदन्तकृत 'जसहर चरिऊ' नामक ग्रन्थका संस्कृत टिप्पण है, जिसकी पृष्ठ संख्या १६ है और जिसकी खंडित प्रति दिल्लीके पंचायतीमंदिरके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है। जिसमें दो से ११ और १६वाँ पत्र अवशिष्ट है। शेष मध्यके ७ पत्र नहीं हैं। सम्भवतः वे उस दुर्घटनाके शिकार हुए हों, जिसमें दिल्लीके शास्त्र भण्डारोंके हस्त-लिखित ग्रन्थोंके त्रुटित पत्रोंको बोरीमें रुखाकर कलकत्ताके समुद्रमें कुल्ल वर्षा हुए गिरवा दिया गया था। इसी तरह पुरातन खण्डित मूर्तियोंको भी देहलीके जैन समाजने अवज्ञाके भयसे ग्रंथोंके गज्जमें बन्दईके समुद्रमें प्रवाहित कर दिया था, जिन पर सुनने हैं कितने ही लेख भी अंकित थे। खेद है ! समाजके इस प्रकारके अज्ञात प्रयत्नसे ही कितनी ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री विलुप्त हो गई है। आशा है दिल्ली समाज आगे इस प्रकारकी प्रवृत्ति न होने देगा।

यशोधरचरित टिप्पण की वह प्रति सं० १५६६ मंगसिर वदी १० बुधवारको लिखी गई है। टिप्पणके अन्तमें निम्न पुष्पिका वाक्य लिखा हुआ है—'इति श्री पुण्यदन्तकृत यशोधर काव्यं टिप्पणं अजिका श्रीरणमतिकृतं संपूर्णम्।' टिप्पणके इस पुष्पिका वाक्यसे टिप्पणग्रन्थकी रचयत्री 'रणमति' आर्थिका है और उसकी रचना सं० १५६६ से पूर्व हुई है।

कितने पूर्व हुई है इसके जाननेका अभी कोई साधन नहीं है।

—टिप्पणका प्रारम्भिक नमूना इस प्रकार है :—

“वल्लहो—वल्लभ इति नामान्तरं कृष्णराज देवस्य। पञ्जतऊ पर्याप्त मलमिति यावत्।” दुःकिय पहाए—दुःकृतस्य प्रथमं प्रख्यापनं विस्तरणं वा। दुःकृत मार्गो वा। लहु मोक्षं देशतः कर्मक्षयं लाघवेति शीघ्रं पर्यायो धा।

पंचसु पंचसु पंचसु—भरतैरावतविदेहाभिधानासु प्रत्येकं पंच प्रकारतया पंचसु दशसु कर्मभूमिसु। दया सहोसु—धर्मो दया मुख्यं ईश इव—दया सहितासु वा। धुउ पंचसु—विदेहभूमिसु पंचसु ध्रुवो धर्मसूत्रैक एव चतुर्थः कालः समयः। दशसु—पंचभरत पंचैरावतेषु। कालावेकए—वर्तमान (ना) सर्पिणी कालापेक्षया। पुनः देवसामि—प्रधानामराणां त्वं स्वामी। वत्ताणु-ट्टाणे—कृपि पशुपालन वाणिज्या च वार्ता। खत्तधनु—क्षत्रदण्डनीति। परमपत्तु—परमा उत्कृष्टा गणेन्द्रा ऋषभ—सेनादयस्तेषां परम पूज्यः” ॥

दूसरी कृति समकितराव है, जो हिन्दी गुजराती मिश्रित काव्य-रचना है। इस ग्रन्थकी पत्र संस्था ८१ है, और यह ग्रन्थ ऐलक पञ्जालाल दि० जैन सरस्वती-भवन भालरा-पाटनके शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित है। इस ग्रन्थमें सम्यक्त्वोपादक आठ कथाएँ दी हुई हैं, और प्रसंगवश अनेक अवान्तर कथा भी यथा स्थान दी गई हैं। दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ संस्कृत सम्यक्त्व कौमुदी का गुजराती पद्यानुवाद है। इसकी रचयित्री आर्यारत्नमती है। ग्रन्थमें उन्होंने अपनी जो गुरु परम्परा दी है वह इस प्रकार है :—

मूलमंघ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वतिगच्छमें भट्टारक पद्मनन्दी, देवेन्द्रकीर्ति, विद्यानन्दी, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द, वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, आर्या चन्द्रमती, विमलमती और रत्नमती॥ ग्रन्थका आदि मंगल इस प्रकार है :—

इहस गुरु परम्परामें भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति सूरतकी गद्दीके भट्टारक थे। विद्यानन्दि सं० १५५८ में उस पद पर विराजमान हुए थे। मल्लिभूषण सागवाड़ा या मालवाकी गद्दीके भट्टारक थे। लक्ष्मीचन्द और वीरचन्द्र भी मालवा या सागवाड़ा के आस-पास भट्टारक पद पर आसीन रहे हैं। ये ज्ञानभूषण तत्त्वज्ञान तरंगिणीके कर्तासे भिन्न हैं। क्योंकि यह भ० वीरचन्द्रके शिष्य थे। और तत्त्वज्ञान तरंगिणीके कर्ता भ० भुवनकीर्तिके शिष्य थे।

वीर जिनवर वीर जिनवर नमूँ ते सार । तीर्थकर चौबीसवें । मनवांछित फलबहु दान दातार । निरमल सारदा स्वामिनी वली तबूँ । लक्ष्मी चन्द्र, वीरचन्द्र मनोहर । ज्ञान भूषण पाय भणामिनि । रत्नमति कहि चंग, रास करूँ अति रुबडो । श्रीसमकिततणु भनिरास ॥१॥

आमगमनी —

चउबीस जिनवर पायनभीग, सारदा तणिय पसायनु । मूलमंघ माहिमानिलुग, भारती गाच्छ सिणगारनु ॥१॥
कुंदकुंदाचारिज कुलिहंग, पद्मनन्दी शुभभावनु । देवेन्द्रकीरति गुरु गुण निलुग श्रीविद्यानिंद महंतनु ॥२॥
श्रीमल्लभूषण माहिमा निलुग, श्रीलक्ष्मीचंद्र गुणवंतनु ॥३॥
वीरचंद्र विद्या निलुग, श्रीज्ञानभूषण ज्ञानवन्तनु ॥४॥
गम्भीराणव, मेरु सारिपु धीरनु ।

दयाराणी जि श्रिम निवसण, ज्ञानतणु दातारनु ॥५॥

अन्तिम भाग—

शान्ती जिनवर शान्ती जिनवर नमिय ते पाय ।

रास कहूँ सम्यक्तणु सारदा तणिय पसाय मनोहर ।

कुंदकुंदाचारिज कुलि पद्मनन्दि गुरु जार्ग ।

देविन्दकीरति तेह पट्ट हुव वादी मरोमणि बन्वाणि ॥

दूहा—विद्यानन्द तसु पट्ट हुवनि मल्लभूषण महंत ।

लक्ष्मीचन्द्र तेह पछारिसणु यति य मरोमणि मंत ॥

वीरचन्द्र पाटि ज्ञानभूषण नमीनि । चन्द्रमती बाई नमो पाय । रत्नमती यो पिय राम करूँ, विमलमती कहिण थकी मार ॥ इति श्रीसमाकितराम समाप्तः । आर्या रत्नमती कृतं ॥ भ० १० जारावजी पठनार्थ (श्रीरत्न)

आर्या रत्नमतीने अपना यह राम अथवा रामा आर्या विमलमतीकी प्रेरणासे रचा था । आर्या रत्नमतीकी गुरुआर्या आर्या चन्द्रमती थी । यह ग्रंथ विक्रमकी १६वीं शताब्दीके मध्यकालकी रचना जान पड़ती है; क्योंकि रत्नमतीकी उक्त गुरु परम्परासे निहित विमलमती वह विमलश्री जान पड़ती है, जिनकी शिष्या विनयश्री भ० लक्ष्मीचन्द्रजी के द्वारा नीलिन थी, जिन्होंने पं० आशाधरजी कृत महा-अभिषेक पाठकी ब्रह्म श्रुतसागर कृत टीका उक्त भट्टारक लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्म ज्ञानसागरको सं० १५५२ में लिखकर प्रदान की

थी । हम उल्लेख परसे भी आर्या रत्नमती विक्रमकी १६वीं शतीके मध्यकी जान पड़ती हैं ।

अनेक विदुषी नारियोंने केवल अपना ही उत्थान नहीं किया, अपने पतिको भी जैनधर्मकी पावन शरणमें ही नहीं लाई; प्रत्युत उन्हें जैनधर्मका परम आस्तिक बनाया है और अपनी संतानको भी सुशिक्षित एवं आदर्श बनानेका प्रयत्न किया है । उदाहरणके लिये अपने पति मगध देशके राजा धर्मिक (विम्बसार) को भारतीय प्रथम गणतन्त्रके अधिनायक लिच्छिवि वंशी राजा चेटककी सुपुत्री चेलनाने बौद्धधर्मसे पराई मुखकर जैनधर्मका श्रद्धालु बनाया है जिसके अभय-कुमार और चारिपेण जैसे पुत्र रत्न हुए, जिन्होंने सांसारिक सुख और वैभवका परित्यागकर आत्म-साधनाकी कठोर तप-श्चर्याका अवलम्बन किया था ।

इस तरह नारीने श्रमणसंस्कृतिमें अपना आदर्श जीवन वितानेका यत्न किया है । उसने पुरुषोंकी भांति आत्मसाधन और धर्मसाधनमें सदा आगे बढ़नेका प्रयत्न किया है । नारीमें जिनेंद्रभक्तिके साथ श्रुत-भक्तिमें भी तत्परता देवी जाती है, वे श्रुतका स्वयं अभ्यास करती थीं, समय-समय पर ग्रन्थ स्वयं लिखती और दूसरोंमें लिखा-लिखाकर अपने ज्ञानावरणी कर्मके स्वार्थ माधुश्री, विद्वानों और तत्कालीन भट्टारकों तथा आर्थिकाओंको प्रदान करती थीं, इस विषयमें भैकडों उदाहरण हैं, उन सबको न देकर यहाँ सिर्फ १-६ उदाहरण ही नीचे दिये जाते हैं :—

- (१) संवत् १५६७ में काष्ठासंगके आचार्य अमरकीर्ति द्वारा रचित 'पट्ट कर्मोपदेश' नामक ग्रन्थकी १ प्रति ग्वालियरके तंवर या तोमरवंशी राजा वीरमदेवके राज्यमें अग्रवाल साहू जंतुकी धर्मपत्नी सरने लिखाकर आर्थिका जैनश्री की शिष्यणी आर्थिका बाई विमलश्रीको समर्पित की थी ।
- (२) संवत् १६८५ में अग्रवालवंशी साहू बच्छराजकी संता साध्वी पत्नी 'पालहे' ने अपने ज्ञानावरणी कर्मके स्वार्थ द्रव्यसंग्रहकी ब्रह्मदेवकृत वृत्ति लिखाकर प्रदान की ।
- (३) संवत् १५६५ में खण्डेलवालवंशी साहू क्षीतरमलकी पत्नी राजाहीने अपने ज्ञानावरणी कर्मके स्वार्थ 'धर्म-परीक्षा' नामक ग्रन्थ लिखकर मुनि देवनन्दिको प्रदान किया ।
- (४) संवत् १५३३ में धनश्रीने पद्मानन्धाचार्यको 'जम्बूद्वीप

प्रज्ञप्ति' प्राकृत लिखाकर पं० मेधावीको प्रदानकी थी ।

(४) संवत् १५६० में माणिक बाई हुमडने, जो ब्रत धारिणी थी, गोमटमार्गपंजिका लिखाकर लघुविशालकीर्तिको भेंट स्वरूप प्रदान की थी ।

(६) संवत् १६६८ में हुंचड जार्तीय बाई दीगोसे लिखाकर भ० सकलचन्द्रको प्रदान किया था ।

उपसंहार

अशा है पाठक इस लेखकी मंजिल सामग्री परसे नारीकी महत्ताका अवलोकन करेंगे, उसे उचित सम्मानके साथ उसकी निर्बलताको दूर करनेका यत्न करेंगे और श्रमणसंस्कृतिमें नारीकी महत्ताका मूल्यांकन करके नारी-जाति को ऊँचा उठानेके अपने कर्तव्यका पालन करेंगे ।

आत्महितकी बातें

(लु० सिद्धिसागर)

जब लोग निश्चय होनेके लिए यशोलिप्सा और झुलका परिधाय करके मन-वचन कायकी चंचलताका निराध करनेके लिए उद्यम करते हैं तो सानों सखों पर विश्वास करने वाले आत्माओं या सच्चे विश्वास ज्ञान और आचरणको आत्महितका वास्तविक रूप निश्चय करते हैं । सम्भव है चलनेमें पैर फिसल जाय किन्तु पैरको जमा कर रखनेका अभ्यास तो वे करते हैं—वे क्रोधकी ज्वालासे जलने हुए गर्नमें न गिर जायें इसके लिए यथा उद्यम भी करते हैं । यदि कभी-कभी क्रोधकी लपटोंसे वे झुलस जाते हैं उसे हेय तो अवश्य समझ लेते हैं । उनका दुर्भाग्य है जो अनंतानुबन्धी क्रोधकी आगमें जलने है । मानके पड़ाइमें उतर कर वे सम्पूर्ण विद्या और चारित्रिक सच्चे नेता होते हैं । कपटकी रूपटमें कभी वे ग्राते हों तो चपेट भी अवश्य सहन करते ही हैं । आगामी नृप्याओं छोड़ने पर दुर्गतिका अन्त तो होता ही है किन्तु सन्ताप और शान्तिकी लहर भी अवश्य दौड़ जाती है ।

सत्यका सूर्य जिसके अन्तःकरणसे उदित होकर सुख-गिरि पर चमक रहा है—क्या मजाल जो दुराग्रहियोंके बकवाद डमके सामने अधिक टिक सके । वम म्यादादकी किरणोंसे चमकता हुआ अनेकान्त सूर्य उन जीवोंके मोहान्धकारको दूर करनेमें समर्थ है जो निकट भव्य है—उल्लूकों सूर्य मार्ग नहीं बता सकता ।

संयम जीवोंको कौनसा सुख ? नहीं देता अब भी

यह प्रश्न उन मनीषियोंके मानसमें क्यों का क्यों आ आकर उनको कितनी बार नहीं जगा जाता ?—फिर भी झोटे लेनेकी आदतसे बाज नहीं आते हैं वे, जो जागनेका पाप समझने हैं !!

तप अग्निके बिना कोई भी कर्मोंकी राख नहीं बना सकता । इच्छाके निराध होने पर ही तपकी आग प्रज्वलित होती है । यह वह आग है जो सुखको चरम सीमा तक पहुँचानेमें समर्थ है ।

जो वस्तु पराई है और है वह विद्यमान तो उसे छोड़ने में सारी संकट छूट जाती है ।

मरते समय जब शरीर ही अलग हो जाता है तो फिर शेष घर आदिक अपने कैम हो सकते हैं ? अपने ज्ञान चेतनामय कर्तृत्वसे भिन्न अन्यका कर्ता होनेका साहस वे अन्तःकरणमें तन्मय होकर अनन्तानुबन्धी रूपमें नहीं कर सकते जो सम्यग्दर्शनकी नींव पर खड़े हैं ।

जीवोंका महारा आप आप ही अपनेमें रहना है । गुरुकुलके गुरुकुलमें रहते हुए स्नातक होना परम ब्रह्मचर्य है । स्त्रीके किसी भी अवस्थामें दृष्टिगत हो जाने पर विकृत न होना ब्रह्मचर्य है । उत्तम दृश लक्षण वाल धर्मको निर्व्यसनी निष्पाप व्याक्त पाल और रत्नत्रयमें त्रिगुणित गुण रह जावे तो आत्मा ही अपने हितका सच्चा रूप है ।

अहिंसा-तत्त्व

(परमानन्द जैन शास्त्री)

संसारके समस्त धर्मोंका मूल अहिंसा है, यदि इन धर्मोंमेंसे अहिंसाको सर्वथा पृथक् कर दिया जाय तो वे धर्म निष्प्राण एवं अनुपादेय हो जाते हैं; इसी कारण अहिंसा-तत्त्वको भारतके विविध धर्म संस्थापकोंने अपनाया ही नहीं, किन्तु उसे अपने-अपने धर्मका प्रायः मुख्य अङ्ग भी बनाया है। अहिंसा जीवनप्रदायिनी शक्ति है, इसके बिना संसारमें सुख शान्तिका अनुभव नहीं हो सकता। जिस तरह मध्य-निर्धारित राज्यनीतिके बिना राज्यका संचालन सुचारु रीतिसे नहीं हो सकता उसी तरह अहिंसाका अनुसरण किये बिना शान्तिका साम्राज्य भी स्थापित नहीं हो सकता। अहिंसाके पालनसे ही जीवात्मा परार्थीनताके बन्धनोंसे छूटकर वास्तविक स्वाधीनताको प्राप्त कर सकता है। अहिंसाकी भावना आज भारतका प्राण है, परन्तु इसका पूर्ण रूपसे पालन करना और उसे अपने जीवनमें उतारना कुछ कठिन अवश्य प्रतीत होता है। अहिंसासे आत्मनिर्भयता घोरता, दया और शौर्यादि गुणोंकी वृद्धि होती है, उसमें ही प्राणि-समाजमें परस्पर प्रेम बढ़ता है और संसारमें सुख-शान्तिकी समृद्धि होती है। अहिंसाके इस गम्भीर रहस्यको समझनेके लिये उसके विरोधी धर्म अहिंसाका स्वरूप जानना अन्यन्त आवश्यक है।

जैनदृष्टिसे हिंसा अहिंसाका स्वरूप—

हिंसा शब्द हननार्थक 'हिंसि' धातुसे निष्पन्न होता है; इस कारण उसका अर्थ—प्रमाद वा कषायके निमित्तसे किसी भी मचेतन प्राणीको मृताना या उसके द्रव्यभाव रूप प्राणोंका वियोग करना होता है। अथवा किसी जीवको बुरे भावसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट देना, गाली प्रदानादिरूप अपशब्दोंके द्वारा उसके दिलको दुखाना, हस्त, कांडा, लाठी आदिसे प्रहार करना इत्यादि कारण-कलापासे उसे प्राण-रहित करने या प्राणपीडित करनेके लिये जो व्यापार किया जाता है उसे 'हिंसा' कहते हैं।

प्रमत्त योगात्प्राणव्यपरोक्षं हिंसा।

—तत्त्वार्थसूत्रे, उमास्वातिः

यत्कलु कषाययोगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां।

व्यपरोपणस्य करणं मुनिश्चितता भवति सा हिंसा ॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाये, अमृतचन्द्रः

जब हम किसी जीवको दुखी करने-मताने पीड़ा देनेका विचार करते हैं उसी समय हमारे भावोंमें और वचन-काय-की प्रवृत्तिमें एक प्रकारकी विकृति आ जाती है, जिससे हृदय-में अशान्ति और शरीरमें बेचैनी उत्पन्न होती रहती है और जो आत्मिक शान्तिके विनाशका कारण है, इसी प्रकारके प्रयत्नावेशको अथवा तज्जन्य संकल्प विशेषको संरम्भ कहते हैं^x। पश्चात् अपनी कुम्भित चित्तवृत्तिके अनुकूल उम प्राणिको दुखी करनेके अनेक साधन जुटाये जाते हैं; मायाचारों से दूसरोंको उसके विरुद्ध भड़काया जाता है, विस्वाम्भात किया जाता है—कपटसे उसके हितैषी मित्रोंमें फूट डाली जाती है—उन्हें उसका शत्रु बनानेकी चेष्टा की जाती है, इस तरहसे दूसरोंको पीड़ा पहुँचाने रूप व्यापारके साधनोंको मंचित करने तथा उनका अभ्यास बढ़ानेको समारम्भ कहा जाता है⁺। फिर उस साधनसामग्रीके सम्पन्न हो जाने पर उसके मारने या दुखी करनेका जो कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है उस क्रियाको आरम्भ कहते हैं[†]। ऊपरकी उक्त दोनों क्रियाएँ तो भावहिंसाकी पहली और दूसरी श्रेणी हैं हीं, किन्तु तीसरी आरम्भक्रियामें द्रव्य-भाव रूप दोनों प्रकारकी हिंसा गमित है अतः ये तीनों ही क्रियाएँ हिंसाकी जननी हैं। इन क्रियाओंके माथमें मन वचन तथा कायकी

^x 'संरंभो संकण्पो'—भ० आराधनायां, शिवार्यः ८१२।

प्राणव्यपरोपणादिषु प्रमादवतः प्रयत्नावेशः संरंभः।

—सर्वार्थसिद्धौ, पूज्यपादः, ६, ८।

प्राणव्यपरोपणादीं प्रमादवतः प्रयत्नः संरंभः

—विजयोद्यायां, अपराजितः गा० ८११

+परिदावकदां हवे समारंभो ॥

—भग० आराधनायां, शिवार्यः ८१२

साधनसमभ्यामीकरणं समारम्भः।

सर्वार्थसिद्धौ, पूज्यपादः, ६, ८।

माध्याया हिंसादिक्रियायाः साधनानां समाहारः समारंभः।

—विजयोद्यायां, अपराजितः, गा० ८११।

†आरंभो उद्वहो,

—भ० आराधनायां शिवार्यः, ८१२।

प्रक्रमः आरम्भः।

सर्वार्थसिद्धौ, पूज्यपादः, ६, ८।

संचितहिंसाद्युपकारणस्य आद्यः प्रक्रमः आरंभः।

विजयोद्यायां, अपराजितः, गा० ८११

प्रवृत्तिके संमिश्रणसे हिंसाके नव प्रकार हो जाते हैं और कृत-स्वयं करना, कारित-दूसरोंसे करना, अनुमोदन-किमी को करना हुआ देखकर प्रसन्नता व्यक्त करना, इनसे गुणा करने पर हिंसाके २७ भेद होते हैं। चूँकि ये सब कार्य क्रोध, मान, माया, अथवा लोभके वश होते हैं। इसलिये हिंसाके सब मिलाकर स्थूलरूपसे ५०८ भेद हो जाते हैं। इन्हींके द्वारा अपनेको तथा दूसरे जीवोंको दुःखी या प्राण-रहित करनेका उपक्रम किया जाता है। इसीलिये इन क्रियाओंको हिंसाकी जननी कहते हैं। हिंसा और अहिंसाका जो स्वरूप जैन ग्रन्थोंमें बतलाया गया है, उसे नीचे प्रकट किया जाता है—

सा हिंसा व्यपरोप्यन्ते त्रयस्थावराङ्गिनाम् ।

प्रमत्तयोगतः प्राणा द्रव्य-भावस्वभावका ॥

—अनगारधर्मासूते, आशाधरः ४, २२

अर्थात्—क्रोध-मान-माया और लोभके आधीन होकर अथवा अयत्नाचारपूर्वक मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिसे त्रयजावोंके—पशु पक्षी मनुष्यादि प्राणियोंके—तथा स्थावर जीवों के पृथ्वी, जल, हवा और वनस्पति आदिमें रहने वाले सूक्ष्म जीवोंके—द्रव्य और भावप्राणोंका घात करना हिंसा कहलाता है। हिंसा नहीं करना सो अहिंसा है अर्थात् प्रमाद व कपायके निमित्तसे किसीभी संचन प्राणोंको न मत्ताना, मन वचन-कायसे उसके प्राणोंके घात करनेमें प्रवृत्ति नहीं करना न करना और न करने दृष्टको अछड़ा समझना 'अहिंसा' है। अथवा—

रागादीणामगुणा अहिंसगच्चेति भामिदं समये ।

तंसि चेदुपपत्ती हिंसेति जिणेहि णिहिट्टा ॥

—तत्त्वार्थवृत्ती, पृथ्वीपादन उद्धृतः ।

अर्थात्—आत्मामें राग-द्वेष पादि विकारोंकी उत्पत्ति नहीं होने देना 'अहिंसा' है और उन विकारोंकी आत्मामें उत्पत्ति होना 'हिंसा' है। दूसरे शब्दोंमें इसे इस रूपमें कहा जा सकता है कि आत्मामें जब राग-द्वेष-काम-क्रोध-मान-माया और लोभादि विकारोंकी उत्पत्ति होती है तब ज्ञानादि रूप आत्म-स्वभावका घात हो जाता है इसीका नाम भाव हिंसा है और इसी भाव हिंसासे—आत्म परिणामोंकी विकृतिसे—जो अपने अथवा दूसरोंके द्रव्यप्राणोंका घात हो जाता है उसे द्रव्यहिंसा कहते हैं।

हिंसा दो प्रकारसे की जाती है—कपाय और प्रमादसे ।

जब किसी जीवको क्रोध, मान, माया और लोभादिके कारण या किसी स्वार्थवश जानबूझ कर मत्ताया जाता है या मत्ताने अथवा प्राणरहित करनेके लिये कुछ व्यापार किया जाता है उसे कपायसे हिंसा कहते हैं और जब मनुष्यकी आलस्यमय असावधान एवं अयत्नाचार प्रवृत्तिसे किसी प्राणीका वधादिक हो जाता है तब वह प्रमादसे हिंसा कही जाती है। इसमें इनकी बात और स्पष्ट हो जाती है कि यदि कोई मनुष्य बिना किसी कपायके अपनी प्रवृत्ति अयत्नाचारपूर्वक सावधानीसे करता है उस समय यदि देवयोगसे अचानक कोई जीव आकर मर जाय तो भी वह मनुष्य हिंसक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उस मनुष्यकी प्रवृत्ति कपाययुक्त नहीं है और न हिंसा करनेकी उसकी भावना ही है यद्यपि द्रव्यहिंसा जरूर होती है परन्तु तो भी वह हिंसक नहीं कहा जा सकता और न जैनधर्म इस प्राणघातको हिंसा कहता है। हिंसात्मक परिणति ही हिंसा है, केवल द्रव्यहिंसा हिंसा नहीं कहलाती, द्रव्यहिंसाका तो भावहिंसाके सम्बन्धसे ही हिंसा कहा जाता है। वास्तवमें हिंसा तब होती है जब हमारी परिणति प्रमाद-मय होती है अथवा हमारे भाव किसी जीवको दुःख देने या मत्तानेके होते हैं। जैसे कोई समर्थ डाक्टर किसी रोगीको नारोग करनेकी इच्छासे ऑपरेशन करता है और उसमें दैव-योगसे रोगीकी मृत्यु हो जाती है तो वह डाक्टर हिंसक नहीं कहला सकता और न हिंसाके अपराधका भागी ही हो सकता है। किन्तु यदि डाक्टर लोभादिके वश जान बूझकर मारनेके इरादे से ऐसी क्रिया करता है जिससे रोगीकी मृत्यु हो जाती है तो जरूर वह हिंसक कहलाता है और दण्डका भागी भी होता है। इसी बातको जेनागम स्पष्ट रूपसे यों घोषणा करता है :—

उच्चालदास्मपादे डारयासमिदस्म णिगमट्टाणे ।

आवादेज्ज कुल्लङ्को मरेज्ज तं जोगामासेज्ज ॥

एहि तस्म तण्णिणमित्तो बंधो मुहुमावि देमिदो समये ।

—तत्त्वार्थवृत्ती पृथ्वीपादन उद्धृतः

अर्थात्—जो मनुष्य दैवबालकर सावधानीसे मार्ग पर चल रहा है उसमें पैर उठाकर गबनेपर यदि कोई जन्तु अकस्मात् पड़ेगा नीचे आ जाय और दब कर मर जाय तो उस मनुष्यको उस जीवके मारनेका थोड़ा सा भी पाप नहीं लगता है।

जो मनुष्य प्रमादी है—अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है—उसके द्वारा किसी प्राणीकी हिंसा भी नहीं हुई है तो भी

वह 'प्रमादयुक्तस्तु सदैव हिंसकः' के वचनानुसार हिंसक अवश्य है—उसे हिंसाका पाप जरूर लगता है। यथा—
मरुदु व जीयदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।
पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥

—प्रवचनसारे कुन्दकुन्दः ३, १७

अर्थात्—जीव चाहे मरे, अथवा जीवत रहे, असावधानीसे काम करने वालेको हिंसाका पाप अवश्य लगता है, किन्तु जो मनुष्य यत्नाचारपूर्वक सावधानीसे अपनी प्रवृत्ति करता है उससे प्राणि-वध हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं लगता—वह हिंसक नहीं कहला सकता, क्योंकि भावहिंसाके बिना कोरी द्रव्यहिंसा हिंसा नहीं कहला सकती।

संक्रापी जीव तो पहले अपना ही घात करता है, उसके दूसरोंकी रक्षा करनेकी भावना ही नहीं होती। वह तो दूसरोंका घात होनेसे पहले अपनी कलुषित चित्तवृत्तिके द्वारा अपना ही घात करता है, दूसरे जीवोंका घात होना न होना उनके भक्तिव्यक्त आधीन है।

हिंसा दो प्रकारकी होती है एक अन्तरंग हिंसा और दूसरी बाहिरंग हिंसा। जब आत्मामें ज्ञानादि रूप भाव प्राणोंका घात करने वाली अशुद्धोपयोगरूप प्रवृत्ति होती है तब वह अन्तरंग हिंसा कहलाती है और जब जीवके बाह्य द्रव्यप्राणोंका घात होता है तब बाहिरंग हिंसा कहलाती है। इन्हींको दूसरे शब्दोंमें द्रव्यहिंसा और भावहिंसाके नामसे भी कहते हैं। यदि तत्त्वदृष्टिसे विचार किया जाय तो सचमुचमें हिंसा क्रूरता और स्वार्थकी पोषक है। मनुष्यका निजी स्वार्थ ही हिंसाका कारण है। जब मनुष्य अपने धर्मसे च्युत हो जाता है तभी वह स्वार्थवश दूसरे प्राणियोंको सतानेकी चेष्टा किया करता है; आत्मविकृतिका नाम हिंसा है और उसका फल दुःख एवं अशान्ति है और आत्मस्वभावका नाम अहिंसा है तथा सुख और शान्ति उसका फल है अर्थात् जब आत्मामें किसी तरहकी विकृति नहीं होती चित्त प्रशान्त एवं प्रसादादि गुणयुक्त रहता है उसमें लोभकी मात्रा नज़र नहीं आती, उसी समय आत्मा अहिंसक कहा जाता है। द्रव्यहिंसाके होने पर भावहिंसा अनिवार्य नहीं है उसे तो भाव हिंसाके सम्बन्धसे ही हिंसा कहते हैं, वास्तवमें द्रव्यहिंसा तो भावहिंसासे जुड़ी ही है। यदि द्रव्यहिंसाको भावहिंसासे

* स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्वात्मा प्रमादवान् ।

पूर्व प्रत्यंतराणान्तु पश्चात्तद्वान वा वधः ॥

—तत्त्वार्थवृत्तौर्त्तौ उद्धृत, पृ० २३१

अलग न किया जाय तो कोई भी जीव अहिंसक नहीं हो सकता और इस तरहसे तो शुद्ध वीतराग-परिणति वाले साधु महात्मा भी हिंसक कहे जायेंगे; क्योंकि पूर्ण अहिंसाके पाचक योगियोंके शरीरसे भी सूक्ष्म धातुकायिक आदि जीवोंका वध होता ही है, जैसा कि आगमकी निम्न प्राचीन भाषासे स्पष्ट है :—

जदि सुदूस्स य बंधो होदि बाहिरवथुजोगेण ।

णत्थि दु अहिंसगो णाम होदि वायादिवधहेदु ॥

—विजयोदयायां-अपराजितः-६, प० ६

हिंसा और अहिंसाके इस सूक्ष्म विवेचनसे जैनी अहिंसाके महत्त्वपूर्व रहस्यसे अपरिचित बहुतसे व्यक्तियोंके हृदयमें यह कल्पना हो जाती है कि जैनी अहिंसाका यह सूक्ष्मरूप अव्यवहार्य है—उसे जीवनमें उतारना नितान्त कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है। अतएव इसका कथन करना व्यर्थ ही है। यह उनकी समझ टोक नहीं है; क्योंकि जैनश्रामनमें हिंसा और अहिंसाका जो विवेचन किया गया है वह अद्वितीय है, उसमें अल्पशेग्यतावाले पुरुष भी बड़ी आसानीके साथ उसका अपनी शक्तिके अनुसार पालन कर सकते हैं और अपनेको अहिंसक बना सकते हैं। साथ ही, जैनधर्ममें अहिंसाका जितना सूक्ष्मरूप है वह उतना ही अधिक व्यवहार्य भी है। इस तरहका हिंसा और अहिंसाका स्पष्ट विवेचन दूसरे धर्मोंमें नहीं पाया जाता, इसलिये उसका जैनधर्मको अहिंसाके आगे बहुत ही कम महत्त्व जान पड़ता है।

जैनश्रामनमें किसीके द्वारा किसी प्राणीके मर जाने या दुःखी किये जानेसे ही हिंसा नहीं होती। संसारमें सब जगह जीव पाये जाते हैं और वे अपने निमित्तसे मरते भी रहते हैं, परन्तु फिर भी, जैनधर्म इस प्राणिघातको हिंसा नहीं कहता, क्योंकि जैनधर्म तो भावप्रधानधर्म है इसीलिये जो दूसरोंकी हिंसा करनेके भाव नहीं रखता प्रत्युत उनके बचानेके भाव रखता है उससे दैववशात् सावधानी करते हुए भी यदि किसी जीवके द्रव्य प्राणोंका वध हो जाता है तो उसे हिंसाका पाप नहीं लगता। यदि हिंसा और अहिंसाको भावप्रधान न माना जाय तो फिर बंध और मोक्षकी व्यवस्था ही नहीं बन सकती। उसे कि कहा भी है—

विष्वग्जीवचित्ते लोके क्व चरन कोण्यमोक्ष्यत ।

भावैकसाधनौ बन्धमोक्षौ चेन्नाभविष्यताम् ॥

—सागरधर्माधृतः ४, २३

अर्थात्—जब किं लोक जीवोंसे खचाखच भरा हुआ

हे तब यदि बन्ध और मोक्ष भावोंके ऊपर ही निर्भर न होते तो कौन पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकता ? अतः जब जैनी अहिंसा भावोंके ऊपर ही निर्भर है तब कोई भी बुद्धिमान जैनी अहिंसाको अव्यवहार्य नहीं कह सकता ।

अहिंसा और कायरतामें भेद—

अब मैं पाठकोंका ध्यान इस विषयकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अहिंसा तत्त्वको नहीं समझकर जैनी अहिंसापर कायरताका लोछन लगाया है उनका कहना नितान्त अममूलक है ।

अहिंसा और कायरतामें बड़ा अन्तर है । अहिंसाका सबसे पहला गुण आत्मनिर्भरता है । अहिंसामें कायरताको स्थान नहीं । कायरता पाप है, भय और संकोचका परिणाम है । केवल शस्त्र संचालनका ही नाम वीरता नहीं है किन्तु वीरता तो आत्माका गुण है । दुर्बल शरीरसे भी शस्त्रसंचालन हो सकता है । हिंसक वृत्तिसे या मांसभक्षणसे तो क्रूरता आती है, वीरता नहीं, परन्तु अहिंसासे प्रेम, नम्रता, शान्ति, सहिष्णुता और शौर्यादि गुण प्रकट होते हैं ।

दुर्बल आत्माओंसे अहिंसाका पालन नहीं हो सकता उनमें सहिष्णुता नहीं होती । अहिंसाकी परीक्षा अन्याचारोंके अन्याचारोंका प्रतीकार करनेकी सामर्थ्य रखने हुए भी उन्हें हँसने-हँसने मत देनेमें है । किन्तु प्रतीकारकी सामर्थ्यके अभावसे अन्याचारोंके अन्याचारोंका चुपचाप अथवा कुछ भी विरोध किये बिना सहलेना कायरता है—पाप है—हिंसा है । कायर मनुष्यका आत्मा पतित होता है, उसका अन्तःकरण भय और संकोचों अथवा शंकासे दबा रहता है । उसे आगत भयकी चिन्ता मदा व्याकुल बनाये रहती है—मरने जीने और धनादि सम्पत्तिके विनाश होनेकी चिन्तासे वह मदा पीड़ित एवं सन्निवृत्त रहता है । इसीलिये वह आत्मबल और मनोबलकी दुर्बलताके कारण—विपत्ति आने पर अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है । परन्तु एक सम्यग्दर्ष्टि अहिंसक पुरुष विपत्तियोंके आनेपर कायर पुरुषकी तरह घबराना नहीं और न रोना चिन्ताता ही है किन्तु उनका स्वागत करना है और सहर्ष उनको सहनके लिये तैयार रहता है तथा अपनी सामर्थ्यके अनुसार उनका धीरतामें सुकायिला करना है—उसे अपने मरने जीने और धनादि सम्पत्तिके समूल विनाश होनेका कोई डर ही नहीं रहता, उसका आत्मबल और मनोबल कायर मनुष्यकी भांति कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसका आत्मा निर्भय है—सप्तभयोंमें रहित है । जैनमित्रा-

में सम्यग्दर्ष्टिको सप्तभय-रहित बतलाया गया है । साथ ही, आचार्य अमृतचन्द्रने तो उसके विषयमें यहाँ तक लिखा है कि यदि त्रैलोक्यको चलायमान कर देनेवाला वज्रपात आदिका घोर भय भी उपस्थित होजाय तो भी सम्यग्दर्ष्टि पुरुष निःशंक एवं निर्भय रहता है—वह डरता नहीं है । और न अपने ज्ञानस्वभावसे द्युत होता है, यह सम्यग्दर्ष्टि-का ही साहस है । इससे स्पष्ट है आत्म निर्भरता—वीर-वीर पुरुष ही मर्त्य अहिंसक हो सकते हैं, कायर नहीं । वे तो ऐसे घोर भयादिके आने पर भयसे पहले ही अपने प्राणोंका परित्याग कर देते हैं । फिर भला ऐसे दुर्बल मनुष्यमें अहिंसा जैसे गम्भीर तत्त्वका पालन कैसे हो सकता है ? अतः जैनी अहिंसापर कायरताका इल्लजाम लगाकर उसे अव्यवहार्य कहना निरी अज्ञानता है ।

जैन शासनमें न्यूनाधिक योग्यतावाले मनुष्य अहिंसाका अच्छी तरहसे पालन कर सकते हैं, इसीलिये जैनधर्ममें अहिंसाके देशअहिंसा और सर्वअहिंसा अथवा अहिंसा-अनुव्रत और अहिंसा-महाव्रत आदि भेद किये गये हैं । जो मनुष्य पूर्ण अहिंसाके पालन करनेमें असमर्थ है, वह देश अहिंसाका पालन करता है, इसीसे उसे गृहस्थ, अनुव्रती, देशव्रती या देशव्रतीके नामसे पुकारते हैं; क्योंकि अभी उसका सांसारिक देहभोगोंमें मग्न नहीं छूटा है—उसकी आत्मशक्तिका पूर्ण विकास नहीं हुआ है—वह तो अन्न, मणि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, विद्यारूप पद कर्मोंमें शक्त्यानुसार प्रवृत्ति करता हुआ एक देश अहिंसाका पालन करता है । गृहस्थअवस्थामें चार प्रकारकी हिंसा संभव है । संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी । इनमेंसे गृहस्थ सिर्फ एक संकल्पी हिंसा-सात्रका त्यागी होता है और वह भी त्रय जीवोंकी । जैन आचार्योंने हिंसाके इन चार भेदोंको दो भागोंमें समाविष्ट किया है और बताया है कि गृहस्थ-अवस्थामें दो प्रकारकी हिंसा हो सकती है, आरम्भिका और अनारम्भिका । आरम्भिका हिंसा कूटने, पीसने आदि गृहकार्योंके अनुष्ठान और आजीविकाके उपार्जनादिमें सम्बन्ध रखती है, परन्तु दूसरी हिंसा-गृही कर्तव्यका ध्येष्ट पालन करते हुए मन-वचन-कायसे होने वाले जीवोंके शातकी और संवत्त करनी है । अर्थात् दो हृदयवादि त्रसजीवोंका संकल्पपूर्वक जान बूझकर मारना

सम्प्रतिद्वी जीवाणिस्संका हीति णिचभया तेण ।

सत्तभयाविपमुक्ता जम्हा तम्हा तु णिस्संका ॥

—समयसारि, कुन्दकुन्द, २२८;

या जानसे मारना ही इसका विषय है, इसीलिये इसे संकल्पो-हिंसा कहते हैं। गृहस्थ अवस्थामें रहकर आरम्भजा हिंसाका त्याग करना अशक्य है। इसीलिये जैन ग्रन्थोंमें इस हिंसाके त्यागका आमतौरपर विधान नहीं किया है*। परन्तु यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करनेकी ओर संकेत अवश्य किया है जो कि आवश्यक है; क्योंकि गृहस्थीमें ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जिसमें हिंसा न होती हो। अतः गृहस्थ सर्वथा हिंसाका त्याग नहीं हो सकता। इसके सिवाय, धर्म-देश-जाति और अपनी तथा अपने आत्मीय जनोंकी रक्षा करनेमें जो विरोधी हिंसा होती है उसका भी वह त्यागी नहीं हो सकता।

जिम मनुष्यका सामाजिक पदार्थसे मोह घट गया है और जिसकी आत्मशक्ति भी बहुत कुछ विकास प्राप्त कर चुकी है वह मनुष्य उभय प्रकारके परिग्रहका त्याग कर जैनी दीक्षा धारण करता है और तब वह पूर्ण अहिंसाके पालन करनेमें समर्थ होता है। और इस तरहसे न्यों-ज्यों आत्म-शक्तिका प्राबल्य एवं उसका विकास होता जाता है त्यों-त्यों अहिंसाकी पूर्णता भी होती जाती है। और जब आत्माकी

॥हिंसा द्वेधा प्रोक्ताऽऽरंभानारंभजत्वतोदक्षे।

गृहवासतो निवृत्तो द्वेधाऽपि त्रायने तौ च ॥

प्रायशःक्रियोंका विकास होजाता है, तब आत्मा पूर्ण अहिंसक कहलाने लगता है। अस्तु, भारतीय धर्मोंमें अहिंसाधर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाला पुरुष परम-ब्रह्म परमात्मा कहलाता है। इसीलिये आचार्य समन्तभद्रने अहिंसाको परब्रह्म कहा है*। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम जैन शासनके अहिंसातत्त्वको अच्छी तरहसे समझें और उस पर अमल करें। साथ ही, उसके प्रचारमें अपनी सर्व-शक्तियोंको लगा दें, जिससे जनता अहिंसाके रहस्यको समझे और धार्मिक अन्धविश्वासमें होनेवाली घोर हिंसाका—राक्षसी कृत्यका—परित्यागकर अहिंसाकी शरणमें आकर निर्भयतासे अपनी आत्मशक्तियोंका विकास करनेमें समर्थ हो सकें।

गृहवाससेवनरतो मन्दकषायप्रवर्तितारम्भः।

आरम्भजां स हिंसां शक्नोति न रक्षतुं नियमान् ॥

श्रावकाचारः, अमिनगतिः, ६, ६, ७

* अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं,

न सा तत्रारम्भोऽस्यगुरपि च यत्राश्रमविधौ ॥

तनस्तन्मिद्वयं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं,

भायनेवात्याक्षीन्न च त्रिकृतवेद्योषधिरतः ॥११६

स्वयंभूस्नोत्रे, समन्तभद्रः।

समाधितन्त्र और इष्टोपदेश

वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित जिस 'समाधितन्त्र' ग्रन्थके लिये जनता असेंसे लालायित थी वह ग्रन्थ इष्टोपदेशके साथ इसी सितम्बर महीनेमें प्रकाशित हो चुका है। आचार्य पूज्यपादकी ये दोनों ही आध्यात्मिक कृतियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दोनों ग्रन्थ संस्कृत टीकाओं और पं० परमानन्दजी शास्त्रीके हिन्दी अनुवाद तथा मुख्तार जुगलकिशोरजीकी खोजपूर्ण प्रस्तावनाके साथ प्रकाशित हो चुका है। अध्यात्म प्रेमियों और स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये यह ग्रन्थ पठनीय है। ३५० पेजकी सजिन्द प्रतिका मूल्य ३) रुपया है।

जैनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह

यह ग्रन्थ १७१ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंको लिए हुये है। ये प्रशस्तियाँ हस्त-लिखित ग्रन्थों परसे नोट कर संशोधनके साथ प्रकाशित की गई हैं। पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी ११३ पृष्ठकी खोजपूर्ण प्रस्तावनासे अलंकृत है, जिसमें १०४ विद्वानों, आचार्यों और भट्टारकों तथा उनकी प्रकाशित रचनाओंका परिचय दिया गया है जो रिसर्चस्कालरों और इति-संशोधकोंके लिये बहुत उपयोगी हैं। मूल्य ५) रुपया है। मैनेजर वीरसेवा-मन्दिर, १ दरियागज, दिल्ली।

पूज्य वर्णीजीके प्रति श्रद्धांजलि

(विनम्र जैन)

“भारतके आध्यात्मिक योगिन !
स्वीकारो जगतीका प्रणाम ॥”

हे पूज्यवर्य, हे गुण निधान. हो गई धन्य यह वसुन्धरा ।
तुमने अपने मज्जान-सूर्यसे, अज्ञान निमिर-को, अहो. हटा ॥
शिक्षासे ही मानव बढने, शिक्षा ही जीवन-दायक है ।
तुमने सदैव यह सिखलाया, शिक्षा त्रिवेक उच्चायक है ॥
बस एक अमिट यह चाह पाऊ तुम बने सदासे हो अकाम !
भारतके आध्यात्मिक योगिन, स्वीकारो जगतीका प्रणाम ॥१॥

तू परम मधुर भाषण कर्ता, अंतर बाहर द्वयसे निर्मल ।
तेरी वाली शुचि गंगाजल, गुंजित सुरभित जिससे नभ-थल ॥
हे लमा-देविके चिर मुदाग, तुमको वरकर वह हुई अमर ।
तेरे पवित्र हृदयाम्बरमें, वहता रहता करुणा सागर ॥
अधरोपग शिशु मुस्कानधार, कर्तव्य निरत तुम अनविराम
भारतके आध्यात्मिक योगिन, स्वीकारो जगतीका प्रणाम ॥२॥

‘मेरे जिनवरका नाम राम, हे संत ! तुम्हें सादर प्रणाम ।’

युगकवि की हृदय श्रद्धांजलिसे, श्रद्धाका साथके हुआ नाम ॥

निदा स्तुति दोनोंसे ही तो, अपनेको चिर निर्लिप रखा ।

बस वही कर्मश्रम लय करने तुमने तपको वर लिया गया ॥

निज तपश्चरणसे हे मुनीश, पाओगे वह कैवल्यधाम ।

भारतके आध्यात्मिक योगिन, स्वीकारो जगतीका प्रणाम ॥३॥

हो अगम ज्ञानक ज्ञाता तुम, विद्या-वाग्धि ! युग नमस्कार ।
वह प्रसन्नचय दीपित मुख-रात्रि, कर रहा अहिम्माका प्रसार ॥
मानवका हित साधन करने, पावन पगसे चिरकाल चले ।
हे द्रव्यज्ञानक उत्पन्नक, लागि तज हृदय-पापाण गले ॥
मुख्य मौन मात्र हो हे ऋषिवर ! रचनामानव विधि-लिपि ललाम
भारतके आध्यात्मिक योगिन, स्वीकारो जगतीका प्रणाम ॥४॥

वह पुरुष ? दिव्य जब गया मध्य-तुमसे ऋषि भावे स्वयं मिले ।
वे भूमिदानके अन्वेपक, जिनसे लिप्सा उर-तार हिले ॥
तुम आध्यात्मिक दुःखके त्राता, कर रहे मलिन अंतर पवित्र ।
वे भौतिक क्लेशोंके नाशक, कर रहे शुद्ध मानव-चरित्र ॥
तुम दोनों दो युग पुरुषमान्य, ज्यानित करने भारत मुनाम ।
भारतके आध्यात्मिक योगिन, स्वीकारो जगतीका प्रणाम ॥५॥

एकाम्सी जन्म दिवसपर कवि, भावोंका अर्घ चढाना है ।

छंदोंकी छोटीसी माला, पहिनाने हाथ बढाना है ॥

तुम मौन शांत सस्मित बैठे, क्या श्रद्धा-सुमन न थे मुखकर ?

यद्यपि वाली मुखरित ब हुंई, मन्त्रोघा दिव्याभा ने पर ॥६॥

आचरण करो मन्त्रोंके गुण, गुण-गानमात्र है मार्ग वाम ।

भारतके आध्यात्मिक योगिन, स्वीकारो जगतीका प्रणाम ॥६॥

राजस्थानमें दासी-प्रथा

राजस्थान स्वतन्त्र भारतका एक प्रान्त है। उसमें दाम्नी प्रथाका होना राजस्थानके लिये कलंक की वस्तु है। जब भारत अपनी सदियोंकी गुलामीसे उन्मुक्त हो चुका है तब उसमें दासी प्रथा जैसी जघन्य प्रथाका अस्तित्व उसके लिये अभि-शाप रूप है।

यद्यपि प्राचीन भारतमें दाम्नी-दास-प्रथाका आम निवाज था। जब किसी लड़के या लड़कीकी शादी होती थी तब दहेजके रूपमें हाथी घोड़ा, रथ आदि अन्य वस्तुओंके साथ कुछ दासी-दास भी दिये जाते थे। इनके सिवाय, कीतदास, ग्रहदाम (दासीपुत्र) पैत्रिकदास दण्डदाम, भुक्तदास आदि सात प्रकारके दास होते थे। चाणिक्वके अर्थशास्त्रमें इस प्रथाका समुल्लेख पाया जाता है। जैन-ग्रन्थ गत परिग्रह परि-माणव्रतमें दासी-दास रखनेके परिमाण करनेका उल्लेख किया जाता है। गुलाम रखनेकी यह प्रथा जैन-समाजमें से तो सर्वथा चली गई है, भारतमें भी प्रायः नहीं जान पड़ती, किन्तु राजस्थानमें दाम्नी प्रथाका बने रहना शोभा नहीं देना। वहाँ मानवता विहीन अवला नारीका सिसकना एक अभि-शाप है। आजके 'हिन्दुस्तान' नामक दैनिक पत्रमें इस प्रथा का अवलोकन कर हृदयमें एक टीस उत्पन्न हुई कि भारत जैसे स्वतन्त्र देशमें ऐसी निन्द्य प्रथाका होना चाम्तवमें उसके लिये भारी कलंक है।

राजस्थानमें यह प्रथा सामन्तशाहीके समयसे प्रचलित

हुई जान पड़ती है। जब अंग्रेजी शासनमें 'सती' जैसी प्रथाका अस्तित्व नहीं रहा तब राजस्थानकी यह दासी प्रथा कैसे पनपती रही, यह कुछ समयभरमें नहीं आता। राजस्थान-के रजवाड़ोंमें राजा, महाराजा, सामन्त और राज्य मन्त्री आदिके लड़के लड़कियोंकी शादीमें दहेजकी अन्य वस्तुओंके साथ सीमित दासियोंके देनेका रिवाज है जिनकी संख्या कभी कभी सैकड़ों तक पहुँच जाती है जिन्हें आजन्म लड़की की समुरालमें रहना पड़ता है। और एक गुलामकी तरह आत्मिक मालकिनकी सेवा करते हुए उनकी म्मिदकियों गाली गलौज तथा मारपीटकी भीषण वेदना उठाना पड़ती है और अमानवीय अन्याचारोंको चुपचाप सहना पड़ता है। इस तरह उन अवलाओंका तमाम जीवन 'रावल' (रनिब्राम) की चहार दीवारीमें मिसकता हुआ व्यतीत होता है। जिसमें उनकी भावनाएँ और इच्छाएँ उत्पन्न होतीं और निराशाकी अर्धत गोदमें चिलीन हो जाती हैं। मालिक मालकिनकी सेवा उनका जीवन है। उनके अमानवीय अन्याचार एवं अनाचारोंमें पण्डित राजस्थानकी लाखों अवलाएँ अपना जीवन राज-स्थानके रनिवासोंमें पशुओंसे भी बदतर स्थितिमें रहकर आँसू बहाती हुई व्यतीत करती हैं। हमें खेद है कि स्वतन्त्र भारतकी सरकारका ध्यान इस प्रथाके चन्द करनेकी ओर नहीं गया। आशा है भाग्य सरकार शीघ्रही राजस्थानके इस कलंकको धोनेका यत्न करेगी। —परमानन्द जैन

साहित्य-परिचय और समालोचन

इण्डोपदेश (टीकाग्रय और पद्यानुवादसे युक्त) ग्रंथ-कर्ता देवनन्दी, प्रकाशक रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, वम्बई। पत्र संख्या ८८ मूल्य १॥) रु० १।

प्रस्तुत ग्रन्थ आचार्य देवनन्दी (पुण्यपाद) की सुन्दर आध्यात्मिक कृति है। इसमें पं० आशाभरजी की संस्कृति टीका भी साथमें दी हुई है, और पं० धन्यकुमारजी का हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। पैरिस्टर चम्पतरायजीकी अंग्रेजी टीका, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीका दोहानुवाद, रावजी भाई देशाईका गुजराती पद्यानुवाद और बाबू जयभगवानजी एडवो-केटका अंग्रेजी पद्यानुवाद दिया हुआ है। जिससे पुस्तक और भी उपयोगी हो गई है। इण्डोपदेशकी संस्कृतटीकाको बिना किसी संशोधनके छपा गया। उद्धृत पद्योंको रनिग रूपमें पहलेकी

तरह दिया गया है। यह संस्करण अंग्रेजी जानने वालोंके लिये विशेष उपयोगी है।

प्राची—एक मासाहिक पत्र है जिसके दो अङ्क मेरे सामने हैं। पत्रका वार्षिक मूल्य १०) रुपया है और एक प्रतिका मूल्य चार आना। यह हिन्दीका अच्छा पत्र है जिसमें सुन्दर लेख-सामग्रीका चयन रहता है। पत्रका प्रकाशन 'प्राची प्रकाशन' ११ स्वचालर कलकत्ता से होता है। यदि सहयोगी इसी प्रकारकी उपयोगी पाठ्य सामग्री देता रहे तो पत्रका अतिरिक्त उज्ज्वल और क्षेत्र विस्तृत हो जायगा, आशा है प्राचीके संपादक महानुभाव अत्युपयोगी लेख सामग्रीसे पत्रको बराबर विभूषित करते रहेंगे।

—परमानन्द जैन

श्रीचीतरागाय नमः

रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला

श्रीमद्देवनंदि-अपरनाम-पूज्यपादस्वामिविरचित

इष्टोपदेश

[टीकात्रय एवं पद्यानुवाद चतुष्टययुक्त ।]

१—पण्डितप्रवर श्रीआशाधरजीकृत मंस्कृतटीका ।

हिन्दी टीकाकार और सम्पादक—

२—जैनदर्शनाचार्य श्रीधन्यकुमारजी जैन, एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत) साहित्यरत्न

३—स्व० बैरिस्टर श्रीचम्पतरायजी विद्यावारिधिकृत अंग्रेजीटीका The Discourse Divine.

तथा

१—स्व० जैनधर्मभूषण व्र शांतलप्रसादजीकृत हिन्दी पद्यानुवाद,

२—अज्ञातकविकृत मराठी पद्यानुवाद,

३—शाह रावजीभाई देमाईकृत गुजराती पद्यानुवाद,

४—श्रीजयभगवानजी जैन, बी. ए. एल. एल. बी. एडवोकेट पानीपतकृत
विस्तृत अंग्रेजी पद्यानुवाद Happy sermons.

प्रकाशक—

परमश्रुतप्रभावक मंडल, श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला ।

चाँकसी चेम्बर, खाराकुआ, जाहरी बाजार, बम्बई नं० २.

इण्डोपदेशकी विषय-सूची

—:०:—

मंगलाचरण-टीकाकार और मूल ग्रन्थकर्त्ताका	१	मोही कर्मोंको बाँधता है, और निर्मोही छूट जाता	
'स्वयंस्वभावाति' का समाधान —	२	है, इसलिए हरतरहसे निर्ममताका प्रयत्न करे—	३३
ब्रह्मादिकोंकी सार्थकता—	३	मैं एक ममता रहित शुद्ध हूँ, संयोगसे उत्पन्न	
आत्म-परिणामीके लिये स्वर्गकी सहजमें ही प्राप्ति	५	पदार्थ देहादिक मुझसे सर्वथा भिन्न हैं—	३४
स्वर्ग-सुखोंका वर्णन —	६	देहादिकके सम्बन्धसे प्राणी दुःख-समूह पाते हैं,	
"सामारिक स्वर्गादि-सुख भ्रान्त है" इसका कथन	७	इससे इन्हें कैसे दूर करना चाहिए ?	३५
यदि ये वासनामात्र हैं, तो उनका वैसा अनुभव		ज्ञानी सदा निःशंक है, क्योंकि उसमें रोग, मरण,	
क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर-मोहसे ढका		बाल, युवापना नहीं, ये पुद्गलमें हैं	३६
हुआ ज्ञान वस्तु-स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं		पुद्गलोंको बार बार भोगे और छोड़े, इससे ज्ञानीका	
जानता है—	१०	उच्छिष्ट-सूटेमें प्रेम नहीं है	३७
मोहनीयकर्मके जालमें फँसा प्राणी शरीर, धन, दारा,		कर्म कर्मका भला चाहता है, जीव जीवका, सब	
को आत्माके समान मानता है—	११	अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं—	३८
जीव-वृत्ति वर्णन, अपने शत्रुओंके प्रति		परका उपकार छोड़कर अपने उपकारमें तत्पर होओ-	
भी द्वेषभाव मत करो—	१२	अपनी भलाईमें लगे ।	३९
गग द्वेष भावसे आत्माका अहित होता है—	१४	गुरुके उपदेशसे अपने और परके भेदको जो	
मसारमें सुख है तो फिर इसका त्याग क्यों किया		जानता है, वह मोक्षसम्बन्धी सुखका अनुभव	
जाय ? इसका समाधान	१६	करता है ।	४०
सारिक सुख तथा धन, आदि, मध्य और अन्तमें		स्वयं ही स्वयंका गुरु है	४१
दुःखदायी हैं	१७	अमल्य हजारों उपदेशोंमें ज्ञान प्राप्त नहीं कर	
'धनसे आत्माका उपकार होता है,' अतः यह		सकता है। मध्य योगी अपने ध्यानसे चलायमान	
उपयोगी है, इसका समाधान—	१८	नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाय	४२
धनसे पुण्य कैसेगा, इसलिये कमाना चाहिए-		स्वात्मावलोकनके अभ्यासका वर्णन	४३
इसका समाधान—	१९	स्वात्ममंविष्टि बढनेपर आत्मपरिणत—	४४
भोगोपभोग कितने भी अधिक भोगे जायेंगे कभी		योगी निर्जन और एकान्तवास चाहता है, अन्य	
तृप्ति न होगी	२१	सब बातें जल्दी भुल देता है—	४७
शरीरके सम्बन्धसे पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो		ध्यानमें लगे योगीकी दशाका वर्णन	४८
जाते हैं-शरीरकी मलिनताका वर्णन—	२२	आत्मस्वरूपमें तत्पर रहनेवालेको परमानन्दकी प्राप्ति	४९
जो आत्माका हित करता है, वह शरीरका अपकारी		परद्रव्योंके अनुराग करनेमें होनेवाले दोषोंका वर्णन	५०
है और जो शरीरका हित करता है, वह		तत्त्वसंग्रहका वर्णन	५१
जीवका अपकारक (बुरा करनेवाला) है	२३	तत्त्वका सार-वर्णन—	५२
ध्यानके द्वारा उत्तम फल और जघन्य फल		शास्त्रिक अध्ययनका साक्षात् और परम्परासे होने-	
इच्छानुसार मिलते हैं	२४	वाले फलका वर्णन—	५३
आत्मस्वरूप वर्णन—	२५	उपसंहार और टीकाकारका निवेदन—	५४
मनको एकाग्र कर इन्द्रियोंके विषयोंको नष्ट कर		परिशिष्ट नं. १ मराठी पद्यानुवाद—	५५
आत्मा ज्ञानी परमानन्दमयी होकर अपने-आपमें		" न. २ गुजराती "	५७
रमता है	२७	" न. ३ अंग्रेजी अनुवाद—	५९
अज्ञानिक अज्ञानको ज्ञानमयि ज्ञानको देती है, जो		The Discourse Divine,	
जिमके पास होता है, उसे वह देता है	२८	" ४ अंग्रेजी विस्तृत पद्यानुवाद	
आत्मामें आत्माके चिन्तनरूप ध्यानसे, परीप-		Happy Sermons	७८
हादिका अनुभव न होनेसे, कर्म निर्जरा होती है—	२९	" न. ५ मूल श्लोकोंकी वर्णानुक्रमणिका	८४
जहाँ आत्मा ही ध्याता और ध्येय हो जाता है वहाँ		" न. ६ उद्धृत श्लोकों का गायत्री और दोहोंकी	
अन्य सम्बन्ध कैसा ?	३२	वर्णानुक्रमणिका	८५

श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला ।

परिचय और निवेदन—स्वर्गवासी तत्त्वज्ञानी गता-
वधानी कविवर, महात्मा गान्धीजीके गुरुतुल्य श्रीराय-
चन्द्रजीके स्मारकमें यह ग्रंथमाला उनके स्थापित किये
हुए परमश्रुत-प्रभावकमंडलके तत्त्वावधानमें ५५ वर्षसे
निकल रही है, इसमें श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य, श्रीउमा-
स्वामी, श्रीसिद्धसेनदिवाकर, श्रीपूज्यपादस्वामी, श्रीअमृत-
चन्द्रसूरि, श्रीशुभचन्द्राचार्य, श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती,
श्रीयोगीन्द्रदेव श्रीविमलदाम, श्रीहेमचन्द्रसूरि, श्रीमल्लिखेण
सूरि आदि आचार्योंके अनिशय उपयोगी ग्रंथ सुसम्पादित
कराके मूळ, संस्कृतटीकाएँ और सरल हिन्दीटीका सहित
निकाले गए हैं। सर्वसाधारणमें सुलभ मूल्यमें
तत्त्वज्ञानपूर्ण ग्रन्थोंका प्रचार करना इसका मुख्य
उद्देश्य है। ग्रंथ छपाकर कमाई करनेका उद्देश्य इस

शा० मा० का नहीं है। जो द्रव्य आता है, वह ग्रन्थोद्धार-
कार्यमें लगाया जाता है। हमारा यह उद्देश्य तभी सफल
हो सकता है, जब पाठक अधिकसे अधिक द्रव्य भेजे,
अथवा शास्त्रमालाके ग्रंथ खरीदकर जैनमाहिषोद्धारके
काममें हमारी मदद करें, क्योंकि तत्त्वज्ञानके प्रसारमें
बढ़कर दूसरा कोई प्रभावनाका पुण्य-कार्य नहीं है।
आगामी प्रकाशन—श्रीकुन्दकुन्दस्वामीके सभी ग्रंथ,
स्वामिकारुणिकेयानुप्रेक्षा मूलगाथायें भ० शुभचन्द्रकृत
संस्कृतटीका और पं० वैलाशचन्द्रजी शास्त्रीकृत नई हिन्दी
टीका, सम्राधिशतक और आमसीभांसा आदि कई
ग्रन्थोंका सुसम्पादन हो रहा है और कई छप रहे हैं, जो
समयानुसार निकलेंगे। शास्त्रमालाके सभी ग्रंथ सुन्दर
मजबूत जिल्दोंसे मडित हैं, बहुत शुद्ध और सस्ते हैं।

प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची

- १ पुरुषार्थसिद्धयुपाय—अमृतचन्द्रसूत्रिकृत मूल श्लोक
और पं० नाथूरामजीप्रभाकृत हिन्दीटीका। इस ग्रन्थमें
श्रावक-धर्मका विस्तृत वर्णन है। चार्था आवृत्ति
सशोधित होके छपा है। अबकी बार ग्रंथकर्त्ताका
परिचय, विषय-सूची और २ अनुक्रमणिकायें लगा
दी हैं। २) पो. 1=)
- २ पंचास्तिकाय—अप्राप्य है। छपेगा
- ३ ज्ञानार्णव—श्रीशुभचन्द्राचार्यकृत मूल और स्व० पं०
पन्नालालजी बाकलीवालकृत हिन्दीटीका, योगका
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ। मू. ६) पो. १)
- ४ सप्तभंगीतरंगिणी—अप्राप्य है।
- ५ बृहद्द्रव्यसंग्रह—अप्राप्य
- ६ गोमटसार कर्मकांड—श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती
कृत मूल गाथायें और पं० मनोहरलालजीकृत
हिन्दीटीका। सिद्धान्त-ग्रन्थ। मू. ३) पा. 111)
- ७ गोमटसार जीवकांड—अप्राप्य है, जल्दी छपेगा।
- ८ लब्धिसार—हिन्दीटीका सहित, अप्राप्य है।
- ९ प्रवचनसार—अप्राप्य है, पुनः छपेगा।
- १० परमात्मप्रकाश और योगसार—अप्राप्य है।
- ११ समयसार—श्रीकुन्दकुन्दस्वामीकृत, अप्राप्य है।
पुनः समादन मशौवन हो रहा है, जल्दी छपेगा।
- १२ द्रव्यानुयोगतर्केणा—अप्राप्य है।
- १३ स्याद्वादमंजरी—श्रीहेमचन्द्राचार्यकृत मूल कारि-

कायें, श्रीमल्लिखेणसूत्रिकृत संस्कृतटीका, डॉ० पं०
जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए०, पी० एच० डी०
कृत हिन्दीटीका सहित, न्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ।
मू० ६) पा० १)

१४ सभाष्यतत्त्वार्थोधिगमसूत्र-मोक्षशास्त्र—

श्रीउमास्वातिकृत मूलसूत्र संस्कृतटीका, पं० नृव-
चन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत हिन्दी टीका। इसमें
तमाम जैन तत्त्वोंका वर्णन है, सागरको गागरमें
आचार्यश्रीने भर दिया है। पृष्ठ ५०० मू० ३) पो० १)

१५ पुष्पमाला मोक्षमाला और भावनाबोध—

श्रीमद्राजचन्द्रकृत, अप्राप्य है।

१६ उपदेशछाया और आत्मसिद्धि—अप्राप्य है।

१७ योगसार—अप्राप्य है।

१८ योगीन्द्र-हिज परमात्मप्रकाश—अंग्रेजी अप्राप्य है।

१९ श्रीमद्राजचन्द्र—श्रीमद्राजचन्द्रजीके पन्ना और
रचनाओंका अपूर्व संग्रह, अध्यात्मका अपूर्व और
विशाल ग्रंथ है। म० गांधीजीकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना
है। पृष्ठमख्या ९५० भवद्गी कागजपर कलापूर्ण
सुन्दर छपाई हुई है। मूल्य सिर्फ १०) पो० २)

२० न्यायावतार—श्रीसिद्धसेनदिवाकरकृत। ५) पो. 11)

२१ प्रशमरतिप्रकरण—श्रीउमास्वातिकृत ६) पो. 11=)

२२ इष्टोपदेश—जैनोपनिषद्-आचार्य पूज्यपादस्वामी-
कृत। मू० १11) पो० 1=) अंग्रेजीटीका 11) पो० 1=)

सूचना—शास्त्रमालाके सभी ग्रंथ दिगम्बर जैन पुस्तकालय, कापड़िया भवन, गान्धी चौक मृगतसे भी मिलेंगे।

मैनेजर—परमश्रुतप्रभावक मंडल, (रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला)

ठिठ चौकसी चेम्बर, खाराकुवा, जौहरी बाजार, बम्बई नं० २.

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाके नवीन तीन ग्रन्थ-रत्न ।

आचार्यसिद्धसेनदिवाकरकृत सम्राट् विक्रमादित्यकी सभाके ९ रत्नोंमेंसे क्षपणक नामक रत्न

१ न्यायावतार—श्रीसिद्धर्षिगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दी-भाषानुवाद ।

अनुवादकर्ता—पं० विजयमूर्ति शास्त्राचार्य (जैनदर्शन) एम्. ए. (दर्शन, संस्कृत) ;

यह न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है । इसमें ३२ कारिकाओं (श्लोकों) में न्याय-शास्त्रके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका सरल भाषामें विस्तृत विवेचन है । इसमें न्यायावतारका अर्थ, प्रमाणका लक्षण, प्रमाणके लक्षण कहनेका प्रयोजन, प्रमाणके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेद, अनुमानका लक्षण, प्रत्यक्षका अभ्रान्तत्व, सकल ज्ञानोंके भ्रान्तत्वकी असिद्धि, शाब्द-प्रमाणका, लक्षण-कथन, परार्थानुमान और परार्थप्रत्यक्षका सामान्य लक्षण, प्रत्यक्षका परार्थत्वरूपसे निरूपण, परार्थप्रत्यक्षका स्वरूप, परार्थानुमानका लक्षण, पक्षका लक्षण, पक्षका प्रयोग स्वीकार न करनेपर दोष, असिद्ध, विरुद्ध और अनेकान्तिक हेत्वाभासोंका लक्षण, साधर्म्यदृष्टान्ताभासोंके लक्षण और उसके भेदोंका प्रतिपादन, वैधर्म्यदृष्टान्ताभासका लक्षण, दूषण और दूषणाभासका लक्षण, पारमार्थिकप्रत्यक्षका निरूपण, प्रमाणके फलका प्रतिपादन, प्रमाण और नयके विषयका निरूपण, स्याद्वादश्रुतनिर्देश, प्रमाणका लक्षण, ग्रन्थोपसंहार आदि सैकड़ों विषयोंका वर्णन है । अन्तमें श्लोकोंकी वर्णानुक्रमणिका, टीकामें उद्धृत श्लोकों और गाथाओंकी वर्णानुक्रमणिका, न्यायावतार सूत्रोंकी शब्द-सूची है । पृष्ठसंख्या १४४, सुन्दर मजबूत जिल्द बँधी है । मूल्य ५) पोष्टेज ॥)

२ प्रशमरतिप्रकरण—मोक्षशास्त्र-तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता श्रीउमास्वामि (ति) कृत । श्रीहरि-भद्रसूत्रिकृत संस्कृतटीका और साहित्याचार्य पं० राजकुमारजी शास्त्री एम० ए०, प्रोफेसर जैन कॉलेज बटौत (मेरठ) कृत सरल हिन्दी-टीका ।

यह बहुत प्राचीन ग्रंथ है । श्रीउमास्वामी आचार्यने जैन मोक्षशास्त्रके सूत्रोंमें संक्षेपमें सारे जैन तत्त्वोंका वर्णन किया है, वैसे ही ३१३ कारिकाओंमें वैराग्य-अध्यात्मका सुन्दर सरल स्पष्ट विवेचन इस ग्रंथमें किया है, इसमें १ पीठबन्ध, २ कषाय, ३ रागादि, ४ आठ कर्म, ५ पंचेन्द्रिय-विषय, ६ आठ मदस्थान, ७ आचार, ८ भावना, ९ दशविधि धर्म, १० धर्म-कथा, ११ जीवादि नवतत्त्व, १२ उपयोग, १३ भाव, १४ षड्विध्य, १५ चारित्र्य, १६ शीलके अंग, १७ ध्यान, १८ क्षयकश्रेणी, १९ समुद्रात, २० योग निरोध, २१ मोक्षगमन-विधान, २२ अन्तर्फल ऐसे २२ अधिकारोंमें सैकड़ों विषयोंका हृदयग्रही वर्णन है । आचार्यने जैनागमका सार इसमें भर दिया है । ग्रंथके अन्तमें श्रावकके व्रतोंका वर्णन है । सबसे अन्तमें अवचूरि अर्थात् मूल ग्रन्थपर टिप्पणी, कारिकाओंकी अनु-क्रमणिका, संस्कृतटीकामें उद्धृत पद्योंकी वर्णानुक्रमणिका है । पृष्ठसंख्या २४० मूल्य (सिर्फ ६) पोष्टेज ॥=)

३ इष्टोपदेश—आचार्यपूज्यपाद—देवनन्दिकृत मूलश्लोक, प. प्रवर आशाधरकृत संस्कृतटीका, जैनदर्शनाचार्य प. धन्यकुमारजी शास्त्री एम. ए. साहित्यरत्नकृत सरल हिन्दी अनुवाद, स्व० बैरिष्ठर चम्पत-रायजी विद्यावारिधिकृत अंग्रेजीटीका, स्व. ब्र. शीतलप्रसादजीकृत हिन्दी दोहानुवाद, अज्ञातकविकृत मराठी पद्यानुवाद, रामजीभाई देसाईकृत गुजराती पद्यानुवाद, जयभगवानजी बी. ए. एल. एल. बी. एडवोकेटकृत विस्तृत अंग्रेजी पद्यानुवादसे अलंकृत । इस ग्रन्थको जैनोपनिषद् ही कहना चाहिए । ससारसे दुःखित प्रणियोंके लिए तो इसका उपदेश परमोपबन्ध है । इस ग्रन्थमें जिन बातोंका वर्णन है, उनका प्रचार और प्रसार होनेसे जगती-तलका बड़ा कल्याण होगा । छः परिशिष्टों सहित । पृष्ठसंख्या ९६. इतने सुन्दर ग्रन्थका मूल्य (सिर्फ १॥) पो० ॥=)

लाभकी बात—२०) के ग्रन्थ मँगानेपर ३) का ग्रंथ सभाष्यतत्त्वाधिगमसूत्र—मोक्षशास्त्र-तत्त्वार्थ-सूत्र भेट मिलेगा, पर ग्रन्थोंका मूल्य पोष्टेज रजिष्ट्री खर्च निम्न पतेसे पहले आ जाना चाहिए ।

सूचना—वी० पी० से ग्रन्थ नहीं भेजे जायेंगे । जिन भाइयोंको ग्रंथ चाहिये, वे ग्रन्थोंका मूल्य, पोष्टेज और रजिस्ट्रीके छह आने मनिआर्डसे पेशगी भेजनेकी कृपा करें । ऐसा करनेसे बड़े हुए भारी पोष्टेजखर्चमें आठ दस आनेकी बचत होगी । रेलपासलसे मँगानेवाले भाई चौथाई दाम पेशगी भेजें । इकट्ठी मँगानेवाले, प्रभावनामें वितरण करनेवाले भाई पत्र-व्यवहार करें, हम उन्हें यथोचित कमीशन देगे । दाम भेजनेका वर्तमानका पता—

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दूसरे पद्योंकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २४३२३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी ७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० काकीदास नागर एम. ए., डी. लिट् के प्राक्चन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-खोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, मजिन्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मुख्य अलगसे पांच रुपये है) ५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ सटीक अपूर्वकृति, आशोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मरस और सजीव विवेचनको लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे युक्त, सजिन्द । ... ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिन्द । ... ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुस्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विरलेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनासे सुशोभित । ... २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुस्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । ... १॥)
- (६) अध्यात्मकमलमार्गदण्ड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुस्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित । ... १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुस्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलंकृत, सजिन्द । ... १॥)
- (८) श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ... ॥)
- (९) शासनचतुर्त्रिंशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीर्तिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित । ... ॥)
- (१०) सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ—श्रीवीर बर्द्धमान और उनके बाद के २१ महान् आचार्योंके १३७ पुण्य-स्मरणोंका महत्वपूर्ण संग्रह, मुस्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित । ... ॥)
- (११) विवाह-मुद्देश्य मुस्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सप्रमाण मार्मिक और तात्त्विक विवेचन ... ॥)
- (१२) अनेकान्त-रस-लहरी—अनेकान्त जैसे गूढ़ गम्भीर विषयको अवती सरलतासे समझने-समझानेकी कुंजी, मुस्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित । ... ॥)
- (१३) अनित्यभावना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुस्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित ।)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभावन्द्रीय)—मुस्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त । ... ॥)
- (१५) भवणबेन्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतथार्थ चित्र—आ० राजकृष्ण जैनकी सुन्दर सचित्र रचना भारतीय पुरातत्व विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा०टी०एन० रामचन्द्रनकी महत्व पूर्ण प्रस्तावनासे अलंकृत १)
- नोट—ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालोंकी ३८॥) की जगह ३०) में मिलेंगे ।

ज्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'
वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज, देहली

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ,,
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमचे ,,
 २५१) ला० गुलजारीमल श्रृपभदासजी ,,
 ५५१) बा० श्रृषभचन्द (B.R.C.) जैन ,,
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ,,
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी ,,
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ,,
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ,,
 २५१) सेठ मुआलालजी जैन ,,
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ,,
 २५१) सेठ मांगीलालजी ,,
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ,,
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, महारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावास कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ यश्वीचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बी० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी

- १०१) बा० शान्तिनाथजी कलकत्ता
 १०१) बा० निर्मलकुमारजी कलकत्ता
 १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, ,,
 १०१) बा० काशीनाथजी, ,,
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ,,
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ,,
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ,,
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ,,
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी बा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी महारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी ज़ि० हिसार
 १०१) सेठ जोस्यारामवैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१, बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चौद औपधालय, कानपुर
 १०१) रतनलालजी जैन कालका देहली
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली
 १०१) ला० रतनलाल जी कालका वाले, देहली
अभिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'
 सरसावा, ज़ि० सहारनपुर

अगस्त १९५४

पं० परमानन्द शास्त्री

१ समन्तभद्रभारती—द्विभाग—[युगवीर	३३
२ मद्रास और मयिलापुरका जैन-पुरातन्त्र—[छोटेलाल जैन	३४
३ श्री नेमिनाथाष्टक (स्तोत्र)—	४१
४ हिमक और आहमक (कविता)—[मुञ्जालाल 'मणि'	४२
५ सत्यवचन माहात्म्य (कविता)—[मुञ्जालाल 'मणि'	४३
६ निर्माहिया या नशियौ—[पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री	४४
७ तार्थ और तार्थकर [पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री	४५
८ राजस्थान के जैन शास्त्रभण्डारोंमें उपलब्ध महत्त्वपूर्ण-साहित्य [कस्तूरचन्द्रजी एम० ए०	४६
९ मिह-श्वान-सर्माज्ञा—[पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री	४९
१० ग्रन्थोंकी खोजके लिये ६००) रुपयेके छद्म पुरस्कार —[जुगलकिशोर मुख्तार	४५
११ वीरसेवामन्दिरको प्राप्त सहायता	५६
१२ सकाम-धर्मसाधन—[जुगलकिशोर मुख्तार	५७
१३ सर्व ! पर्वराज पर्युषण आर्य (कविता)—[मनु 'ज्ञानार्थी'	६१
१४ सम्पादकीय	६२
१५ वीरसेवामन्दिरको स्वीकृत सहायता	६३
१६ साहित्य परिचय और समालोचन —[परमानन्द जैन	६४

किरण २

उत्तम शास्त्रदानका सुन्दर योग आप्त परीक्षाकी लूट !!

आप्तपरीक्षा २५वीं शताब्दीके विद्वान् और विद्यानन्दाचार्यकी म्योपज टीकासे युक्त अपूर्व कृति है आपनोंकी परीक्षा-
द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर समग्र एवं सज्जान विवेचनको लिये हुए है, न्यानाचार्य पं० दग्गबारीलालके हिन्दी अनुवाद तथा
प्रस्तावनादिसे युक्त है और पहली बार 'वीरसेवामन्दिर'में प्रकाशित हुई है जिसका लागत मूल्य ८) रुपया है। हम चाहते
हैं कि इस नग्नज्ञानपूर्ण महान्वक ग्रन्थका घर-घरमें प्रचार हो, कोई भी लायबरेगी हममें म्वाली न रहे और यह अजैन
विद्वानोंकी भी म्वाय नीरमे पढ़नेके लिये दिया जाय। क्योंकि यह उनकी श्रद्धाको बढ़ाकर अपने अनुकूल करनेमें बहुत
कुछ समर्थ है। अतः प्रचारकी दृष्टिसे हालमें यह योजना की गई है कि जो श्रुतभाषिपरायण परंपराकारी मज्जन दो प्रतियोंका
मूल्य १६) रु० भेजेंगे उन्हें उनके ही मूल्यमें तीन प्रतियां दी जावेगी, जिनमेंसे एक प्रति वे अपने लिये रखें और शेष दो
प्रतियां किसी मन्दिर, लायबरेगी या अजैन विद्वानकी अपना योगमें भेंट कर देंगे और इस तरह मन्माहिन्यके प्रचार एवं
शास्त्रदानमें अपना सहयोग प्रदान करें। जो महानुभाव शास्त्रदानकी इच्छामें २० प्रति एक साथ खरीदेंगे उन्हें वे प्रतियां
१६०) की जगह १००) रु० में ही दी जावेगी। आशा है मन्माहिन्यके प्रचारमें अपना सहयोग देनेके लिये उद्यमशील एवं
शास्त्रदानके इच्छुक मज्जन शोध ही अपना मार्ग भेजकर इस योजनासे लाभ उठावेंगे और इस तरह 'वीरसेवामन्दिर'के
द्वारा महान्वपूर्ण ग्रन्थोंकी अविलम्ब प्रकाशित करनेके लिये प्रोत्साहित करेंगे।

मैनेजर वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला

१ दरियागांज, देहली

अनेकान्तके ग्राहकोंकी भारी लाभ

अनेकान्तके पाठकोंके लाभार्थ हालमें यह योजना की गई है कि इस पत्रके जो भी पाठक, चाहे वे
नये हों या पुराने, पत्रका वार्षिक चन्दा ६) रु० निम्न पत्र पर मनाआर्डरमें भेजेंगे वे १०) रु० मूल्यके
नौचे लिखे ६ उपयोगी ग्रन्थों की या उनमेंसे चाहे जिनको, वीरसेवामन्दिरमें अर्ध मूल्यमें प्राप्त कर सकेंगे
और इस तरह 'अनेकान्त' मार्मिक उन्हें १) रु० मूल्यमें ही वर्ष भर तक पढ़ने को मिल सकेगा। यह रियायत
मितस्वरके अन्त तक रहेगी अतः ग्राहकोंकी शीघ्र ही इस योजनासे लाभ उठाना चाहिये। ग्रन्थोंका परिचय
इस प्रकार है—

१. रत्नकरण्डश्रावकाचारमटीक — पं० मदामुखर्जाकी प्रामुख हिन्दीटीकासे युक्त, बड़ा
साइज, मोटा टाइट, पृ० ४२४, सर्जित्द मूल्य ४)
२. स्तुतिविद्या—श्रामा समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंकी जातनेकी कला, मटीक, हिन्दी
टीकासे युक्त और नमना श्रीजुगलकिशोरजी महन्धकी स्नावनासे अलंकृत, पृ० २०० सर्जित्द '।।)
३. अध्यात्मकमलमार्ताण्ड—पं० श्यामके र्ता कांवरराजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना,
हिन्दी अनुवाद सहित और मुन्नार श्री जुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठ की प्रस्तावनासे
भूषित, पृष्ठ २००, १।।)
४. श्रवणबेलगोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ—जैनतीर्थोंका सुन्दर परिचय अनेक
चित्रों सहित पृष्ठ १२० ६)
५. श्रीपुरपार्वशनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दकी नवज्ञानपूर्ण सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवाददि
सहित, पृष्ठ १२५ ॥।)
६. अनेकान्त रम-लहरी—अनेकान्त जेमे गद्गम्भीर विषयको अतीव सरलतासे समझने-
समझाने की कुञ्जी १)

मैनेजर 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, १ दरियागांज देहली।

वार्षिक मूल्य ९)

एक किरण का मूल्य ॥)

वर्ष १२
किरण २वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज, देहली
भाद्रपद वीर नि० संवत् २४८०, वि० संवत् २०११अगस्त
१९५४

समन्तभद्र-भारती देवागम

स त्वमेवाऽमि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक् । अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥६॥

‘हे वीर जिन !’ वह निर्दोष—अज्ञान तथा रागादि दोषोंसे रहित वातराज और सर्वज्ञ-आप ही हैं; क्योंकि आप युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक् हैं—आपका वचन (किसी भी तत्त्व-विषयमें) युक्ति और शास्त्रके विरोधको लिये हुए नहीं है। और यह अविरोध हम तरहसे लखित होता है कि आपका जो दृष्ट है—मांसादितत्त्वरूप अभिमतअनेकान्तशासन है—वह प्रसिद्धसे—प्रमाणसे अथवा पर-प्रसिद्ध एकान्तसे—बाधित नहीं है; जब कि दुसरेका (कपिल-मुगनादिकका) जो सर्वथा नित्यवाद-अनित्यवादादिरूपएकान्त अभिमत (दृष्ट) है वह प्रत्यक्षप्रमाणसे ही नहीं किन्तु पर-प्रसिद्ध अनेकान्तसे भी बाधित है और इसलिए उन सर्वथा एकान्तमतोंके नायकोंमेंसे कोई भी युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक् न होनेसे निर्दोष एवं सर्वज्ञ नहीं है।

त्वन्मताऽमृत-बाह्यानां सर्वथैकान्त-वदिनाम् । आप्ताऽभिमान-दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥७॥

‘जो लोग आपके मतरूपी अमृतसे—अनेकान्तात्मक-वस्तु-तत्त्वके प्रतिपादक आगम (शासन) से, जो कि दुःस्वनिवृत्ति-वच्छेद परमानन्दमय मुक्ति-सुखका निमित्त होनेसे अमृतरूप है—बाह्य हैं—उसे न मान कर उमसे द्वेष करने हैं—‘सर्वथा एकान्तवादी हैं—स्वरूप-पररूप तथा विधि-निषेधरूप सभा प्रकारोंमें एक ही धर्म नित्यत्वादिको मानते एवं प्रतिपादन करनेवाले हैं—और आप्ताऽभिमानसे दग्ध हैं—वस्तुन आस-सर्वज्ञ न होते हुए भी ‘हम आपन हैं’ हम अहंकारसे भुने हुए अथवा जले हुएके समान हैं, उनका जो अपना दृष्ट है—सर्वथा एकान्तात्मक अभिमत है—वह प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है—प्रत्यक्षमें कोई भी वस्तु सर्वथा नित्य या अनित्यरूप, सर्वथा एक या अनेकरूप, सर्वथा भाव या अभावरूप इत्यादि नज़र नहीं आता—अथवा यों कहिये कि प्रत्यक्ष-मिद अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्वक साथ सात्त्विक विरोधको लिये हुए होनेके कारण असाम्य है।’

कुशलाऽकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् । एकान्त-ग्रह-रक्तेषु नाथ स्व-पर-वैरिषु ॥८॥

‘जो लोग एकांतके ग्रहण—स्वीकरणमें आसक्त हैं, अथवा एकांतरूप ग्रहके वशीभूत हुए उसीके रंगमें रंगे हैं—सर्वथा एकान्त पक्षके पक्षपाती एवं भक्त बने हुए हैं और अनेकान्तको नहीं मानते, वस्तुमें अनेक गुण-धर्मों (अन्तों) के होने हुए भी उसे एक ही गुण धर्म (अन्त) रूप अंगीकार करते हैं—(और इसीसे) जो स्व-परके बैरी हैं—दुमरोंके मित्रान्तोंका विरोध कर उन्हींके शत्रु नहीं, किन्तु अपने एक सिद्धान्तसे अपने दूसरे सिद्धान्तोंका विरोध कर और इस तरह अपने किसी भी सिद्धान्तको प्रतिष्ठित करनेमें समर्थ न होकर अपने भी शत्रु बने हुए हैं—उनमेंसे प्रायः किसीके भी यहां अथवा किसीके भी मतमें, हे वीर भगवान् ! न तो कोई शुभ कर्म बनता है, न अशुभ कर्म, न परलोक (अन्य जन्म बनता है और (चकारसे) यह लोक (जन्म) भी नहीं बनता, शुभ-अशुभ कर्मोंका फल भी नहीं बनता और न बन्ध तथा मोक्ष ही बनते हैं—किसी भी तत्त्व अथवा पदार्थकी सम्यक् व्यवस्था नहीं बैठता । और इस तरह उनका मन प्रत्यक्षसे ही बाधित नहीं, बल्कि अपने दृष्टसे अपने दृष्टका भी बाधक है ।’

भावैकान्ते पदार्थानामभावानामपह्नुवात् । सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम् ॥९॥

‘(हे वीर भगवान् !) यदि पदार्थोंके भाव (अस्तित्व) का एकान्त माना जाय—यह कहा जाय कि सब पदार्थ सर्वथा सत् रूप ही हैं, असत् (नास्तित्व) रूप कभी कोई पदार्थ नहीं है—तो इससे अभाव पदार्थोंका—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभावरूप वस्तु-धर्मोंका—लोप उठरता है, और इन वस्तु-धर्मोंका लोप करनेसे वस्तुतत्त्व (सर्वथा) अनादि, अनन्त, सर्वात्मक और अस्वरूप हो जाता है, जो कि आपको दृष्ट नहीं है—प्रत्यक्षादिक विरुद्ध होनेसे आपका मत नहीं है ।’

(किस अभावका लोप करनेसे क्या हो जाता अथवा क्या दोष आता है, उसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:—)

कार्य-द्रव्यमनादि स्यात्प्रागभावस्य निन्दहे । प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनन्ततां व्रजेत् ॥१०॥

‘प्रागभावका यदि लोप किया जाय—कार्यरूप-द्रव्यका अपने उत्पादसे पहले उस कार्यरूपमें अभाव था इस बातको न माना जाय—तो वह कार्यरूप द्रव्य—घटादिक अथवा शब्दादिक—अनादि उठरता है—और अनादि वह है नहीं, एक समय उत्पन्न हुआ यह बात प्रत्यक्ष है । यदि प्रध्वंस धर्मका लोप किया जाय—कार्यद्रव्यमें अपने उम कार्यरूपसे विनाशकी शक्ति है और इसलिये वह वादको किसी समय प्रध्वंसाभावरूप भी होता है, इस बातको यदि न माना जाय—तो वह कार्य-रूप द्रव्य—घटादिक अथवा शब्दादिक—अनन्तता—अविनाशताको प्राप्त होता है—और अविनाशी वह है नहीं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, प्रत्यक्षमें घटादिक तथा शब्दादिक कार्यका विनाश होते देखा जाता है । अतः प्रागभाव और प्रध्वंसाभावका लोप करके कार्यद्रव्यको उत्पत्ति और विनाश-विहीन सदासे एक ही रूपमें स्थिर (सर्वथा नित्य) मानना प्रत्यक्ष-विरोधके दोषसे दूषित है और इसलिये प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभावका लोप किसी तरह भी समुचित नहीं कहा जा सकता । इन अवधारणोंको मानना ही होगा ।’

सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्याऽपोह-व्यतिक्रमे । अन्यत्र समवाये न व्यपदिश्येत सर्वथा ॥११॥

‘यदि अन्याऽपोहका—अन्योन्याभावरूप पदार्थका—व्यतिक्रम किया जाय—वस्तुके एक रूपका दूसरे रूपमें अथवा एक वस्तुका दूसरी वस्तुमें अभाव है इस बातको न माना जाय—तो वह प्रवादियोंका विवक्षित अपना-अपना दृष्ट एक तत्त्व (अनिष्टात्माओंका भी उसमें सञ्जाव होनेसे) अमेदरूप सर्वात्मक उठरता है—और इसलिये उसकी अलगसे कोई व्यवस्था नहीं बन सकती । और यदि अत्यन्ताभावकासमलोप किया जाय—एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें सर्वथा अभाव है इसको न माना जाय—तो एक द्रव्यका दूसरेमें समवाय-सम्बन्ध (वादात्म्य) स्वीकृत होता है और ऐसा होने पर यह चेतन है, यह अचेतन है इत्यादि रूपसे उस एक तत्त्वका सर्वथा भेदरूपसे कोई व्यपदेश कथन नहीं बन सकता ।’ —युगवीर

मद्रास और मयिलापुरका जैन-पुरातत्त्व

(ओटेलाल जैन)

अभी जब मूडबिद्दीकी सिद्धान्तव्यवस्थामें सुरक्षित आगम ग्रन्थ (ध्वलादि) की एक मात्र प्रतियोंके फोटो प्राप्त करने के उद्देश्यसे दक्षिणकी यात्रा करनी पड़ी थी। वहां का कार्य समाप्त कर मैं 'सितलवामल' सिद्धचित्रके फोटो लेता हुआ मद्रास गया था। वहां 'दक्षिणके जैनशिलालेखोंका संग्रह' नामका एक ग्रन्थ, जो कई वर्षोंसे वीरशासनसंघके लिए तैयार करवाया जा रहा था, उसको शीघ्र पूर्ण करानेके लिये मुझे वहां प्रायः एक मास ठहर जाना पड़ा। इस दीर्घ समयका उपयोग मैंने मद्रास और उसके निकटवर्ती स्थानोंके जैन पुरातत्त्वका अनुसन्धान करनेमें किया। उसीके फलस्वरूप जो किंचित् इतिहास मद्रासका मैं प्राप्त कर सका उसे आज पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

मद्रास नगरका इतिहास मात्र तीन शताब्दी जीवन-कालके क्रमिक विकास (वृद्धि) का है। वर्तमानका विस्तीर्ण यह नगर, जो सन् १६३६ में स्थापित हुआ था, अंग्रेजोंके आगमनके सैकड़ों वर्ष पूर्व विभिन्न छिदरे हुए ग्रामोंके रूपमें था, 'मद्रास' शब्दकी उत्पत्ति इन्हीं ग्रामोंमें एक ग्रामके नामसे हुई है जो 'मद्रासपट्टम्' कहलाता था, और जो 'चीनपट्टम्' (वर्तमानका फोर्ट सेंट जार्ज दुर्ग) के निकट उत्तरकी ओर तथा 'सैनथामा' (मयिलापुर) के उत्तर तीन मील पर था। यह नगर बंगोपसागरके तट पर अवस्थित है और उपकूलके साथ साथ ६ मील लम्बा तथा तीन मील चौड़ा है, जिसका क्षेत्रफल प्रायः ३० वर्ग मील है। इसकी सन्ध्यात समुद्र-तल (Sea-level) के बराबर है और इसका सर्वोच्च प्रदेश समुद्रतलसे कुल २२ फीट ऊँचा है।

किन्तु इसके चारों ओरके प्रदेशोंका अतीत गौरव और ऐतिहासिक गुरुत्व तथा इसके कुछ भागों (जैसे ट्रिप्लिकेन, मयिलापुर और तिरुभोटियूर) और पल्लवरम् जैसे उपनगरोंने भूतकालमें जो महत्व प्राप्त किया था वह वास्तवमें अत्यन्त चित्ताकर्षक है। मद्रासके निकटके अंचलोंमें अनेक प्रागैतिहासिक अवशेष, प्रस्तरयुगकी समाधियाँ, प्रस्तरनिर्मित शवाधार (कब्रें) और पथरकी चक्रियाँ और अन्य पुरातत्त्वकी सामग्री प्राप्त हुई है, जो इतिहास और मानव-विज्ञानके अनुसन्धाताओंके लिए बहुत ही उपयोगी है।

ऐतिहासिक कालका विचार करने पर हम देखते हैं कि

इसके निकटके कई अंचल और आस-पासके अनेक ग्राम एक समय संस्कृति और धर्मिक केन्द्र रह चुके हैं।

कुरुम्ब-जाति

कर्नल मेकेन्जीने हस्तलिखित ग्रन्थों और लेखोंका बहुत बड़ा संग्रह किया था, जो अब मद्रासके राजकीय पुस्तकालयमें सुरक्षित है। इनका परिचय और विवरण टेलर साहबने सन् १८६२ में 'कटेलोगरिशोने आफ् ओरियन्टल मान्युस्क्रिप्ट्स इन दि गर्वन्मेंट लायब्रेरी' नामक बृहद् ग्रन्थमें प्रकाशित किया था। इनमें दक्षिण भारतके इतिहासकी प्रचुर सामग्री है। कुरुम्ब जातिके सम्बन्धमें भी अनेक विवरण इसमें उपलब्ध हैं, उन्हींके आधारसे हम यहां कुछ लिख रहे हैं :—

कुरुम्ब-जातिके लोग भारतके अति प्राचीन अधिवासी हैं और वे अपनी द्रविड जातीय बल्लवोंसे भी पूर्व यहां बसे हुए थे। किन्तु परवर्ती कालमें ये दोनों जातियाँ परस्पर मिश्रित हो गई थीं।

भारतीय इतिहासमें कुरुम्बोंने उल्लेखनीय कार्य किये हैं। अति प्रसिद्ध 'टोण्डमण्डलम्' प्रदेशका नाम, जिसकी राजधानी एक समय कांचीपुरम् थी, 'कुरुम्ब-भूमि' या 'कुरुम्बनाडु' था। सर बास्टर ईलियट (महायकग्रन्थ १,४) के अभिमतसे तो 'द्राविड देशके बहुभागका नाम कुरुम्ब भूमि था और जिसका विस्तार कोरमण्डलसे मलाबार उपकूल तक इस सम्पूर्ण प्रायद्वीपके किनारे तक था। इस प्रदेशके पूर्व भागका नाम 'टोण्डमण्डलम्' तो तब पड़ा था जबकि चोलोंने इसे विजित किया था। इनके अभिमतसे चोलवंशके नपति करिकालने कुरुम्बोंको जीता था। इस प्रान्तका चौबीस जिलों (कोट्टम्) में विभाजनका श्रेय कुरुम्बों को है।"

गस्टव आपर्ट (स० प्र० २) साहबने इनकी व्युत्पत्ति, को (कु) = पर्वत शब्दके वर्धित रूप 'कुरु' से की है। अस्तु, कुरुव या कुरुम्बका अर्थ होता है पर्वतवासी।

मूलतः ये यादववंशी थे जिन्होंने कौरव पाण्डव (महा-भारत) युद्धमें भाग लिया था। तत्पश्चात् इनके वंशधर विभिन्न क्षेत्रोंमें निरन्तर-वितर हो गए थे। अति प्राचीन कालमें ये जैनधर्मानुयायी थे। किसी समय कर्नाट देशसे इन लोगोंने द्राविड देशमें 'टोण्डमण्डलम्' तक विस्तार किया

था (ये फैले थे) उस समय ये स्वतन्त्र थे। जब इनमें परस्पर मतभेद और द्वन्द्व होने लगे तब इन्होंने यह उचित समझा कि किसी प्रधानका निर्वाचन कर लिया जाय, जो उनमें ऐक्य स्थापित कर सके। अतः अपनेमें से एक बुद्धिमान नेता को उन्होंने कुरुम्ब-भूमिका राजा मनोनीत किया, जो कमण्ड कुरुम्ब-प्रभु या पुल्ल राजा कहलाने लगा।

कुरुम्ब-भूमि (जो टोण्डमण्डलम्क नामसे प्रसिद्ध है) प्रदेशमें वह क्षेत्र सम्मिलित है, जो नेल्लोरमें प्रवाहित नदी पेन्नार और दक्षिण आरकटकी नदी पेन्नारके मध्यकी भूमिका है। उस कुरुम्ब प्रभुने अपने राज्यको चौबीस कोट्टम् या जिलोंमें विभाजित किया, जिनमें प्रत्येकके मध्य एक-एक दुर्ग था और जो एक-एक राज्यपालक अधिकारमें था। इन कोट्टम् (जिलों) में ७६ नाडु या तालुक (Taluk) बनाए गए। एक-एक जिलेमें एकसे पांच तक नाडु थे। नाडुओंकी भी नागरिक विभाग किये गए, जिनकी कुल संख्या एक हजार नौ सौ थी। कुरुम्ब प्रभुने 'पुरलूर' (पुल्ल या पुजलूरदुर्ग) को अपनी राजधानी बनाई। मद्रामपट्टम् ग्राम (आधुनिक मद्राम) और अनेक अन्य ग्राम इसी कोट्टम् या जिलेमें थे।

उपरोक्त कोट्टम् या जिलोंमेंसे कुछके नाम ये हैं :— पुरलूर (राजकीय दुर्ग), कल्लदूर, आयूर, पुलियूर, चम्पूर, उन्नरीकाडु, कलियम्, वेनगुन, इकथूकोट्ट, पडुवर, पट्टि-पुलम्, सालकुपम्, सालपाकम्, मेयूर, कडलूर, अलपरि, मरकानम् इत्यादि।

उस समय देश-विदेशके बाण्ड्य पर विशेष ध्यान दिया गया और विशेषकर पोलायन (जहाजों) द्वारा न्यवसायकी अभिवृद्धि बहुत की गई, जिससे कुरुम्ब अति समृद्धि-शाली हो गए।

पुरलूर राजनगरीमें एक दि० जैन मुनिके पधारन और उनके द्वारा धर्मप्रचार करनेकी स्मृतिमें एक जैन वसति (मंदिर) उन कुरुम्बप्रभुने वहाँ बनवाई थी। सन् १८६० के लगभग टेलर साहबन (ग्रन्थ ३) पुरलूरमें जाकर इय प्राचीन वसति और कई मन्दिरोंके भग्नावशेष देखे थे। उन्होंने लिखा है कि समय-समय पर अब भी जैनमूर्तियाँ धानके खेतोंसे उपलब्ध होती रहती हैं किन्तु जैनोंके विपत्ती हिन्दू या तो उन्हें नष्ट कर देते हैं या उन्हें जमीन में पुनः गाड़ देते हैं।

जब कुरुम्ब लोग उत्तरोत्तर समृद्धि प्राप्त करते तथा

सुख-शान्तिसे जीवन यापन करते हुए राज्य कर रहे थे तब चोल और पाण्ड्य राजा इनपर बार-बार आक्रमण करने लगे किन्तु वे कुरुम्बोंको परास्त करनेमें असमर्थ रहे; क्योंकि कुरुम्ब गण वीर थे और रणाङ्गणमें प्राण विसर्जन करने की पर्वाह नहीं करते थे। अपनी स्वतन्त्रताको वे अपने प्राणोंसे अधिक मूल्यवान समझते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आक्रमणकारी राजा पकड़े जाकर पुरलदुर्गके सामने पद-श्रु खलाओंसे काराबद्ध कर दिये गये।

इन वीर कुरुम्बोंके इतिहासका अभी तक आवश्यक अनुसंधान नहीं हुआ है और इनके सम्बन्धमें अनेक विवरण तामिलक संगम साहित्य और विशेषकर शैवमतके तामिल ग्रंथोंमें उपलब्ध होते हैं। यद्यपि ये शैवग्रन्थ अपने मतकी अतिशयोक्तियोंसे ओत-प्रोत हैं तो भी इनमें ऐसी अनेक बातें मिलती हैं जिनसे इतिहासकी किसी अंश तक पूर्ति होती है। अब हम पाठकोंको उस साहित्यके उपलब्ध विवरणोंसे प्राप्त संक्षिप्त तथ्यके अनुसार कुरुम्बोंकी आगेकी वार्ता बताते हैं :—

चोल और पाण्ड्य राजाओंके बार-बारके आक्रमण अमफ न होने रहनेसे द्वेषाग्नि और ईर्ष्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और शैवमतके धर्मान्ध आचार्योंने जैन कुरुम्बोंके विरुद्ध द्वेषाग्निमें आहूति प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। उनके कथनसे अन्तमें 'आडोन्डई' नामक चोलनृपाति, जो कुञ्जो-तुंग चोलराजाका औरसपुत्र था, उसने कुरुम्बरराजधानी 'पुरलूर' पर एक बहुत बड़ी सेना लेकर आक्रमण किया। दोनों ओरसे बर्मासान युद्ध हुआ और अनेक वीर आहत-निहत हुए, किन्तु आडोन्डई राजाकी तीन चाथाई सेनाके खेत आजानेसे उसके पाँच उखड़ गए और उसने अवशिष्ट सेनाके साथ भागकर निकटके स्थानमें आश्रय लिया (यह स्थान अब भी 'चोलनपेडू' के नामसे पुकारा जाता है)। शोकाभिभूत होकर उसने दूसरे दिन प्रातःकाल तंजोर लौट जानेका विचार किया। किन्तु रात्रिके एक स्वप्नमें शिवजीने प्रगट होकर उन्हें आरावासन दिया कि कुरुम्बोंपर तुम्हारी पूर्ण विजय होगी। इस स्वप्नसे प्रोत्साहित हो वह पुनः रणक्षेत्रपर लौटा और कुरुम्बोंको परास्त कर कुरुम्ब नृपतिको तलवारके घाट उतार दिया और पुरलदुर्गके बहुमूल्य धातुके कपाटोंको उखाड़कर तंजोर भेजकर वहाँके शैवमन्दिरके गर्भगृहमें उन्हें लगवा दिया गया। इसके बाद क्रमसे अन्य अवशिष्ट तेईस दुर्गोंको भी जीतकर और उनके शासकोंका

बध कर सारी कुरुम्बभूमि पर अधिकार कर उसका नाम 'टोम्डमण्डलम्' रख दिया।

इस कथानकका बहुभाग 'तिरुमूलैय्यत्पटिकम्' नामक शैव ग्रन्थसे लिया गया है। टेलर साहबके अभिमतसे (सं. प्र. ३, पृ. ४४२) इस कथाका सारांश यह है कि हिंदुओंने कोलीरुन नदीके दक्षिणकी ओरके देशमें तो उपनक्षत्र अति प्राचीनकालमें स्थापित कर लिया था और उपर्युक्त युद्धके समयसे मद्रासके चतुर्दिक्वर्ती देशमें उन्होंने पदार्पण किया। राजनैतिकसे साथ-साथ धर्मान्धता भी इस आक्रमणका कारण थी; क्योंकि जैनधर्मके प्राधान्यको खर्ण करना था। शैवमतका प्रभुत्व हो जाना ही इस युद्धका मुख्य परिणाम हुआ। यद्यपि लिङ्गायन मतमें अनेक कुरुम्बोंको परिणत कर दिया गया, तो भी कुरुम्बोंसे जैनधर्म विहीन न हो सका।

चोल राजाओंका अब तक जितना इतिहास प्रगट हो चुका है उसमें 'आडोन्डई' नामके किसी भी नृपतिका नाम नहीं मिलता है। हां, कुलासुङ्ग चोल राजाका इतिहास प्राप्त है। उनका समय है सन् १०७० से ११२०। इसी प्रकार करिकाल चोलराजाका भी थोड़ा इतिहास अवश्य प्राप्त है। उनका समय पंचम शताब्दीसे पूर्वका है किन्तु यह युद्ध उनके समय नहीं हुआ था। मैं तो इस युद्धको १२ वीं शताब्दीके बादका मानता हूँ। इसका अनुसंधान मैं कर रहा हूँ।

पुरल (पुल्लूर) में और इसके निकटवर्ती क्षेत्रमें अब क्या-क्या बचा हुआ है इसका अनुसंधान करनेके लिये सन् १८८७ के लगभग आपट साहब भी (स.प्र.२) वहाँ स्वयं गये थे। उन्होंने लिखा है (पृ. २४८)—यह प्राचीन नगर मद्रास नगरसे उत्तर-पश्चिम आठ मील पर है और 'रेडहिल्स' नामक बृहत् जलाशय (जहाँ से मद्रासको अब पेयजल दिया जाता है) के पूर्वकी ओर अवस्थित है। इस क्षेत्र (Red Hills) के पल्लो नामक स्थानमें पुजलूर (पुरल) का प्राचीन दुर्ग था उस स्थानको अब भी लोग दिखाते हैं और वहाँ उसका प्राचारके कई भग्नावशेष विद्यमान हैं। मद्रासपर चढ़ाई करनेके समय हेदरअली यहीं ठहरा था। पुरलको 'वाण पुलल' भी कहते हैं और उसके निकट 'माधवरम्' नामका एक छोटा गाँव भी है। दक्षिण-पूर्वकी ओर एक मीलपर वर्तमान पुललग्राम है जिसमें आपट साहबने तीन मन्दिर देखे थे, "एक आदि तीर्थंकरकी जैनवसति—जो उस समय यद्यपि जीर्णवस्थामें थी। तो भी वहाँ पूजा होती थी और

वह प्राचीन समझी जाती थी। दूसरा मन्दिर वैष्णव था, जो प्राचीन नहीं था और तीसरा शैव मन्दिर था उसे 'आडोन्डई' खोलनृप द्वारा निर्मित कहा जाता था।' पुजलूर में भी गत कई मासमें गया था। वहाँ अब भी एक प्राचीन विशाल दिगम्बर जैन मन्दिर है जिसमें मूलनायक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथकी एक बहुत बड़ी पद्यासन प्रस्तर-मूर्ति है जो बड़ी मनोह है। मंदिरके चारों ओरका क्षेत्र बड़ा ही चित्ताकर्षक और प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रदर्शित करता है। दिगम्बर जैनोंमें यह रिवाज है, खासकर दक्षिणमें, कि प्रत्येक मन्दिरको किसी जैन दिगम्बर ब्राह्मण पुजारीके आधीन कर दिया जाता है जो वहाँ दैनिक पूजा, आरती किया करता है तथा उसकी देखभाल करता रहता है और मन्दिरका चढ़ावा तथा उसके आधीन सम्पत्तिसे आयका किंचित् भाग उसे पारिश्रमिकके रूपमें प्राप्त होता रहता है। ऐसे मन्दिरोंके आय-पास जहाँ आवश्यक नहीं रहे वहाँके मन्दिरोंके पुजारी स्वयं सर्वेसर्वा बनकर उसकी सम्पत्तिको हड़प रहे हैं—ऐसे कई क्षेत्र मैंने देखे हैं। जिन मन्दिरोंकी बड़ी-बड़ी जमींदारी थीं उन्हें वे हड़प चुके हैं और दक्षिणका दिगम्बर जैन समाज ध्यान नहीं दे रहा है, यह दुःख की बात है। हमी पुजलूर (पुरल) दिगम्बर मन्दिरके पुजारीने भी ऐसा ही किया है। उस प्राचीन दिगम्बर मन्दिरकी मूलनायक अष्टभुजकी मूर्तिपर चट्टु लगा दिखे गए हैं। हमारे श्वेताम्बर भाई दिगम्बर मन्दिरोंमें पूजा-पाठ करें यह बहुत ही मराहनीय है और हम उनका स्वागत करते हैं; किन्तु यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है कि वे किसी भी दिगम्बरमूर्ति पर आभूषण और चट्टु लगावें। यह चट्टु और आभूषण लगानेकी पृथा स्वयं श्वेताम्बरोंमें भी प्राचीन नहीं है। यह शृंगारकी प्रथा तो पड़ौसी हिन्दुओंकी नकल है। बौद्धोंपर इनका प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिये उनकी मूर्तियोंमें विकार नहीं आया। समस्त परिग्रहत्यागी, निर्ग्रन्थ, वीतराग, बनवासी महात्माको यदि आभूषणसे शृंगारित कर दिया जाय तो किसीको भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके मन्त्रे जीवनको भी वह कलंकित करेगा। क्या महात्मा गांधीजी की मूर्तिको आज कोई आभूषणोंसे सजानेका साहस करेंगे? फिर तीर्थंकर तो निर्ग्रन्थ थे। ऊपर जिन पुजलूर (पुरल) जिलेका वर्णन किया गया है उन्ही पुजलूर जिलेके अन्तर्गत मद्रास अवस्थित था।

कुछ वर्ष हुए श्रीसीताराम आयर इन्जीनियरके नं० ३०

लायह्व स्ट्रीट रायपेट्टा (मद्रास) की जमीनसे ५ जैन मूर्तियाँ भवनके लिए जीव खोदते समय प्राप्त हुई थीं। श्री सीताराम-ने इनमेंसे ४ मूर्तियाँ तो किसी गाँवमें भेज दी थीं और एक मूर्ति अब भी उसी भवनके बाहरी आँगनमें पड़ी हुई है जिसका फोटो मैंने अभी ता० ४ मईको लिया था। यह पद्मासन मूर्ति महावीर स्वामी की है, और प्रायः ३८ इंच ऊँची है (चित्र)।

राजा सर अन्नमलाई चेष्टिवर रोड, मद्रास, निवासी रायबहादुर एस. टी. श्रीनिवास गोपालाचारियरके पास दश-बारह जैन मूर्तियाँ हैं। इसी प्रकार न जाने मद्रासके कितने ही अन्य स्थानोंमें जैन मूर्तियाँ पड़ी होंगी, जिनका हमें पता ही नहीं है। और कितनी ही भूगर्भमें होंगी।

अब हम पाठकोंको मद्रासके ही एक विशिष्ट अंचलके सम्बन्धमें कुछ बताना चाहते हैं—वर्तमान पौर-सीमान्तर्गत 'मयिलापुर' नगरके दक्षिण भागमें अवस्थित है। इसकी प्राचीनता कमसे कम २० शताब्दी (द्विसहस्र) काल की है। और उस समयके उच्च श्रेणीके 'ग्रीक-रोमन' भूगोलज्ञ और बणिकों ने इस नगरकी महानताका उल्लेख किया है।

'मयिल' या 'मयिलै' का अर्थ है मयूरनगर। तामिल भाषामें मोरको मयिल कहते हैं। सन् १६४० में ईस्ट इंडिया कंपनी (अंग्रेजों) द्वारा फोर्ट सेंट जार्ज दुर्गके निर्माणसे मद्रास-का उत्पादन सम्भव हुआ, और मयिलापुर उस नूतन नगरके अन्तर्गत होकर उसमें मिला गया।

ई० पू० प्रथमशताब्दीके उत्तरार्ध के पवित्र 'तिरुक्कुरल' के अमर स्रष्टा (रचयिता) लोक प्रसिद्ध तामिल सन्त 'तिरु-वल्लुवर' मयिलापुरके निवासी थे। ये जैनधर्मानुयायी थे (देखो. ए. चक्रवर्तीकी तिरुक्कुरल)। परम्परागत प्रवादसे ज्ञात होता है कि प्राचीनकालमें समुद्रतटके किनारे (Foreshore उस अंश पर जहां भाटाके समय जल नहीं रहता है), मयिलापुरमें एक बड़ा मन्दिर था, जिसे समुद्रके बढ़ आनेके कारण, त्यक्त करना पड़ा था। इस घटनाका समर्थन जैन और कृश्चियन दोनों ही जन-श्रुतियोंसे होता है।

मयिलापुर कांचीके पल्लवराज्यका पोताश्रय (बन्दर) था। पल्लव नरेश नन्दिवर्मेन तृतीयको मल्लयिबेन्दन अर्थात् मल्लयि या मामल्लपुरम् के नृपति और मयिलैल्लन् अर्थात् मयिलापुरके रक्षक और अभिलक्षकके विरुद्ध दिए गए थे। टोंडमण्डलम्के पुलियूरका यह एक भाग था। यह नगर जैनों और शैवोंके धार्मिक कार्य-कलापका केन्द्र था। और

सप्तमशताब्दीके प्रसिद्ध शैव सन्यासी 'तिरुज्ञानम्बन्ध' का यह भी कर्मक्षेत्र था। तिरुज्ञानसम्बन्धने जैनों पर बहुत उत्पीड़न किया था।

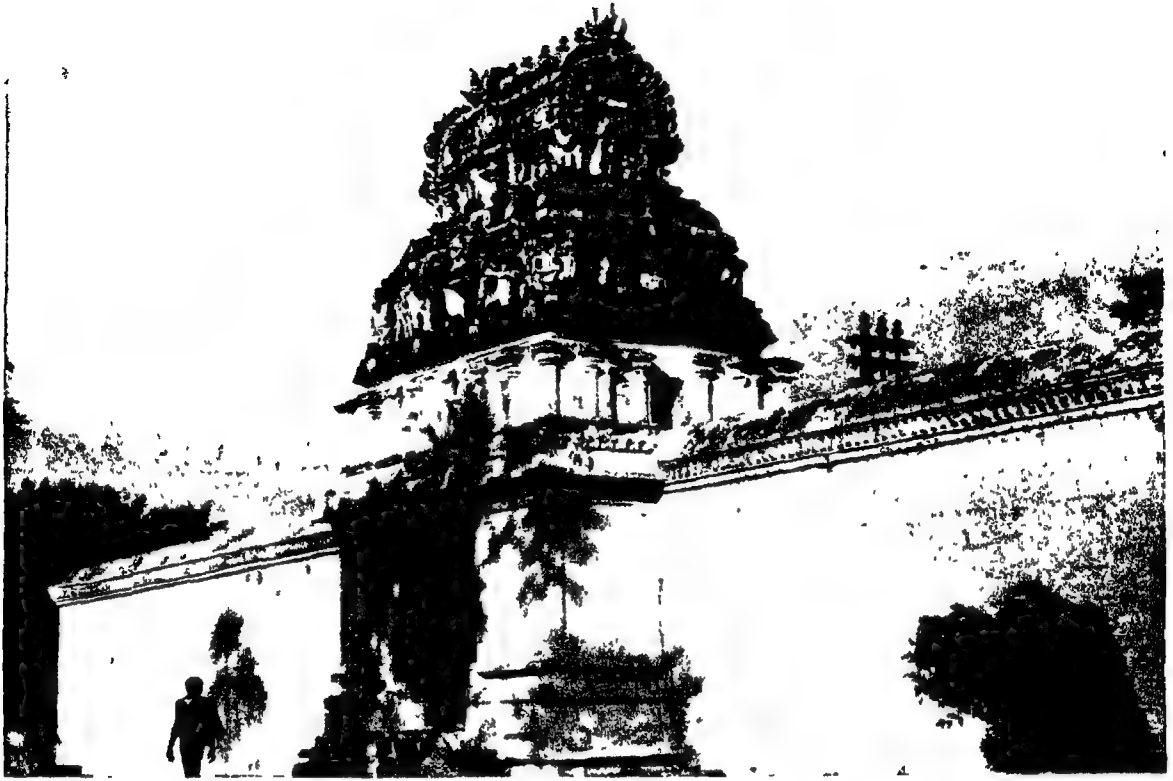
१५ वीं १७ वीं शताब्दियोंमें मयिलापुरका अपने निकट के नगर सैनथामीसे घनिष्ट सम्बन्ध था। ऐसी जनश्रुति है कि १६०० वर्ष पूर्व सेन्ट थामसने मयिलापुर और उसके निकटस्थ स्थानोंमें कृश्चियन धर्मका प्रचार किया था। मयिलापुरके सैनथामी गिरजाघरमें उनकी कब्र है। उन्हींके नामसे उस अंचलका नाम सैनथामी पड़ा था। यह दुःखकी बात है कि गिरजाघरकी नींवमें प्राचीन मन्दिरोंके पत्थरोंका उपयोग किया गया है।

सन् १४० में प्रसिद्ध भूगोलज्ञ टालेमीने दक्षिणभारतके पूर्व उपकूल पर स्थित जिस महत्वपूर्ण स्थानका मलियारफाके नामसे वर्णन किया है वह और मयिलापुर दोनों अभिन्न हैं। मलियारफा, तामिल शब्द मयिलापुरका अनुवाद है।

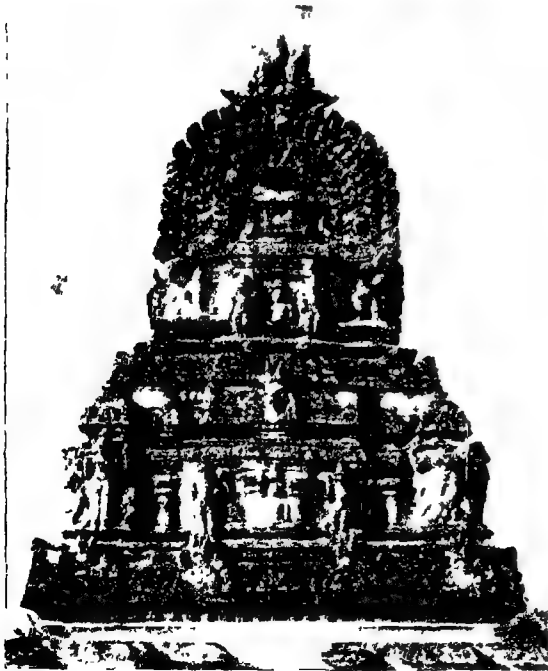
१६वीं शताब्दीमें 'डुआरेट वारवोसां, नामक प्रसिद्ध समुद्र यात्रीने क्रूडानोंके इस पूज्य स्थानको उजड़ा हुआ देखा था। सन् १५९२में पुर्तगाल वासियोंने यहां उपनिवेश बनाया और कुछ ही समय बाद सेन्ट थामसकी कब्रके चारों ओर एक दुर्गका निर्माण किया और उसका नाम रक्वा 'सेन थामी दी मेलियापुर'।

प्राचीन कालमें मयिलापुर (अपर नाम वामनाथपुर) जैनोंका एक महान् केन्द्र था, वहां २२वें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथका प्राचीन मन्दिर था, यह मन्दिर उन्नी जगह पर था जहां अब सैनथामी गिरजाघर अवस्थित है। एक विवरणके अनुसार यह मन्दिर बढ़ते हुए समुद्रके उदरमें समा गया था और अन्य कई लोगोंके मतानुसार पुर्तगाल-वासियोंने धर्म-द्वेषके कारण इसका विध्वंसकर इसकी सारी सम्पत्तिका अपहरण कर लिया था।

कहते हैं कि १५वीं शताब्दीके शेष भागमें समुद्र बढ़कर मन्दिरके निकट आ गया था और भय हुआ कि मन्दिर डूब जायगा, इससे वहां की मूल नायक प्रतिमा (नेमिनाथकी) वहांसे हटाकर दक्षिण आरकट जिलान्तर्गत चित्तामूरके जैन मन्दिरमें विराजमान कर दी गई, जहां पर अब भी इस प्रतिमाकी पूजा होती है। उपर्युक्त नेमिनाथ मंदिर तथा अन्य जैन मन्दिरोंके मयिलापुरमें अस्तित्वके साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध हैं।

जैन-मन्दिरका गोपुर-तिरुपुरुट्टिकुन्नम (जिनकांची)

जैन-मन्दिर का शिखर—तिरुपुरुट्टिकुन्नम (जिनकांची)

मैन थामी अनाथालय (मयिलापुर) की
भूमि से प्राप्त तीर्थंकर मूर्ति

महावीर, ३० लायड स्ट्रीट, रायपेटा (मद्रास)

मयिलापुर में नागियल के कुञ्ज में प्राप्त
मुपाश्वनाथ १० वीं शती

१२ वीं शताब्दी का शिला लेख, सैन थामी म्कल
मयिलापुर (मद्रास)

१ ली पंक्ति— " उटपड नेमिनाथ स्वामिक् [कु]
२ शी पंक्ति— वकुटुत्तोम डवड पलनदीपरा "

सेन्ट थामी स्कूलके मुख्य द्वार पर ले जाने वाली अंतिम सोपानके दक्षिणकी ओरसे एक खंडित शिला-लेख कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ था। यह प्रस्तर खण्ड ३६×१२ इंचका है। और इस पर तामिलभाषामें निम्न लेख अंकित है .. (देखो चित्र ७)

(प्रथम पंक्ति).....उटपड नेमिनाथ स्वामिक (कु)
(द्वितीय पंक्ति).....कडुत्तोम इवै पलन्दी परा
अनुवादक..... (इन सबके) सहित हम नेमिनाथ स्वामी
को प्रदान करते हैं। ' यह हस्ताक्षर है) पलन्दीपराके।
(देखो ग्रं० ४ और ५)

इससे स्पष्ट विदित होता है कि मयिलापुरमें नेमिनाथ स्वामीका मन्दिर था और शिलालेखकी प्राप्ति स्थानसे यह निश्चितरूपसे मालूम होता है कि ठीक इसी स्थानके आस-पास कहीं गम्भीर जैन मन्दिर था। इसकी पुष्टि करने वाले अनेक साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं।

१३ वीं शताब्दीके एक जैनकवि अविरोधि अजहवरकी तामिलके १०३ पद्योंकी नेमिनाथकी स्तुति 'थिरुनुडु अन्दधि' में उनके मयिलापुर स्थित मन्दिरका प्रथम पद्यमें ही उल्लेख किया है। इस कविने 'नेमिनाथायटक' नामके एक संस्कृत स्तोत्रकी भी रचना की है।

१३ वीं शताब्दीके एक दूसरे ग्रन्थकार गुणवीर पंडितने 'सिन्नुल' नामक अपने तामिल व्याकरणको मयिलापुरके नेमिनाथको समर्पित करते हुए उसका नाम 'नेमिनाथम्' रखा था। 'उर्ध्वासिधेवर' नामके एक जैन मुनिने अपने ग्रन्थ 'थिरुक्कलंबम्', में मयिलापुरका उल्लेख किया है X।

इस मयिलापुरके नेमिनाथको 'मयिलयिनाथ' अर्थात् मयिलापुरके नाथ भी कहते हैं। तामिलभाषाके अतिप्राचीन और सुप्रसिद्ध व्याकरण 'नन्नुल' पर एक टीका है जो दक्षिण भारतमें आज भी अति सम्मानार्ह है। उसके रचयिता मयिलापुरके नेमिनाथ स्वामीके बड़े भक्त थे। उन्होंने भक्तिवश अपना नाम हो 'मयिलयिनाथ' रख लिया था।

अंग्रेजी जैनराज्यके भूतपूर्व सम्पादक मद्रास निवासी श्री सी. एस. मल्लिनाथके पास तामिल लिपिमें लिखा हुआ एक प्राचीन ताडपत्रोंका गुटका (संग्रहग्रन्थ) है जिसकी

७ नोट—प्रसकी असावधानीसे यह शिलालेख उल्टा छप गया है।

X संस्कृत स्थविर शब्दके प्राकृतरूप थविर और ये होते हैं जिसका अपभ्रंश थेवर है। स्थविर बृद्ध साधुको कहते हैं।

कुल पत्रसंख्या २६३ है। प्रत्येक पत्र १४ १/२×११ १/२ इंच है। और प्रत्येक पत्रमें ७ पंक्तियां हैं। इस संग्रह ग्रंथके ६१वें पत्र पर एक 'नेमि नाथायटक' संस्कृत स्तोत्र है उसमें (देखो, परिशिष्ट पृ० ४१) इन मयिलापुरके नेमि-नाथका और उस मन्दिरका सुन्दर वर्णन किया गया है। इस स्तोत्रमें मन्दिरकी स्थिति भीमसागरके मध्य लिखी है इससे यह विदित होता है कि समुद्रके उस भाग (बंगोप सागर) का नाम भीमसागर था। किन्तु यह अभी निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसकी पुष्टिके लिये अन्य प्रमाणोंके अनुबन्धानकी आवश्यकता है। या यह भी हो सकता है कि वह मन्दिर भीमसागर नामके किसी विशाल जलाशयके मध्यमें स्थित रहा हो, जैसाकि पात्रापुर (विहार) में भगवान महावीरका जलमन्दिर (निर्वाणक्षेत्र) है। और कारकलके निकट वरंगलका जैनमन्दिर। इम्पीरियल गेजेटियर के जिल्द XVI में एक नक्शा है जिसमें कपलेश्वर स्वामी मन्दिरके पास भीमनपेट है। वहाँ एक बड़ा तलाब भी है। क्या भीमसागर यहाँ था? इस प्रश्न पर भी विचार करना है।

इस समय पश्चिम 'टिन्डिवनम्' ताल्लुकमें 'चित्तामूर' ग्राममें नेमिनाथका एक मन्दिर है। जनश्रुति है कि नेमिनाथ स्वामीकी वह मूर्ति मयिलापुरसे लाकर यहाँ विराजमान की गई थी; क्योंकि समुद्रके बड़ेआनेसे मन्दिर जलमग्न हो चला था।

दक्षिण आरकाट जिलेका (दिगम्बर) जैनोंका मुख्य केन्द्रस्थान 'चित्तामूर' (चित्तामूर) है। वहाँ एक भव्य जैन मन्दिर है, और तामिल जैन ग्रन्थके अट्ठारकजीका मठ भी है। मन्दिरके उत्तरभागमें नेमिनाथस्वामीकी वह मनोज्ञ-मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति मयिलापुर से वहाँ लाई गई थी। इस घटनाकी पुष्टि (ग्रं० ३, ६) से भी होती है। ग्रन्थ बं० ३, से मालूम होता है कि एक बार किसी साधुको स्वप्न हुआ कि वह नगर (मयिलापुर) शीघ्र समुद्रसे आच्छन्न हो जायगा। अस्तु, वहाँकी मूर्तियोंको हटाकर समुद्रसे कुछ दूर मयिलमनगरमें ले आये और वहाँ अनेक मन्दिरोंका निर्माण हुआ। कुछ कालबाद दूसरी बार संवधान वाणी हुई कि तीन दिनके भीतर मयिलमनगर जल-मग्न हो जायेगा, इसलिए जैनों द्वारा वे मूर्तियाँ और भी दूर स्थानान्तरित कर दी गईं। मालूम होता है कि इसी समय नेमिनाथकी वह मूर्ति चित्तामूरमें पधराई गई थी। प्रथम प्राचीन नगर मयिलापुरके डूब जानेके बाद यह द्वितीय

मयिलमनगर उसीके निकट बसाया गया था ऐसा माना जाता है और वर्तमान मयिलापुर वही दूसरा नगर है।

मुथु ग्रामनी स्ट्रीट और अण्णुमुडाली स्ट्रीट (मयिलापुर) के सन्धिस्थलमें नारियल वृक्षोंके एक कुंजमें पादकी एस० जे० हास्टेनको सन् १९३१ में भूगर्भसे दो दिगम्बर जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं। ये दोनों मूर्तियाँ अब श्री एस० धनपालके गृह नं० १८ चित्राकुलम् इष्टवर स्ट्रीट (मयिलापुर) में हैं (चित्र) इनमें एक मूर्ति ४१ इंच ऊंची है जिसके पैर खंडित हैं। वह सातवें तीर्थंकर सुपार्वनाथ की है। दूसरी ४३ इंच ऊँची छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ की है। दोनों ही १०वीं शताब्दी के काल की हैं। इससे भी यह अनुमान होता है कि दशवीं शताब्दीमें उस स्थान पर कोई जैन मन्दिर था। (स-ग्रन्थ ५)

इस प्रकार हमें मयिलापुरमें १५वीं शताब्दीके पूर्वमें दो जैनमन्दिरोंके अस्तित्वका पता चलता है। इनके अतिरिक्त एक तीसरे मन्दिरका भी पता लगा है वह वर्तमानके सैन्यामी आरफनेज (अनायालय) की भूमि पर था। वहाँ से कुछ वर्ष हुए एक मस्तक-विहीन दिगम्बरजैन मूर्ति प्राप्त हुई थी जो १८×१३ इंच है वह मूर्ति सन् १९२१ से अभी तक विशाप (पादकी) भवन (मयिलापुर) में है। चित्र। (स-ग्रन्थ ४, ५)

एक समय पुर्तगाल-गवर्नर (शामक) का पुराना प्रासाद जहाँ था वहाँकी सैन्यामी अनायालय की अब भोजनशाला है। उसके ठीक पीछे की भूमिसे गत शताब्दीमें एक लेख युक्त श्वेत पाषाणकी जैनमूर्ति प्राप्त हुई थी। जब यह जायदाद फ्रैनसिस्कन मिशनरीज ऑफ मैरीके अधिकारमें आई तब उन्होंने वह मूर्ति एक गड्ढेमें डाल दी थी। सन् १९२१ में फादर हास्टेनने इस मूर्तिके अनुसन्धानके लिये उस स्थलको दो दो सप्ताह तक खनन कराया जिसमें एक सौ रुपये व्यय हुए और धनाभावके कारण उस खुदाईको बन्द करना पड़ा।

सैन्यामीचर्कके निकट जहाँ गूँगे-बहरोका स्कूल है वह मकान पहले थी धनकोटिराज इंजीनियर विकटोरिया बक्स,

सैन्यामी हाई रोडका था। ३८ वर्ष हुए उस स्थानसे धातुकी एक जैन मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई थी, किन्तु कुछ ही समय बाद वह चोरी चली गई।

इन उपर्युक्त प्रमाणोंमें यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि मयिलापुरमें कई जैन मन्दिर थे।

मद्रासके निकट कांजीवरम् एक अति प्राचीन नगर है। पञ्चव-नरेशोंकी यह राजधानी थी। चतुर्थ शताब्दीसे अष्टम शताब्दी तक दक्षिण भारतके इस प्रदेशमें पल्लवोंका प्रचुर प्राबल्य था। कांजीवरम् 'मन्दिरोंका नगर' के नामसे प्रसिद्ध था और इसमें जैनोका सम्बन्ध अति प्राचीन कालसे रहा है। इस नगरके तीन प्रधान विभाग थे— लघुकांजीवरम् (विष्णुकांची), वृहत्कांजीवरम् (शिवकांची) और पिल्लयि पलयम् (जिनकांची) जो वस्त्रबपनका विशाल केन्द्र है। कांचीके निकट पश्चिमकी ओर निरूपूर्वाष्टिकुन्नम् गाँव है जो एक समयके प्रसिद्ध जैन केन्द्रका स्मारक है। यहाँ दो अन्य जैन मन्दिर हैं—एक महावीर स्वामीका, दूसरा अक्षभदेवका। प्राचीन समयमें कांजीवरम् जैन और हिन्दुओं की उच्च शिक्षाओंका केन्द्र था। इसके सम्बन्धमें हम पूर्ण विवरण दूसरे लेखमें लिखेंगे।

इसी प्रकार पल्लव कालमें मामल्लपुरम् (महावल्लि पुरम्) संस्कृति और धर्म जागृतिका केन्द्र था। महावल्लि-पुरम्की एक प्राचीन जनश्रुतिसे यह निश्चयतः ज्ञात होता है कि यहाँके अधिवासी कुरुम्ब जातिके लोग जैनधर्मानुयायी थे। इस प्राचीन नगरके जैन ऐतिहास पर भी मैं अनुसन्धान कर रहा हूँ।

इसी प्रकार मद्रासके निकटके कई अन्य स्थानोंके दर्शन भी मैं कर आया हूँ जैसे—अकलंक वसति, आरपाकम्, असंगलम्, और यहाँके जैन मन्दिर और मूर्तियोंके फोटो भी मैंने लिये हैं। समय समय पर इनके सम्बन्धमें भी सचित्र लेख प्रकट किये जावेंगे।

नोट—मेरे लेखोंमें जो चित्र प्रगट किए जाते हैं वे सब प्लाक 'वीरशासनसंघ' कलकत्ताके सौजन्यसे प्राप्त होते हैं।

Bibliography : सहायक ग्रन्थ

1. Annual Report of the Archaeological Survey of India for 1906-7 p. 221, n. 4 (Sir Walter Elliot)
2. On the Original Inhabitants of Bharatavarsha or India. by Gustav Oppert, Madras. 1889 pp. 215, 217, 236, 244, 245, 246 to 248, 257, 258, 260.
3. Catalogue Raisonne of Oriental Manuscripts in the Govt. Library, By Rev. W. Taylor. Vol. III, Madras 1862. pp. 372 to 374, 363, 421, 430, to 433.
4. Voices from the Dust by Rev. B. A. Figredo, Mylapore, 1953.
5. Antiquities of San Thome and Mylapore by Hosten pp. 170, 175.
6. Imperial Gazetteer of India Vol. XVI, pp. 235, 364, 368, 369.
7. Tirukkural by A. Chakravarti, Madras, 1953.
8. List of Antiquarian Remains in Madras Presidency, Vol. I. PP. 177, 190
9. Cathay And the Way Thither, Being a Collection of Medieval Notices of China. Translated and edited by Henry Yule. New edition, revised by Henri Cordier, Vol. III, London, 1914 pp. 251, n.2.
10. A History of the City of Madras by C. S. Srinivasachari, Madras, 1939.
11. Vestiges of Old Madras 1640-1800 by H. D. Love, London, 1913.
12. Studies in South Indian Jainism.

परिशिष्ट

श्रीनेमिनाथाष्टकम्

श्रीमदाकृतिभासुरं जिनपुंगवं त्रिदिवागतम्, वामनाधिपुरे गतं मयिलापुरे पुनरागतम् ।
हेम-निर्मित-मन्दिरे गगनस्थितं हितकारणम्, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्त्विवम् ॥१॥

कामदेव-सुपूजितं करुणालयं कमलासनम्, भूमिनाथ-ममर्चितं महनीयपादसंग्रहम् ।
भीमसागर-पद्ममध्य-समागतं मयिलापुरे, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्त्विवम् ॥२॥

पापनाशकरं परं परमेष्ठिनं परमेश्वरम्, कोप-मोह-विवर्जितं गरुडमणिं विबुधाक्षितम् ।
दीप-धूप-सुगन्धिपुष्प-जलाक्षतैर्मयिलापुरे, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्त्विवम् ॥३॥

नागराज-नरामराधिप-संगताशिवतार्चनैः, सागरे परिपूजिते सकलार्चनैः शममीश्वरम् ।
रागरोषमशोकिनं वरशासनं मयिलापुरे, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्त्विवम् ॥४॥

वोतरागभयादिकं विबुधार्थतत्त्वनिरीक्षणम्, जातबोध-सुखादिकं जगदेकनाथमलंकृतम् ।
भूतभयजनाम्बुजद्वयभास्करं मयिलापुरे, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्त्विवम् ॥५॥

वीर-वीरजनं विभुं विमलेक्षणं कमलास्पदम्, धीर-धीरमुनिस्तुतं त्रिजगद्भुतं पुरुषोत्तमम् ।
सार-सारपदस्थितं त्रिजगद्भुतं मयिलापुरे, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्त्विवम् ॥६॥

चामरासन-भानुमण्डल-पिण्डवृक्ष-सरस्वती, भीमदुन्दुभि-पुष्पवृष्टि-सुमण्डितातपवारणैः ।
 धाम येन कृतालय करिशोभितं मयिलापुरे, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्विषम् ॥७॥
 नेमिनाथमनामयं कमनीयमच्युतमक्षयम्, घातिकर्म-चतुष्टय-क्षयकारणं शिवदायिनम् ।
 वादिराज-विराजितं वरशासनं मयिलापुरे, नेमिनाथमहं चिरं प्रणमामि नीलमहत्विषम् ॥८॥

सानन्द-वन्दित-पुरन्दरवृन्दमौलि-मन्दारफुल्ल-नवेशेखरधूमरांग्रिम ।

आनन्दकन्दमतिसुन्दरमिन्दुकान्तम्, श्रीनेमिनाथ-जिननाथमहं नमामि ॥९॥

हिंसक और अहिंसक

(पं० मुञ्जाबाळ जैन 'मणि')

(पद्यद्वय)

(१)

विषय-कषायासक्त जीव ही परवश ठाने ।
 करै वैर विद्रोह जगत का वैरी जाने ॥
 रहै प्रमादी, दीन, न्यसन में जीन, भयातुर ।
 करे पाप समरम्भ समारंभ आरंभ कर कर ॥
 हो मूर्खसे मूर्खित सदा जो नहिं निज-हित शुध करे ।
 सो पर जीवन पर दया कर मणि कैसे यह दुःख हरे ?

(२)

विषय कषाय-विरक्त स्वयं पर दुस्व परिहारी ।
 निष्प्रमाद, निरवश, अहिंसा - पंथ - प्रचारी ॥
 सब प्रवृत्तिमें समिति रूप ही हृष्टी रखे ।
 गुप्ति रूप वा रहे सदा समतामृत चाखे ॥
 निज आत्म शौर्यसे धर्म का संघ शौर्य दिशि दिश भरे ।
 मणि वही अहिंसा धर्म-ध्वज विश्व शिखर पर फहराये ॥

(३)

इन्द्रिय-सुखमें मग्न जीव निज सुख नहि जाने ।
 निज जाने बिन आत्म अहिंसा कैसे ठाने ॥
 आत्म दया बिन अन्य जीव की कल्याण कैसे ।
 कल्याण दिसती बाह्य जानिये बगुला जैसी ॥
 हां विषय-विरत निज जानकर जिसने अपना हित किया ।
 उस दयामूर्ति नरश्रेष्ठ ने पर हित भी कर यश लिया ॥

सत्यवचन - माहात्म्य

(१)

जल, शशि, मुक्ताहार, जेप चन्दन मलयगिर ।
 चन्द्रकांति मणि भी त्यों शीतल नहीं तापहर ॥
 ज्यों प्रिय मीठे सत्य वचन जगजन-हितकारी ।
 वरुन प्रीति, प्रसीति, शांतिकर, आतपहारी ॥
 'मणि' सत्यवचन समधर्म नहिं संयम, जप तप व्रत नहीं ।
 है सत्याकर्षक शक्ति जहाँ सब गुण खिच आवें वहाँ ॥

(२)

सत्य वचन के अतिशयकर नहिं अग्नि जलावे ।
 उद्धि न सके डुबाय नदी पड़ती न बहावे ॥
 वन्द्यप्रहमें पड़े न्यक्ति को सत्य लुकावे ।
 चिर विच्छेदे प्रियवन्दुजनों को सत्य मिलावे ॥
 'मणि' सत्यवचनसे वृद्धि हो देशविदेश प्रसिद्धि हो ।
 हो विरवहितकर दिव्यध्वनि अमृत शिवसुख सिद्ध हो ॥

(पं० मुञ्जाबाळ जैन 'मणि')

निसीहिया या नशियां

(पं० होरालालजी सिद्धान्तशास्त्री)

जैन समाजको छोड़कर अन्य किन्हीं समाजमें 'निसीहिया' या 'नशियां' नाम सुननेमें नहीं आया और न जैन साहित्य-को छोड़कर अन्य भारतीय साहित्यमें ही यह नाम देखनेको मिलता है। इससे विदित होता है कि यह जैन समाजकी ही एक खास चीज़ है।

जैन शास्त्रोंके आलोडनमें ज्ञान होता है कि 'नशियां' का मूलमें प्राकृत रूप 'खिसीहिया' या 'खिसीधिया' रहा है। इसका संस्कृत रूप कुछ आचार्योंने निषीधिका और कुछने निषिद्धिका दिया है। कहीं-कहीं पर निषीधिका और निषद्या रूपभी देखनेमें आता है, पर वह बहुत प्राचीन नहीं मालूम देता। संस्कृत और कन्नड़ीके अनेक शिलालेखोंमें निमिधि, निमिदि, निषिधि, निषिदि, निमिद्धी, निमिधिया और निषिग रूप भी देखनेको मिलते हैं। प्राकृत 'खिसीहिया' का ही अपभ्रंश होकर 'निमीहिया' बना और उसोका परिवर्तित रूप निमियासे नमिया होकर आज नशियां व्यवहारमें आरहा है।

मालवा, राजस्थान, उत्तर तथा दक्षिण भारतके अनेक स्थानों पर निसिही या नमियां आज भी पाई जाती हैं। यह नगरसे बाहर किसी एक भागमें होती है। वहां किसी माधु, यनि या भट्टारक आदिका समाधिस्थान होता है, जहां पर कहीं चौकोर चबूतरा बना होता है, कहीं उम चबूतर के चारों कोनों पर चार खम्भे खड़े कर ऊपरको गुम्बजदार छतरी बनी पाई जाती है और कहीं-कहीं छह-पाल या आठपालदार चबूतर पर छह या आठ खम्भे खड़े कर उम पर गोल गुम्बज बनी हुई देखी जाती है। इस समाधि स्थान पर कहीं चरण-चिन्ह, कहीं चरण-पादुका और कहीं माधिया बना हुआ दृष्टिगोचर होता है। कहीं कहीं इन उपर्युक्त बातोंमेंसे किसी एकके साथ पीछेके लोगोंने जिन-मन्दिर भी बनवा दिए हैं और अपने सुभीतेके लिए बगीचा, कुँआ, बावड़ी एवं धर्म-शाला आदि भी बना लिए हैं। दक्षिण प्रान्तकी अनेक निसिदियों पर शिलालेख भी पाये जाते हैं; जिनमें समाधि-मरण करने वाले महा पुरुषोंके जीवनका बहुत कुछ परिचय लिखा मिलता है। उत्तर प्रान्तके देवगढ़ क्षेत्र पर, भी ऐसी शिलालेख-युक्त निषीधिकाएँ आज भी विद्यमान हैं। इतना होने पर भी आश्चर्यकी बात है कि हम लोग अभी तक इतना भी नहीं जान सके हैं कि यह निसीहिया या नशियां

क्या वस्तु है और इसका प्रचार कबसे और क्यों प्रारम्भ हुआ ?

संन्यास, सल्लेखना या समाधिभरण-पूर्वक मरने वाले साधुके शरीरका अन्तिम संस्कार जिम स्थान पर किया जाता था उस स्थानको निसीहिया कहा जाता था। जैसा कि आगे मप्रमाण बतलाया जायगा—दिगम्बर-परम्पराके अति प्राचीन ग्रन्थ भगवतीआराधनामें निमीहियाका यही अर्थ किया गया है। पीछे-पीछे यह 'निमीहिया' शब्द अनेक अर्थोंमें प्रयुक्त होने लगा, इसे भी आगे प्रगट किया जायगा।

जैन शास्त्रों और शिलालेखोंकी छान-बीन करने पर हमें इसका सबसे पुराना उल्लेख खारवेलके शिलालेखमें मिलता है, जो कि उदयगिरि पर अवस्थित है और जिसे कलिग-देशाधिपति महाराज खारवेलने आजसे लगभग २२०० वर्ष पहले उन्कीर्ण कराया था। इस शिलालेखकी १४वीं पंक्तिमें ".....कुमारीपवते अरहते पत्नीणसंसतेहि काय-निमी-दियाय...." और १५वीं पंक्तिमें "अरहतनिसीदिया-समीपे पाभारे....." पाठ आया है। यद्यपि खारवेलके शिलालेखका यह अंश अभी तक पूरी तौरसे पढ़ा नहीं जा सका है और अनेक स्थल अभी भी सन्दिग्ध हैं, तथापि उक्त दोनों पंक्तियोंमें 'निमीदिया' पाठ स्पष्ट रूपसे पढ़ा जाता है जो कि निमीहियाका ही रूपान्तर है।

'निमीहिया' शब्दके अनेक उल्लेख विभिन्न अर्थोंमें दि० श्वे० आगमोंमें पाये जाते हैं। श्वे० आचारंग सूत्र (२, २, २) 'निमीहिया' की संस्कृत जाया 'निषीधिका' कर उसका अर्थ स्वाध्यायभूमि और भगवतीसूत्र (१४-१०) में अल्प-कालके लिए गृहीत स्थान किया गया है। समवायांगसूत्रमें 'निमीहिया' की संस्कृत जाया 'नैषेधिका' कर उसका अर्थ स्वाध्यायभूमि, प्रतिक्रमणसूत्रमें पाप क्रियाका त्याग, स्थानांग-सूत्रमें व्यापारान्तरके निषेधरूप समाचारी आचार, वसुदेव-हिरिडमें मुक्ति, मोक्ष, स्मशानभूमि, तीर्थकर या सामान्य केवलीका निर्वाण-स्थान, स्तूप और समाधि अर्थ किया गया है। आवश्यकचर्यामें शरीर, वस्त्रिका—माधुओंके रहनेका स्थान और स्थण्डिल अर्थात् निजीव भूमि अर्थ किया गया है।

गौतम गणधर-प्रथित माने जाने वाले दिगम्बर प्रति-
क्रमणसूत्रमें निमीहियाओंकी वन्दना करने हुए—

‘जाओ अण्णाओ काओवि णिमीहियाओ जीवल्लोयम्मि’
यह पाठ आया है—अर्थात् हम जीव-लोकमें जितनी भी
निमीधिकाएं हैं, उन्हें नमस्कार हो ।

उक्त प्रतिक्रमण सूत्रके संस्कृत टीकाकार आ० प्रभाचन्द्रने
जो कि प्रमेयकमलमार्तण्ड, म्यायकुमुदचन्द्र आदि अनेक
दार्शनिक ग्रन्थोंके रचयिता और समाधिगतक, रत्नकरण्डक
आदि अनेक ग्रन्थोंके टीकाकार हैं—निमीधिकाके अनेक
अर्थोंका उल्लेख करते हुए अपने कथनकी पुष्टिमें कुछ प्राचीन
गाथाएँ उद्धृत की हैं जो इस प्रकार हैं :—

जिण सिद्धविब-णिलया किदगाकिदगा य रिद्धिजुदसाहू ।
ण णजुदा मुणिएवरा णाणुपत्तीय णाणिएजुदसेत्तं ॥१॥
सिद्धा य सिद्धभूमी सिद्धाण समासिआ एहो देसो ।
सम्मत्तादिच उक्कं उपरणं जेसु तेहिं सिद्धसेत्तं ॥२॥
चत्तं तेहिं य देहं तट्ठविदं जेसु ता णिसीहीओ ।
जेसु विसुद्धा जोगा जोगधरा जेसु संठिया सम्मं ॥३॥
जागपरिमुक्कदेहा पंडितमरणद्विदा णिसीहीओ ।
तिविहे पंडितमरणे चिट्ठंति महामुणी समाहीण ॥४॥
एदाओ अरणाओ णिसोहियाओ सया वंदे ।

अर्थात्—कृत्रिम और अकृत्रिम जिनविम्ब, मिद्धप्रतिविम्ब,
जिनालय, मिद्धालय, अद्विदम्पन्नमायु, तत्संविता क्षेत्र
अवधि, मनःपर्यय और कवलज्ञानके धारक मुनिप्रवर, इन
ज्ञानोंके उत्पन्न होनेके प्रदेश, उक्त ज्ञानियोंसे आश्रित क्षेत्र,
सिद्ध भगवान् निर्वाणक्षेत्र, मिद्धासे समाश्रित मिद्धालय,
सम्यक्त्वादि चार आराधनाओंसे युक्त तपस्वी, उक्त आराधकोंसे
आश्रित क्षेत्र, आराधक या शपकक द्वारा छांडे गये शरीरक
आश्रयवर्ती प्रदेश, यागस्थित तपस्वी, तदाश्रित क्षेत्र, योगि-
योंके द्वारा उन्मुक्त शरीरक आश्रित प्रदेश और भक्त प्रत्याख्यान
इंगितनी और प्रायोपगमन॥ इन तीन प्रकारके पंडितमरणमें

॥भक्तनाम भोजन का है उसे क्रम-क्रमसे त्याग करके
और अन्तमें उपवास करके जो शरीरका त्याग किया जाता
ह उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं । भक्तप्रत्याख्यान
करने वाला साधु अपने शरीरकी सेवा-टहल या वैयावृत्त्य
स्वयं भी अपने हाथसे करता है और यदि दूसरा वैयावृत्त्य
करे तो उसे भी स्वीकार कर लेता है । इंगितनीमरणमें शेष
विधि-विधान तो भक्तप्रत्याख्यानके समान ही हैं पर इंगितनी-

म्वित साधु तथा पंडितमरण जहाँ पर हुआ है, ऐसे क्षेत्रः
ये सब निमीधिकापदके वाच्य हैं ।

निमीधिकापदके इतने अर्थ करनेके अनन्तर आचार्य
प्रभाचन्द्र लिखते हैं :—

अन्ये तु ‘णिसीधियाए’ इत्यस्यार्थमित्थं व्याख्यानयन्ति—
णि त्ति णियमेहिं जुत्तो सित्ति य सिद्धि तहा अहिग्गामी ।
धि त्ति य धिदिबद्धकओ एत्ति य जि णासासणे भत्तो ॥

अर्थात् कुछ लोग ‘निमीधिया’ पदकी निरुक्ति करके
उसका इस प्रकार अर्थ करते हैं :—नि—जो व्रतादिक नियममें
युक्त हो, मि—जो सिद्धिको प्राप्त हो या सिद्धि पानेको
अभिमुख हो, धि—जो धृति अर्थात् धैर्यसे बद्ध कष्ट हो,
और या—अर्थात् जिनशासनको धारण करने वाला हो,
उसका भक्त हो । इन गुणोंसे युक्त पुरुष ‘निमीधिया’ पदका
वाच्य है ।

साधुओंके दैवमिक-रात्रिकप्रतिक्रमणमें ‘निपिद्धिकादंडक’
नामसे एक पाठ है । उसमें णिमीहिया या निपिद्धिका का
वन्दनाकी गई है । ‘निमीहिया’ किम्बिका नाम है और उसका
मूलमें क्या रूप रहा है इस पर हमसे बहुत कुछ प्रकाश पड़ता
है । पाठकोंकी जानकारीके लिए उसका कुछ आवश्यक अंश
यहाँ दिया जाता है :—

‘णामो जिणाणं ३ । णामो णिमीहियाए ३ । णामो-
त्थु दे अरहंत, सिद्ध बुद्ध, शीरय, णिम्मल, ...
गुणारयण, सीलसायर, अणंत, अप्पमेय, महादमहावीर-
वड्डमाण, बुद्धिरिसिणो चेदि णामोत्थु दे णामोत्थु दे
णामोत्थु दे । (क्रियाकलाप पृष्ठ ४५)

xxx सिद्धिणिमीहियाओ अट्टावयपव्वण सम्मेदे
उज्जंतं चंपाए पावाए मज्झिमाए हत्थिवालियसहाए
जाओ अण्णाओ काओ वि णिसीहियाओ जीवल्लोयम्मि,
इमिपन्नभारतलगयाणं सिद्धाणं बुद्धाणं कम्मचक्कुमाणा
शीरयाणं णिम्मलाणं गुरु-आइरिय-उक्कभायाणं
पवत्ति-थेर-कुलयराणं चाउव्वणो य समणम्मंघो य
मरण करने वाला साधु दूसरेके द्वारा की जाने वाली वैयावृ-
त्त्यको स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी सेवा-टहल अपने
हाथसे करता है । परन्तु प्रायोपगमन मरण करने वाला इसे
ग्रहण करनेके अनन्तर न स्वयं अपनी वैयावृत्त्य करता है
और न दूसरेसे कराता है, किन्तु प्रतिमाके समान मरण
होने तक संस्तर पर तदवस्थ रहता है ।

भरहेरावणसु दससु पंचसु महाविदेहेसु ।' (क्रियाकलाप पृष्ठ ५६) ।

अर्थात् जिनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो । निषीधिकाको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो । अरहंत, सिद्ध, बुद्ध आदि अनेक विशेषण-विशिष्ट महति-महावीर-वर्धमान बुद्धिऋषिको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो ।

अष्टापद, मग्मेदाचल, ऊर्जयन्त, चंपापुरी, पावापुरी, मध्यमापुरी और हस्तिपालितसभामें तथा जीवलोकेमें जितनी भी निषीधिकाएँ हैं, तथा ईषम्रागभारनामक अष्टम पृथ्वी-तलके अग्र भागपर स्थित मिद्ध, बुद्ध, कर्मचक्रसे विमुक्त, नाराग, निर्मल, मिद्धोकी तथा गुरु, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, कुलकर (गणधर) और चार प्रकारके श्रमण-संघकी जो पांच महाविदेहोंमें और दश भरत और दश एरावत क्षेत्रोंमें जो भी निषीधिकाएँ हैं, उन्हें नमस्कार हों ।

इस उद्धरणसे एक बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि निषीधिका उस स्थानका नाम है, जहाँ से महा-मुनि कर्मोंका चयन करके निर्वाण प्राप्त करते हैं और जहाँ पर आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक, स्थविर कुलकर और ऋषि, यति, मुनि, अनगाररूप चार प्रकारके श्रमण समाधिभरण करते हैं, वे सब निषीधिकाएँ कहलाती हैं ।

बृहत्कल्पसूत्रनियुक्तिके निषीधिकाको उपाश्रय या वसतिकका पर्यायवाची माना है । यथा—

अवमग पांडिमगसेजाआलय, वमधी गिसीहियाठाणे ।
गगट्ट वंजगाई उवमग वगडा य निक्खेवो ॥२६५॥

अर्थात्—उपाश्रय, प्रतिश्रय, शय्या, आलय, वपनि, निषीधिका और स्थान ये सब एकार्थवाचक नाम हैं ।

इस गाथाके टीकाकारने निषीधिका का अर्थ इस प्रकार किया है :—

“निषेधः गमनादिव्यापारपरिहारः, स प्रयोजन-मस्याः, तमहेतीति वा नैषेधिकी ।”

अर्थात्—गमनागमनादि कायिक व्यापारोंका परिहार कर साधुजन जहाँ निवास करें, उसे निषीधिका कहते हैं ।

इससे आगे कल्पसूत्रनियुक्तिकी गाथा नं० ५५४ में भी ‘निसीहिया’ का वर्णन आया है पर यहाँ पर उसका अर्थ उपाश्रय न करके समाधिभरण करने वाले ऋषिके शरीरको जहाँ छोड़ा जाता है या दाह-संस्कार किया जाता

है, उसे निसीहिया या निषिद्धिका कहा गया है । यहाँ पर टीकाकारने ‘नैषेधिकां शवप्रतिष्ठापनभूम्याम्’ ऐसा स्पष्ट अर्थ किया है । जिसकी पुष्टि आगेकी गाथा नं० ५५४२ से भी होती है ।

भगवती आराधनामें जो कि दिगम्बर-सम्प्रदायका अति प्राचीन ग्रन्थ है वसतिकासे निषीधिकाको सर्वथा भिन्न अर्थमें लिया है । साधारणतः जिस स्थान पर साधुजन - वर्षाकालमें रहते हैं, अथवा विहार करते हुए जहाँ रात्रिको बस जाते हैं, उसे वसतिका कहा है । वसतिका का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है :—

“जिस स्थानपर स्वाध्याय और ध्यानमें कोई बाधा न हो, स्त्री, नपुंसक, नाई, धोबी, चाण्डाल आदि नीच जनोंका सम्पर्क न हो, शीत और उष्णकी बाधा न हो, एक दम बंद या खुला स्थान न हो, अंधेरा न हो, भूमि विषम-नीची-ऊँची न हो, विकलव्रज जीवोंकी बहुलता न हो, पंचेन्द्रिय पशु-पक्षियों और हिसक जीवोंका संचार न हो, तथा जो एकान्त, शान्त, निरुपद्रव और निर्व्याज स्थान हो, ऐसे उद्यान-गृह, शून्य-गृह, गिरि-कन्दरा और भूमि-गुहा आदि स्थानमें साधुओंको निवास करना चाहिए । ये वसति-काएँ उत्तम मानी गई हैं ।”

(द्वि—भग० आराधना गा० २२८-२३०, ६३३-६४१)

परन्तु वसतिकासे निषीधिका बिलकुल भिन्न होती है । इसका वर्णन भगवती आराधनामें बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है और बतलाया गया है कि जिस स्थान पर समाधिभरण करने वाले ऋषिके शरीरका विमर्जन या अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे निषीधिका कहते हैं ।

यथा—निषीधिका—आराधकशरीर - स्थानान्स्थानम् ।

(गा० १६६७ की मूलाराधना टीका)

साधुओंको आदेश दिया गया है कि वर्षाकाल प्रारंभहोने-के पूर्व चतुर्मास-स्थापनके साथ ही निषीधिका-योग्य भूमिका श्रवण और प्रतिलेखन करलेवे । यदि कदाचित् वर्षाकालमें किसी साधुका मरण हो जाय और निषीधिका योग्य भूमि पहलेसे देख न रखी हो, तो वर्षाकालमें उसे ढूढ़नेके कारण हरितकाय और त्रस जीवोंकी विराधना सम्भव है, क्योंकि उनसे उस समय सारी भूमि आच्छादित हो जाती है । अतः वर्षावास के साथ ही निषीधिकाका श्रवण और प्रतिलेखन कर लेना चाहिए ।

भगवती आराधनाकी ये सब गाथाएँ इस प्रकार हैं :—

विजह्या निरूप्यते—

एवं कालगदस्स दु सरीरमंतो बहिज्ज वाहिं वा ।
विज्जावच्चकरा तं सयं विकिचंति जइणाए ॥१६६६॥
समणाणं ठिदिक्कपो वासावासे तद्देव उडुबंघे ।
पडिलिहिदव्वा णियमा णिसीहिया सव्वसाधूहिं ॥१६६७॥
एगंता सालोगा णादिविकिह्ठा ण चावि आसएणा ।
वित्थिरण्णा विद्धत्ता णिसीहिया दूरमागादा ॥१६६८॥
अभिसुआ अमुसिराअघसा उज्जोवा बहुसमा यअसिण्णाद्वा
णिज्जंतुगा अहरिदा आविक्का य तहाअणावाधा ॥१६६९॥
जा अथर-दक्खिणाए व दक्खिणाए व अथ व अवराए ।
वसवीदो वणिज्जदि णिसीधिया सा पसत्थत्ति ॥१६७०॥

अब समाधिसे भरे हुए साधुके शरीरको कहां परित्याग करे, इसका वर्णन करते हैं—इस प्रकार समाधिके साथ काल गत हुए साधुके शरीरको वैयावृत्य करने वाले साधु नगरसे बाहिर स्वयं ही यतनाक साथ प्रतिष्ठापन करे । साधुओंको चाहिए कि वर्षावासीक तथा वर्षाश्रुतुके प्रारम्भमें निषीधिकाका नियमसे प्रतिलेखन करलें, यही श्रमणोंका स्थितिकरूप है । वह निषीधिका कैसी भूमिमें हो, इसका वर्णन करते हुए कहा गया है—वह एकान्त स्थानमें हो, प्रकाश युक्त हो, वसतिकासे न बहुत दूर हो, न बहुत पास हो, विस्तीर्ण हो, विध्वस्त या खण्डित न हो, दूर तक जिमकी भूमि दृढ़ या ठोस हो, ड्रीमक-चींटी आदिसे रहित हो, छिद्र रहित हो, घिसी हुई या नीची-ऊँची न हो, सम-स्थल हो, उद्यांतवती हो, स्निग्ध या चिकनी फिसलने वाली भूमि न हो निर्जन्तुक हो, हरितकायसे रहित हो, विलोंसे रहित हो, गीली या दल-दल युक्त न हो, और मनुष्य-तिर्यचादिकी बाधासे रहित हो । वह निषीधिका वसतिकासे नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम दिशामें हो तो प्रशस्त मानो गई है ।

इससे आगे भगवती आराधनाकारने विभिन्न दिशाओंमें होने वाली निषीधिकाओंके शुभाशुभ फलका वर्णन इस प्रकार किया है:—

यदि वसतिकासे निषीधिका नैऋत्य दिशामें हो, तो साधुसंघमें शान्ति और समाधि रहती है, दक्षिण दिशामें हो तो संघको आहार सुलभतासे मिलता है, पश्चिम दिशामें हो, तो संघका विहार सुखसे होता है और उसे ज्ञान-सयमके उपकरणोंका लाभ होता है । यदि निषीधिका आग्नेय कोणमें हो, तो संघमें स्पर्धा अर्थात् तूटूँ-में-में होती है, वायव्य दिशामें हो तो

संघमें कलह उत्पन्न होता है, उत्तर दिशामें हो तो व्याधि उत्पन्न होती है, पूर्व दिशामें हो तो परस्परमें खींचातानी होती है और संघमें भेद पड़ जाता है । ईशान दिशामें हो तो किसी अन्य साधुका मरण होता है । (भग० आरा० गा० १६७१—१६७३)

इस विवेचनसे वसतिका और निषीधिकाका भेद बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । ऊपर उद्धृत गाथा नं० १६७० में यह साफ शब्दोंमें कहा गया है कि वसतिकासे दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम दिशामें निषीधिका प्रशस्त मानो गई है । यदि निषीधिका वसतिकाका ही पर्यायवाची नाम होता, तो ऐसा वर्णन क्यों किया जाता ।

प्राकृत 'णिसीहिया' का अपभ्रंश ही 'निषीहिया' हुआ और वह कालान्तरमें नमिया होकर आजकल नशियाँके रूपमें व्यवहृत होने लगा ।

इसके अनिरिक्त आज कल लोग जिन मन्दिरमें प्रवेश करते हुए 'ओं जय जय जय, निस्सही निस्सही नस्सही, नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु' बोलते हैं । यहाँ बोले जाने वाले 'निस्सही' पदसे क्या अभिप्रेत था और आज हम लोगोंने उसे किम अर्थमें ले रखा है, यह भी एक विचारणीय बात है । कुछ लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि 'यदि कोई देवादिक भगवानके दर्शन-पूजनादि कर रहा हो, तो वह दूर या एक ओर हो जाय ।' पर दर्शनके लिए मन्दिरमें प्रवेश करते हुए तीन बार निस्सही बोलकर 'नमोऽस्तु' बोलनेका यह अभिप्राय नहीं रहा है, किन्तु जेसा कि 'निषिद्धिका दंडकका उद्धरण देने हुए ऊपर बतलाया जा चुका है, वह अर्थ यहाँ अभिप्रेत है । ऊपर अनेक अर्थोंमें यह बताया जा चुका है कि निषीहिया या निषीधिका का अर्थ जिन, जिन-बिम्ब, सिद्ध और सिद्ध-बिम्ब भी होता है । तदनुसार दर्शन करने वाला तीन बार 'निस्सही'—जो कि 'णिसीहिया' का अपभ्रंश रूप है—को बोलकर उसे तीन बार नमस्कार करता है । यथार्थमें हमें मन्दिरमें प्रवेश करते समय 'णमो णिसीहियाए' या इसका संस्कृत रूप 'निषीधिकायै नमोऽस्तु, अथवा 'णिसीहियाए णमोऽस्तु' पाठ बोलना चाहिए ।

यहाँ यह शंका की जा सकती है कि फिर यह अर्थ कैसे प्रचलित हुआ—कि यदि कोई देवादिक दर्शन-पूजन कर रहा हो तो वह दूर हो जाय ! मेरी समझमें इसका कारण 'निःसही या निस्सही जैसे अशुद्धपदके मूल रूपको ठीक तौरसे न समझ सकनेके कारण 'निर उपसर्ग पूर्वक स' गमनार्थक

धातुका आज्ञाके मध्यम पुरुष एक वचनका विगडा रूप मान कर लोगोंने वैसी कल्पना कर डाली है । अथवा दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि माधुको किसी नवीन स्थानमें प्रवेश करने या वहांसे जानेके समय निमीहिया और आसिया करनेका विधान है । उसकी नकल करके लोगोंने मन्दिर-प्रवेशके समय बोले जाने वाले 'निसीहिया' पदका भी वही अर्थ लगा लिया है ।

साधुओंके १० प्रकारके ७ समाचारोंमें निसीहिया और आसिया नामके दो समाचार हैं और उनका वर्णन मूलाचारमें इस प्रकार किया गया है :—

कंदर-पुल्लिण-गुहादिसु पवेशकाले णिसिद्धियं कुज्जा ।
तेहिंतो णिग्गमणे तहामिया होदि कायव्वा ॥१३४॥

—(समा० अधि०)

अर्थात्—गिरि-कंदरा, नदी आदिके पुल्लिण-मध्यवर्ती जलरहित स्थान और गुफा आदिमें प्रवेश करते हुए निषिद्धिका समाचारको करे और वहांसे निकलते या जाने समय आशिका समाचारको करे । इन दोनों समाचारोंका अर्थ टीकाकार आ० वसुनन्दिने इस प्रकार किया है :—

टीका—पविसंतंय प्रविशति च प्रवेशकाले णिसिद्धी निषेधिका तत्रस्थानमभ्युपगम्य स्थानकरणं, सम्यग्दर्शनादिषु स्थिरभावो वा, णिग्गमणे-निर्गमनकाले आसिया देव-गृहस्थादीन् परिपृच्छ्य यानं, पापक्रियादिभ्यो मनोनिवर्तनं वा ।”

अर्थात्—साधु जिस स्थानमें प्रवेश करें, उस स्थानके स्वामीसे आज्ञा लेकर प्रवेश करें । यदि उस स्थानका स्वामी कोई मनुष्य है तो उससे पूछें और यदि मनुष्य नहीं है तो उस स्थानके अधिष्ठाता देवताको सम्बोधन कर उससे पूछें इसीका नाम निसीहिका समाचार है । इसी प्रकार उस स्थानसे जाने समय भी उसके मालिक मनुष्य या क्षेत्रपालको पूछकर और उसका स्थान उसे संभलवा करके जावें । यह उनका आस्तिकासमाचार है अथवा करके इन दोनों पदोंका टीकाकारने एक दूसरा भी अर्थ किया है । वह यह कि विव-

७ साधुओंका अपने गुरुओंके साथ तथा अन्य साधुओंके साथ जो पारस्परिक शिष्टाचारका व्यवहार होता है, उसे समाचार कहते हैं ।

हित स्थानमें प्रवेश करके सम्यग्दर्शनादिमें स्थिर होनेका नाम 'निसीहिया' और पाप-क्रियाओंसे मनके निवर्तनका नाम 'आसिया' है । आचारसारके कर्ता आ० वीरनन्दिने उक्त दोनों समाचारोंका इस प्रकार वर्णन किया है :—

जीवानां व्यन्तरादीनां बाधायै यन्निषेधनम् ।
अस्माभिः स्थीयते युष्मद्दिष्टैश्चेति निषिद्धिकां ॥११॥
प्रवासावसरे कन्दरावासा दर्निषिद्धिका ।
तस्मान्निर्गते कार्या स्यादाशीर्वैरहारिणी ॥१२॥

(आचारसार द्वि० अ०)

अर्थात्—व्यन्तरादिक जीवोंकी बाधा दूर करनेके लिए जो निषेधात्मक वचन कहे जाते हैं कि भो क्षेत्रपाल यक्ष, हम लोग तुम्हारी आज्ञासे यहां निवास करते हैं, तुम लोग रुट मन होना, इत्यादि व्यवहारको निषिद्धिका समाचार कहते हैं और वहाँ से जाने समय उन्हें वैर दूर करने वाला आशीर्वाद देना यह आशिका समाचार है ।

ऐसा मालूम होता है कि लोगोंने साधुओंके लिए विधान किये गये समाचारोंका अनुसरण किया और “व्यन्तरादीनां बाधायै यन्निषेधनम्” पदका अर्थ मन्दिर-प्रवेशके समय लगा लिया कि यदि कोई व्यन्तरादिक देव दर्शनादिक कर रहा हो तो वह दूर हो जाय और हमें बाधा न दे । पर वास्तवमें ‘निस्पृही’ पद बोलनेका अर्थ ‘निषेधिका’ अर्थात् जिनदेवका स्मरण कराने वाले स्थान या उनके प्रतिबिम्बके लिए नमस्कार अभिप्रेत रहा है ।

उपसंहार

मूलमें ‘निसीहिया’ पद मृत साधु-शरीरके परिष्ठापन-स्थानके लिए प्रयुक्त किया जाता था । पीछे उस स्थानपर जो स्त्रुतिक या खूबनरा-कुतरी आदि बनाये जाने लगे, उनके लिए भी उसका प्रयोग किया जाने लगा । मध्य युगमें साधुओंके समाधिमण्डल करनेके लिए जो स्थाय स्थान बनाये जाते थे उन्हें भी निमिधि या निमीहिया कहा जाता था । कालान्तरमें वहां जो उस साधुकी चरण-पादुका या मूर्ति आदि बनाई जाने लगी उसके लिए भी ‘निमीहिया’ शब्द प्रयुक्त होने लगा । आजकल उर्याका अपभ्रंश या विकृत रूप निशि, निमिधि और नशियां आदिके रूपमें दृष्टिगोचर होता है ।

तीर्थ और तीर्थकर

साधारणतः नदी-समुद्रादिके पार उतारनेवाले घाट आदि स्थानको तीर्थ कहा जाता है। आचार्योंने तीर्थके दो भेद किए हैं:—द्रव्यतीर्थ और भावतीर्थ। महर्षि कुन्दकुन्दने द्रव्यतीर्थका स्वरूप इस प्रकार कहा है:—

दाहोपसमरण तण्हाछेदो मलपंकपवहणं चैव ।
तिहि कारणेहि जुत्तो तम्हा तं दव्वदो तित्थं ॥६२॥

अर्थात् जिसके द्वारा शारीरिक दाहका उपशमन हो, प्यास शान्त हो और शारीरिक या वस्त्रादिका मैल वा कीचड़ बह जाय, इन तीन कारणोंसे युक्त स्थानको द्रव्यतीर्थ कहते हैं। (मूलाचार षडावश्यकधिकार)

इस व्याख्याके अनुसार गंगादि नदियोंके उन घाट आदि स्थानोंको तीर्थ कहा जाता है, जिनके कि द्वारा उक्त तीनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। पर यह द्रव्यतीर्थ केवल शरीरके दाहको ही शान्त कर सकता है, मानसिक सन्तापको नहीं; शरीर पर लगे हुए मैल या कीचड़को धो सकता है, आत्मा पर लगे हुए अनादिकालीन मैलको नहीं धो सकता; शारीरिक तृष्णा अर्थात् प्यासको बुझा सकता है, पर आत्माकी तृष्णा परिग्रह-संचयकी लालसाको नहीं बुझा सकता। आत्माके मानसिक दाह, तृष्णा और कर्म-मलको तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यरूप रत्नत्रय-तीर्थ ही दूर कर सकता है। अतएव आचार्योंने उसे भावतीर्थ कहा है।

आ० कुन्दकुन्दने भावतीर्थका स्वरूप इस प्रकार कहा है:—
दंसण-णाण-चरित्ते गिउजुत्ता जिणवरा तु सव्वेवि ।
तिहि कारणेहि जुत्ता तम्हा ते भावदो तित्थं ॥६३॥

आत्माके अनादिकालीन अज्ञान और मोह-जनित दाहकी शान्ति सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति से ही होती है। जब तक जीवको अपने स्वरूपका यथार्थ दर्शन नहीं होता, तब तक उसके हृदयमें अहंकार-ममकार-जनित मानसिक दाह बना रहता है और तभी तक इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोगों के कारण वह वेचेनीका अनुभव करता रहता है। किन्तु जिस समय उसके हृदय में यह विवेक प्रकट हो जाता है कि पर पदार्थ कोई मेरे नहीं है और न कोई अन्य पदार्थ मुझे सुख-दुख दे सकते हैं; किन्तु मेरे ही भले बुरे-कर्म मुझे सुख-दुख देते हैं, तभी उसके हृदयका दाह शान्त हो जाता है। इस लिए आचार्योंने सम्यग्दर्शनको दाहका उपशमन करने वाला कहा है।

पर पदार्थोंके संग्रह करनेकी तृष्णाका छेद सम्यग्ज्ञानकी

प्राप्तिसे होता है। जब तक आत्माको अपने आपका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक वह धन, स्त्री, पुत्र, परिजन, भवन, उद्यानादि पर पदार्थोंको सुख देने वाला समझ कर रात-दिन उनके संग्रह अर्जन और रक्षणकी तृष्णामें पका रहता है। किन्तु जब उसे यह बोध हो जाता है कि—

“धन, समाज, गज, बाज, राज तो काज न आवे,
ज्ञान आपकी रूप भये धिर अच्छल रहावे।”

तभी वह पर पदार्थोंके अर्जन और रक्षणकी तृष्णाको छोड़कर आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका प्रयत्न करता है और पर पदार्थोंके पानेकी तृष्णाको आत्मस्वरूपके जाननेकी इच्छामें परिणत कर निरन्तर आत्मज्ञान प्राप्त करने, उसे बढ़ाने और संरक्षण करनेमें तत्पर रहने लगता है। यही कारण है कि सम्यग्ज्ञानको तृष्णाका छेद करने वाला माना गया है।

जल शारीरिक मल और पंकको बहा देता है, पर वह आत्माके द्रव्य भावरूप मल और पंकको बहानेमें अम-मर्थ है। किन्तु शुद्ध आचरण आत्माके ज्ञानावरणादि रूप आठ प्रकारके द्रव्य-कर्म-पंकको और रागद्वेषरूप भाव-कर्म-मलको बहा देता है और आत्माको शुद्ध कर देता है, इस लिए हमारे महर्षियोंने सम्यक्चारित्र्यको कर्म-मल और पाप-पंकका बहानेवाला कहा है।

इस प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय धर्म ही भावतीर्थ है और इसके द्वारा ही भव्य-जीव संसार-सागरसे पार उतरते हैं।

इस रत्नत्रयरूप भावतीर्थका जो प्रवर्तन करते हैं, पहले अपने राग, द्वेष, मोह पर विजय पाकर अपने दाह और तृष्णाको दूर कर ज्ञानावरणादि कर्म-मलको बहाकर स्वयं शुद्ध हो संसार-सागरसे पार उतरते हैं और साथमें अन्य जीवोंको भी रत्नत्रयरूप धर्म-तीर्थका उपदेश देकर उन्हें पार उतारते हैं—जगतके दुःखोंसे छुड़ा देते हैं—वे तीर्थकर कहलाते हैं। लोग इन्हें तीर्थकर, तीर्थकर्ता, तीर्थकारक, तीर्थ-कृत, तीर्थनायक, तीर्थप्रणेत, तीर्थप्रवर्तक, तीर्थकर्ता, तीर्थ-विधायक, तीर्थवेधा, तीर्थसृष्टा और तीर्थेश-आदि नामोंसे पुकारते हैं।

संसारमें सद्ज्ञानका प्रकाश करनेवाले और धर्मरूप तीर्थका प्रवर्तन करनेवाले तीर्थकरोंको हमारा नमस्कार है।

—हीरालाल

राजस्थानके जैनशास्त्रभंडारोंमें उपलब्ध महत्त्वपूर्ण साहित्य

(अनेकान्त वर्ष १२ किरण ५ से आगे)

(ले० कस्तूरचन्द काशीवाल एम० ए०)

(६) अष्टमहस्त्री—आचार्य विद्यानन्दका यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जैन दार्शनिक संस्कृत साहित्यमें ही नहीं किन्तु भारतीय दर्शनसाहित्यमें भी एक उल्लेखनीय रचना है। आचार्य विद्यानन्द अपने समयके एक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान थे। इनकी अनेक दार्शनिक रचनाएँ उपलब्ध है जिनके अध्ययनसे उनकी विशाल प्रज्ञा और चमत्कारिणी प्रतिभा का पट पट पर दर्शन होता है। अष्टमहस्त्री का तो विद्वानोंने कष्टमहस्त्री बतलाया है। इनकी दार्शनिक महत्तासे वे भली भाँति परिचित है जिन्होंने उसका आकण्ट शान किया है। भट्टकलकदेव कृत अष्टमहस्त्रीका यह महाभाष्य है। जिसका दूसरा नाम आत्ममीमांसात्मकृत है। इसकी संवत् १४६० की लिखा हुई एक प्राचीन प्रति जयपुर में तैरह पंथियोंके श्री दि० जैन बड़ा मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है। प्रति मुन्दर शुद्ध तथा साधारण अवस्थामें है। इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि आचार्य शुभचन्द्रकी प्रतिलिप्या आर्या मलयश्रीने करवायी थी। इसके लिपिकार गजराज थे, जिन्होंने विक्रम संवत् १४६० फाल्गुन वदी २ के दिन इसकी प्रतिलिपि पूर्ण की थी। इस प्रतिको शुभचन्द्रने अपने पीछे हाने वाले भट्टारक बद्धमानको प्रदान की थी। ग्रन्थकी लेखक प्रशस्ति निम्न प्रकार है:—

(स्वस्ति) श्रीमूलामलमधमंडगमणिः श्रीकुन्दकुन्दान्वये,
गोर्गच्छे च बलात्कारकगण धीनन्दिसंधाग्रणीः।
स्याद्वादेतर वादिदंतदवणो (मनो) दत्पाणि-पचाननो,
यावत्सोऽस्तु सुमेधसाभिह मुदे श्रीपदमनन्दी गणो ॥

श्रीपदमनन्दाधिप-पट्ट पयोजहंस-

श्वेतातपत्रितयशस्फुरदात्मवशः (श्यः)।

राजाधिराजकृतपादपयोजसेव-

स्यान्नः श्रिये कुवलये शुभचन्द्रदेवः ॥२॥

आर्याशीदार्यवर्यै र्या दीक्षिता पद्मनन्दिभिः।

रत्नश्रीरिति विख्याता तन्नामैवास्ति दीक्षिता ॥३॥

शुभचन्द्रार्यवर्यै र्या श्रीमद्भिः शीलशालिनी।

मलयश्रीरितिख्याता शांतिका गर्वगालिनी ॥४॥

तयैषा लेखिता यस्य ज्ञानावरणशान्तये।

लिखिता गजराजेन जीयादष्टसहस्रिका ॥५॥

व्योमग्रहाधि चन्द्राब्धे, (संवत् १४६०) विक्रमार्क महीपते

द्वितीया वाक्पत्तौ पूर्णो फाल्गुनार्जुन पाभिके ॥६॥

फाल्गुण मुदी २ गुरौ प्रदत्ता वद्धमानाय,

भावि भट्टारकात्थ यः।

श्रेयसे... ..ध्ययनशालिना ॥७॥

७ उत्तरपुराण टिप्पण—श्री गुणभद्राचार्य कृत उत्तरपुराण संस्कृत पुराणसाहित्यमें उल्लेखनीय रचना है। उत्तरपुराणको महाकाव्यका भी नाम दिया जा सकता है: क्योंकि महाकाव्यमें मिलने वाले लक्षण इस पुराणमें भी पाए जाते हैं। उत्तरपुराण महापुराणका उत्तर भाग है। इनका पूर्वभाग जो आदिपुराणके नामसे प्रसिद्ध है जिनसेना-चार्य कृत है। गुणभद्राचार्य जिनसेनाचार्यके शिष्य थे। ये विक्रमकी ६वीं शताब्दीके विद्वान थे।

जैन समाजमें आदिपुराण और उत्तरपुराण इतने अधिक लोक-प्रिय बने हुए हैं कि ऐसा कोई ही जैन होगा जिसने इसका स्वाध्याय अथवा श्रवण नहीं किया हो। जैनोके प्रत्येक भण्डारमें इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ १०-१५ की संख्यामें मिलती हैं। इसकी किताबी ही हिन्दी टीकाएँ हो चुकी है जिनमें पं० दीलतगामजी कृत उत्तर पुराणकी टीका उल्लेखनीय है, इसी उत्तरपुराणका एक संस्कृत टिप्पण अर्मा बडे मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें उपलब्ध हुआ है।

टिप्पण सरल संस्कृतमें है। मूल ग्रन्थके क्लिष्ट संस्कृत शब्दोंको सरल संस्कृतमें ही समझाया गया है। टिप्पण उत्तम है। टिप्पणकार कौन और कब हुए हैं यह टिप्पण परसे कुछ ज्ञात नहीं होता। टिप्पणकारने अपना ग्रन्थके आदि और अन्तमें कहीं भी कोई परिचय नहीं दिया है। पुनाने प्रकाशित 'जिनरत्नकोश' में आचार्य प्रभाचन्द्र कृत एक टिप्पणका उल्लेख अवश्य किया गया है। यह टिप्पण भी इन्हीं प्रभाचन्द्रका है अथवा नहीं है इस विषयमें जब तक दोनों प्रतियोंका मिलान न हो तब तक निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अनिग्रिह शब्दों पं० नाथूराम जी प्रेमानी अपने 'जैनसाहित्य और इतिहास' में श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र वाले लेखमें प्रभाचन्द्रकी रचनाओंमें गुणभद्राचार्य कृत उत्तरपुराणके टिप्पणका कोई उल्लेख नहीं किया। इस लिए प्रभाचन्द्रने ही यह टिप्पण लिखा हो ऐसी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

टिप्पणके पूरे पत्र ११५ हैं। टिप्पणकारने आरम्भमें अपने कोई निजा मंगलाचरणसे टिप्पण प्रारम्भ नहीं किया है किन्तु मूलग्रन्थके पदमें ही टिप्पण आरम्भ कर दिया है। टिप्पणका प्रारम्भिक भाग इस प्रकार है :—

विनेयानां भव्यानां । अवाग्भागे-दक्षिणभागे ।
प्रणयिनः संतः । वृणुतेस्म भर्जतिस्म । शक्ति सिद्धि ।
त्रयोपेतः प्रभूत्साह मंत्र शक्तियस्तिस्त्रः । *

प्रभूशक्ति भवेदाद्या मंत्रशक्तिद्वितीयका ।

तृतीयोत्साह शक्तिश्चेत्याहु शक्तित्रयं बुधाः ॥

टिप्पणका अन्तिम भाग —

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टि महा-
पुराणसंग्रहे श्रीवर्द्धमानतीर्थकरपुराणं परिमप्राप्तं
पटम्प्रतितम पर्व ॥७६॥

यह प्रति संवत् १५६१ कार्तिक सुदी ५ सोमवारक दिन की लिखी हुई है। इसकी प्रतिलिपि खण्डेलवाल वंशोत्पन्न पापल्या गोत्रवाले संगही नेमा द्वारा करवायी गयी थी। लिपिकार श्री हुल्लू के पुत्र पं० रत्न थे।

(८) तत्त्वार्थसूत्र टीका :—

तत्त्वार्थसूत्रका जैनोमें सबसे अधिक प्रचार है। जैन समाजमें इसका उतना ही आदरणीय स्थान है जितना ईसाई समाजमें बाइबिल का, हिन्दू समाजमें गीताका तथा मुसलिम समाजमें कुरान का है। यह उमास्वातिका अमूल्य भेट है। सर्व प्रिय होनेके कारण इस पर अनेक टीकायें उपलब्ध हैं जिनरत्नकोश' में इनकी संख्या ३१ बतलायी गई है लेकिन वास्तवमें इससे भी अधिक इस पर टीकायें मिलती हैं। तत्त्वार्थसूत्रकी टीका हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, तामिल, तेलगू, कन्नड आदि सभी भाषाओंमें उपलब्ध होना है। इसी तत्त्वार्थ सूत्र पर एक टीका अभी मुझे बड़े मन्दिर (जयपुर) के शास्त्र भण्डारमें उपलब्ध हुई है जिसका परिचय पाठकोंकी सेवामें उपस्थित किया जा रहा है :—

तत्त्वार्थसूत्रकी यह टीका १७८ पत्रोंमें समाप्त होनी है। टीकाकार कौन है तथा उन्होंने इसे कब समाप्त किया था। आदि तथ्योंके लिये यह प्रति मौन है। यह प्रति संवत् १६५६ आश्विन सुदी ११ मंगलवारकी है। साह श्री खोवसी अग्रवालने इसकी प्रतिलिपि करवायी थी एवं रणधम्मोर दुर्गमें पूर्णमल कायस्थ माधुरने इसका प्रतिलिपि की थी।

टीका अन्यधिक सरल है एवं टीकाकार ने तत्त्वार्थसूत्रके

गूढ़ अर्थको समझानेका काफी प्रयत्न किया है। संस्कृत भाषाके अतिरिक्त उसने बीच २ में हिन्दीके पद्योंका भी प्रयोग किया है और उदाहरण देकर विषयको समझानेका प्रयत्न किया है। टीकाका प्रारम्भ निम्न प्रकार है :—

मोक्षमार्गस्य भेत्तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये ।

अस्यार्थः—विशिष्ट इष्ट देवता नमस्कार पूर्व तत्त्वार्थ-
शास्त्रं करोमि । मोक्षमार्गस्य नेतारं को त्रिशंशः यः परमेश्वरः
अग्रहंतदेवः मोक्षमार्ग-अनन्तचतुष्टय सौख्यः शाश्वतासौख्यः
अन्यथ विनाशरहितः ईदृग्विधं मोक्षमार्गस्य निश्चय व्यवहारस्य
निरवशेषनिराकृतमलकलंकस्य शरीरस्यात्मनो स्वाभाविकतान
ज्ञानादिगुणमन्यावाधसुखमत्यंतिकमवस्थान्तरं मोक्षः तस्य
मार्ग उपायः तस्य नेतारं उपदेशकं ।

मंगलाचरणके पश्चात् ग्रन्थके प्रथम सूत्रकी भी टीका
देखिये :—

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं—

तत्त्वशब्दो भावमामान्यवाची । भो भगवन् !

सम्यग्दर्शनं किम् उक्तं च ?

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथाऽनायतनानि पट ।

अष्टौ शंकादयो दोषा दृग्दोषाः पंचविंशति ॥

पंचविंशति मलरहितं तत्त्वार्थानां भावना रुचिः सम्यग्दर्शनं भवति ।

टीकाके बीच २ में टीकाकारने संस्कृत एवं कहीं २ हिन्दीके पद्योंका उद्धरण दिया है इससे विषय और भी स्पष्ट होगया है तथा यह एक नवीन शैली है जिसे टीकाकारने अपनायी है। अभी तक संस्कृत टीकाओं में हिन्दी पद्योंके उद्धरण देखने में नहीं आये। टीकाकारके समयमें हिन्दीकी व्यापकता एवं लोकप्रियताकी भी यह छोटक है। टीका में आये हुए कुछ उद्धरणोंको देखिये :—

जो जेहा नर सेवियउ सो ते ही फलपत्ति ।

जलहि पमाणें पुरण्डइ विहिणालइ निष्पजन्ति ॥

भवाब्धौ भव्यसार्थस्य निर्वाणद्वीपायनः ।

चारित्रयान पात्रस्य कर्णधारो हि दर्शनः ॥

हस्तं चिंतामणि यस्य गृहे यस्य सुरद्रुमः ।

कामधेनुं धनं यस्य तस्य का प्रार्थना परा ॥

× × × × क्रमशः

(श्री दि० जैन अ० क्षेत्र श्री महावीर जी
के अनुसन्धान विभागकी ओर से)

सिंह-श्वान-समीक्षा

(पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री)

प्राणिशास्त्रके अनुमार सिंह और श्वान दोनों ही हिंसक एवं मांसाहारी प्राणी हैं। दोनों ही शिकारी जानवर माने जाते हैं और दोनोंके खाने-पीनेका प्रकार भी एक सा ही है। फिर भी जबसे लोगोंने कुत्तोंको पालना प्रारम्भ कर दिया, तबसे वह कृतज्ञ (वफादार) और उपयोगी जानवर माने जाना लगा है। पर सिंहको लोगोंने लाख प्रयत्न करनेपर भी—पिंजड़ोंमें और कठघरोंमें वर्षों तक बंद रखनेके बाद भी—आज तक पालनू, वफादार और उपयोगी नहीं बना पाया है। मकंसके भीतर हंटरके बलपर चाहे जैसा नाच नचाने पर भी न उसका स्वभाव बदला जा सका है और न खाना-पीना ही। जबकि लोगोंने कुत्तोंको रोटी खाना सिखाकर उसे बहुत कुछ अन्न-भोजी भी बना दिया है और उससे मेल-जोल बढ़ाकर उसे अपना दास, अंग-रक्षक और घातका पहरेदार तक बना लिया है। युद्धके समय इससे संदेश-वाहक (दूत) का भी काम लिया गया है और इसके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण रहस्योंका उद्घाटन भी हुआ है। कुत्तेकी एक बड़ी विशेषता उसकी घ्राण-शक्ति की है, जिसके द्वारा वह चोर-साहूकार और भले-बुरे आदमों तकका पहिचान लेता है। सूंघसूंघ कर वह जमीनके भीतर गड़ी हुई वस्तुओंका भी पता लगा लेता है। इसके अतिरिक्त कुत्तेकी नींद बहुत हल्की होती है, जरा भी आहटसे यह जाग जाता है और रात भर घर-बारकी रक्षा करता रहता है। इस प्रकार कुत्ता हिंसक प्राणियोंमें मनुष्यका सबसे अधिक लाभ-दायक (फायदेमन्द), उपकारी और वफादार प्राणी मानित हुआ है, और सिंह सदा इसके विपरीत ही रहा है।

कुत्तेके इतना कृतज्ञ, उपयोगी और उपकारक सिद्ध होने पर भी यदि कोई मनुष्य अपने हितैषी या उपकारकको कुत्तेकी उपमा देकर कह बैठे—‘अजी, आप तो कुत्तेके समान हैं’ तो देखिए, इसका उसपर क्या असर होता है? लेने के देने पड़ जायेंगे, आज तकके किये-करायेपर पानी फिर जायगा और वह आपकी जानका ग्राहक बन जायगा !!! पर इसके विपरीत स्वभाव वाले और मनुष्यके कभी काम न आने वाले सिंहकी उपमा

देकर किसीसे कहिये—‘अजी, आपतो सिंहके समान हैं’ तो देखिए इसका उसपर क्या असर होता है? वह आपके इस वाक्यको सुनते ही हर्षसे फूलकर कुपा हो जायगा, मूंछोंपर ताव देने लगेगा और गर्वका अनुभव करेगा तथा मनमें विचार करेगा, वाकई मैंने ऐसे-ऐसे कार्य किये हैं कि मैं इस उपमाके ही योग्य हूँ !

यहां मैं पाठकोंसे पूछना चाहता हूँ—क्या कारण है कि कुत्तेके इतने उपयोगी और फायदेमन्द होने पर भी लोग उसकी उपमा तकको पसंद नहीं करते, प्रत्युत मरने-मारनेको तैयार हो जाते हैं और जिससे मनुष्यका कोई लाभ नहीं, उसकी उपमा दिये जानेपर इतने अधिक हर्ष और गर्वका अनुभव करते हैं? मालूम पड़ता है कि कुत्तेमें भले ही सैकड़ों गुण हों, पर कुछ एक ऐसे महान् अवगुण अवश्य हैं, जिससे उनके सारे गुण पामंग पर चढ़ जाते हैं और जिनके कारण लोग उसकी उपमाको पसंद नहीं करते। इसके विपरीत सिंहमें लाख अवगुण भले ही हों, पर कुछ-एक महान् गुण उसमें ऐसे अवश्य हैं, जिनके कारण लोग उसकी उपमा दिये जाने पर हर्ष और गर्वका अनुभव करते हैं।

सिंह और श्वान, इन दोनोंके स्वभावका सूक्ष्म अध्ययन करनेपर हमें उन दोनोंके इस महान् अन्तरका पता चलता है और तब यह ज्ञान होता है कि वास्तवमें इन दोनोंमें महान् अन्तर है और उसके ही कारण लोग एककी उपमाको पसन्द और दूसरेकी उपमाको नापसन्द करते हैं।

सिंह और श्वानमें सबसे बड़ा अन्तर आत्म-विश्वास का है। सिंहमें आत्मविश्वास इतना प्रबल होता है कि जिसके कारण वह अकेले ही सैकड़ों हाथियोंके साथ मुकाबिला करनेकी क्षमता रखता है। परन्तु कुत्तेमें आत्मविश्वासकी कमी होती है। वह अपने मालिकके भरोसे पर ही सामने वाले पर आक्रमण करता है। जब तक उसे अपने मालिक की आरसे प्रोत्तेजन मिलता रहेगा, वह आगे बढ़ता रहेगा। आक्रमण करते हुए भी वह बार-बार मालिककी आरंभिकता रहेगा और ज्योंही मालिकका प्रोत्ते-

जन मिलना बन्द होगा कि वह तुरन्त दुम दवा कर वापिस लौट आयेगा। पर सिंह किसी दूमरेके भरोसे शत्रु पर आक्रमण नहीं करना। आक्रमण करते हुए वह कभी किसीकी सहायताके लिए पीछे नहीं भाँकता और शत्रुसे हार कर तथा दुम दवा कर वापिस लौटना तो वह जानता ही नहीं। वह 'कार्य वा साधयामि, देहं वा पानयामि' का महामन्त्र जन्मसे ही पढ़ा हुआ होता है। अपने इस अदम्य आत्मविश्वासके बल पर ही वह बड़े से बड़े जानवरों पर भी विजय पाता है और जंगलका राजा बनता है।

सिंह और श्वानमें दूसरा बड़ा अन्तर विवेकका है। कुत्तेमें विवेककी कमी स्पष्ट है। यदि कहीं किसी अपरिचित गलीसे आप निकले, कोई कुत्ता आपको काटने दौड़े और आप अपनी रक्षाके लिए उसे लाठी मारे तो वह लाठीको पकड़ कर चबानेकी कोशिश करेगा। उस बेवकूफको यह विवेक नहीं है कि यह लाठी मुझे मारने वाली नहीं है। मारने वाला तो यह मामने खड़ा हुआ पुरुष है, फिर मैं इस लकड़ीको क्या चबाऊँ। दूसरा अविवेकका उदाहरण लीजिये—कुत्तेको यदि कहीं हड्डीका टुकड़ा पड़ा हुआ मिल जाय तो यह उसे उठा कर चबायेगा और हड्डीकी तीखी नोकों से निकले हुए अपने ही मुखके स्नानका स्वाद लेकर फूला नहीं समायेंगा। वह समझता है कि यह खून इस हड्डीमेंसे निकल रहा है। पर सिंहका स्वभाव ठीक इससे विपरीत होता है। वह कभी हड्डी नहीं चबाता और न आक्रमण करने वालेकी लाठी, बन्दूक या भाला आदिको पकड़ कर ही उसे चबानेकी कोशिश करता है, क्योंकि उसे यह विवेक है कि ये लाठी, बन्दूक आदि जड़ पदार्थ मेरा स्वतः कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते; ये लाठी आदि मुझे मारने वाले नहीं, बल्कि इनका उपयोग करने वाला यह मनुष्य ही मुझे मारने वाला है। अपने इस विवेकके कारण वह लाठी आदिको पकड़ने या पकड़ कर उन्हें चबानेकी चेष्टा नहीं करता; प्रत्युत उनके चलाने वाले पर आक्रमण कर उसका काम तमाम कर देता है।

सिंह और श्वानमें एक और बड़ा अन्तर पुरुषार्थका है। कुत्तेमें पुरुषार्थकी कमी होती है, अतएव वह

सदा रोटीके टुकड़ोंके लिये दूसरोंके पीछे पूँछ हिलाता हुआ फिरा करता है और टुकड़ोंका गुलाम बना रहता है। जब तक आप उसे टुकड़े डालते रहेंगे, आपकी गुलामी करेगा और जब आपने टुकड़े डालना बन्द किये और आपके शत्रुने टुकड़े डालना प्रारम्भ किये तभीसे वह उसकी गुलामी शुरू कर देगा। वह 'गंगा गये गङ्गादाम और जमुना गये जमुनादास' की लोकोक्तिको चरितार्थ करता है। पर सिंह कभी भी रोटीका गुलाम नहीं है। वह पेट भरनेके लिये न दूसरोंके पीछे पूँछ हिलाता फिरता है और न कुत्तेके समान दूसरोंकी जूठी हड्डियाँ ही चाटा करता है। सिंह प्रति दिन अपनी रोटी अपने पुरुषार्थसे स्वयं उत्पन्न करता है। सिंहके विषयमें यह प्रामाणिक है कि वह कभी भा दूसरोंके मारे हुए शिकारका हाथ नहीं लगाता। स्वतंत्र सिंहकी तो जाने दीजिये, पर कठघरों में बन्द सिंहोंके मामले भी जब उनका भोजन लाया जाता है तब वे भोजन-दाताको और न तो दीनता-पूर्ण नेत्रों से ही देखते हैं; न कुत्तेके समान पूँछ हिलाते हैं और न जमीन पर पड़ कर अपना उदर दिखाते हुए गिड़गिड़ाते ही हैं। प्रत्युत इसके एक बार गम्भीर गर्जना कर मानो वे अपना विरोध प्रकट करते हुए यह दिखाते हैं कि अरे मानव? क्या तू मुझे अब भी टुकड़ोंके गुलाम बनाने का व्यर्थ प्रयत्न कर अपने का दातार हाने का अहंकार करता है? कहने का अर्थ यह कि पराधीन और कठघरे में बन्द सिंह भी रोटी का गुलाम नहीं है, पर स्वतंत्र और आजाद रहने वाला भी कुत्ता सदा टुकड़ोंका गुलाम है। कुत्तेको अपने पुरुषार्थका मान नहा, पर सिंह अपने पुरुषार्थसे खूब परिचित है और उसके द्वारा ही अपना रोटी स्वयं उपार्जित करता है।

इस उपयुक्त अन्तरके अतिरिक्त सिंह और श्वान में एक और महान् अन्तर है और वह यह कि कुत्ता 'जाति देख घुराऊँ' स्वभावी है। अपने जाति वालोंको देखकर यह भौंकता, गुराँता और काटनेका दौड़ता है। इससे अधिक नीचताकी और पराकाष्ठा क्या हो सकती है? पर सिंह कभी भी दूसरे सिंहको देख कर गुराँता या काटनेको नहीं दौड़ता है, बल्कि जैसे

एक राजा दूसरे राजासे ममम्मान और गौरवके साथ मिलता है, ठीक उमी प्रकार दो सिंह परस्पर मिलते हैं। सिंहमें अपने मजातीय बन्धुओंके साथ वात्सल्य भाव भरा रहता है, जब कि कुत्ता ठीक इसके विपरीत है। उसमें स्वजाति वात्सल्यका नामोनिशान भी नहीं होता। स्वजाति वात्सल्यका गुण सर्वगुणोंमें सिरमौर है और उसके होनेसे सिंह वास्तवम सिंह संज्ञाका सार्थक करता है और उसके न होनेसे कुत्ता 'कुत्ता' ही बना रहता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंहम आत्मविश्वास विवेक पुरुषार्थशीलता और स्वजातिवत्सलता ये चार अनुपम जात्यल्यमान गुण-रत्न पाये जाते हैं, जिनके प्रकाशमें उसके अन्य महत्ता अवगुण नगण्य या निराभूत हो जाते हैं। इसके विपरीत कुत्तामें आत्मविश्वासकी कमी, विवेकका अभाव, दुकड़ोंका गुलामी-पना और स्वजाति-विद्वेष ये चार महा अवगुण पाये जानेसे उसके अनेकों गुण निराभूत हो जाते हैं। सिंह में उक्त चार गुणोंके कारण आज, तेज और शौर्यका अक्षय भण्डार पाया जाता है और ये ही उसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, जिनके कारण सिंहका उपमा दिये जाने पर मनुष्य हर्ष और गर्वका अनुभव करते हैं। कुत्तेमें हजारों गुण भले ही हों, पर उसमें उक्त चार महान गुणोंकी कमी और उनके अभावसे प्रगट होने वाले चार महान अवगुणोंके पाये जानेसे कोई भी कुत्तेकी उपमाको पसन्द नहीं करता। इस प्रकार यह फलितार्थ निकलता है कि सिंह और श्वानमें आकाश-पाताल जैसा महान अन्तर है।

ठीक यही अन्तर सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिमें है। सम्यक्त्वा सिंहके समान है और मिथ्यात्वा कुत्तेके समान। सम्यक्त्वमें सिंहके उपर्युक्त चारों गुण पाये जाते हैं। आत्मविश्वाससे यह सदा निःशक और निर्भय रहता है। विवेक प्रगट होनेसे वह अमृदुदृष्टि या यथाथदर्शी बन जाता है। पुरुषार्थके बलमें वह आत्मनिर्भर रहता है और साजातीय-वात्सल्यसे तो वह लवालब भरा ही रहता है। सम्यक्त्व स्वभावतः अपने मजातीय या साधर्मिजनोंमें 'गो वत्स' सम प्रेम करता है। पर मिथ्यात्वा सदा मजातियोंसे जला ही

करता है, उनके उत्कर्षको देखकर कुढ़ता है और अवमर आने पर उन्हें गिराने और अपमानित करनेसे नहीं चूकता।

इन गुणोंके प्रकाशमें यदि सम्यक्त्वके चारित्र-मोहके उदयमें अविरति-जनित अनेकों अवगुण पाये जाते हैं, तो भी वे उक्त चारों अनुपम गुण-रत्नोंके प्रकाशमें नगण्यसे हो जाते हैं। इसके विपरीत मिथ्यात्वमें दया, क्षमा, वित्त, नम्रता आदि अनेक गुणोंके पाये जाने पर भी आत्मविश्वासकी कमी से वह सदा मशक बना रहता है, विवेकके अभावसे उस पर अज्ञानका पर्दा पड़ा रहता है और इसलिए वह निम्तेज एवं हतप्रभ होकर किंकिर्त्तव्यामृदु बना रहता है, पुरुषार्थकी कमीके कारण वह सदा दुकड़ोंका गुलाम और दुमराका दास बना रहता है तथा स्वजाति-विद्वेषके कारण वह घर-घरमें दुतकारा जाता है।

हमें श्वानवृत्ति छोड़कर अपने दैनिक व्यवहारमें सिंहवृत्ति स्वीकार करना चाहिए।

शंका-समाधान

शंका—जबकि सिंह और श्वान दोनों मांसाहारा और शिकारी जन्वर हैं, तब फिर इन दोनोंमें उपर्युक्त आकाश-पाताल जैसे महान अन्तर उत्पन्न होनेका क्या कारण है ?

समाधान—इसके दो कारण हैं :- एक अन्तरंग और दूसरा बहिरंग। अन्तरंग कारण तो सिंह और श्वान नामक पंचेन्द्रिय जातिनामकर्मका उदय है और बहिरंग कारण बाहरी संगति मनुष्योंका सम्पर्क एवं तदनुकूल अन्य वातावरण है। अन्तरंग कारण कर्मोदयके समान होने पर भी जिन्हें मनुष्योंके द्वारा पाले जाने आदि बाह्य कारणोंका योग नहीं मिलता, वे जंगली कुत्ते आज भी भारी भृङ्गवार और भयानक देखे जाते हैं जिन्हें लोग 'शुना कुत्ता' कहते हैं। 'शुना' शब्द 'श्वान' का ही अपभ्रंश रूप है जो आज भी अपने इस मूल नामके द्वारा स्वकीय असली रूप—खूंखाराका परिचय दे रहा है। मनुष्योंने इसे पाल-पुचकारके उसे उसकी म्याभाविक शक्तिसे बेभान करा

दिया और रोटीके टुकड़े बिला २ कर उसे 'दोगला' बना दिया है ।

शंका—बहिरंग कारण और उनका असर नो समझ में आया, पर यह सिंह या श्वान नामक नाम-कर्मके उद्यरूप अन्तरंगकारण क्या वस्तु है ?

समाधान—जो कारण बाहिर में दृष्टिगोचर न हो सके, पर अन्तरंगमें—भीतर आत्माके ऊपर अपना सूक्ष्म असर डाले, उसे अन्तरंग कारण कहते हैं । जीव अपनी भली-बुरा नाना प्रकारकी हरकतोंसे अपने आत्मा पर जो संस्कार डाल लेता है, उसे जैन शास्त्रोंकी परिभाषामें 'कर्म' कहते हैं और वही कर्म संचिन्त संस्कारोंका फल देनेके लिए अन्तरंग कारण है ।

शंका वे ऐसे कौनसे संस्कार हैं, जिनके कारण जीव सिंह और श्वान नामक कर्मको उपार्जन करता है और उनके उद्यसे सिंह और कुत्तेकी पर्यायको धारण करता है ?

समाधान पशुओंमें उत्पन्न होनेका प्रधान कारण 'मायाचार' है । सिंह और श्वान दोनों ही पशु हैं, अतः यह स्वतः सिद्ध है कि दोनोंने पूर्वभवमें भरपूर मायाचार किया है । मनमें कुछ और रखना. वचनसे

ॐ दोगलाका अर्थ है, दो प्रकारका गला । पशु स्वभावतः दो जातिके होते हैं—शाकाहारी और मांसाहारी । कुत्ता स्वभावतः मांसाहारी है. पर मनुष्योंके संसर्गसे अन्नभोजी भी हो गया । अन्नभोजी फल तथा घासाहारी जीवोंकी गणना शाकाहारियोंमें ही की जाती है । कुत्ता मांसाहारियोंके साथ मांस भी खा लेता है और मनुष्योंके साथ अन्न भी खा लेता है, इस प्रकार परस्पर विरोधी दो भक्ष्य पदार्थोंको अपने गलेके नीचे उतारनेके कारण वह 'दोगला' कहलाता कड़लाता है ।

कुछ और कहना, तथा काम कुछ और ही करना, यह मायाचार कहलाता है । यह मायाचार कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिए करता है, कोई धन कमानेके लिए और कोई व्यभिचार आदि अन्य मतलब हल करनेके लिए । धनको ग्यारहवां प्राण कहा गया है जो मायाचार करके दूसरेके धनको हड़प करते हैं, वे मांस-भक्षी या छोटे-मोटे जीवोंको जिन्दा हड़प जाने वाले जानवरोंमें पैदा होते हैं । सिंह और श्वान दोनों ही मांस-भक्षी हैं, पर इनका पूर्वभवमें मायाचार धन-विषयक रहा, ऐसा जानना चाहिए । जो जीव सामने जाहिरमें—तो धनयोंकी खुशामद करते हैं और अवसर पातेही पीछे से उसके धनको चुरा लेते हैं, या लिए हुए, और अमानत रखे धनको हड़प कर जाते हैं, या हड़प करनेकी भावना रखते हुए भी कभी-कभी अमानत रखनेवालेको व्याज या सहायता आदिके रूपमें कुछ तांबके टुकड़े देते रहते हैं, वे तो कुत्तोंके संस्कार अपनी आत्मापर डालते हैं । किन्तु जो दूसरेके धनका चुराने या हड़प करनेके लिए न सामने खुशामद ही करते हैं और न पीछे धन ही चुराते हैं, किन्तु दिनभर तो स्वाभिमानका वाना पहने अपने घरोंमें पड़े रहते हैं और रातका शस्त्रोंसे लैस होकर दूसरों पर डाका डालते हैं, वे जीव शेर, चीते, सिंह आदि जानवरोंमें उत्पन्न होनेका कम उपार्जन करते हैं । जो मायाचार करते हुए अपने सजातीयोंका उत्कर्ष नहीं देख सकते उन्हें नीचा दिखाने मारने और काटनेको दौड़ते हैं वे कुत्तेका कर्म मंचय करते हैं किन्तु जो उक्त प्रकारका मायाचार करते हुए भी अपने सजातीयोंका सन्मान करते हैं । उन्हें काटने नहीं दौड़ते, पेटके लिए दूसरोंकी खुशामद नहीं करते, दूसरोंके इशारोंपर नहीं नाचते भले बुरेका स्वयं विवेक रखते हैं और आत्मनिर्भर रहते हैं, वे सिंह नामक नामकर्मको उपार्जन करते हैं ।

समाजसे निवेदन

'अनेकान्त' जैन समाजका एक साहित्यिक और ऐतिहासिक सचित्र मासिक पत्र है । उसमें अनेक खोजपूर्ण पठनीय लेख निकलते रहते हैं । पाठकोंको चाहिये कि वे ऐसे उपयोगी मासिक पत्रके ग्राहक बनकर, तथा संरक्षक या सहायक बनकर उसको समर्थ बनाएं । हमें दो सौ इक्यावन तथा एक सौ एक रुपया देकर संरक्षक व सहायक श्रेणीमें नाम लिखाने वाले के बलदो सौ सज्जनोंकी आवश्यकता है । आशा है समाजके दानी महानुभाव एक सौ एक रुपया प्रदानकर सहायक श्रेणीमें अपना नाम अवश्य लिखाकर साहित्य-सेवामें हमारा हाथ बटायेंगे । —मैनेजर 'अनेकान्त'

ग्रन्थोंकी खोजके लिये

६००) रु० के वह पुरस्कार

जो कोई भी मज्जन निम्न-लिखित जैनग्रंथोंमें से, जिनका उल्लेख तो मिलता है परन्तु वे अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, किसी भी ग्रन्थकी, किसी भी जैन-अजैन शास्त्रभण्डार अथवा लायब्रेरीसे खोज लगा कर सर्व प्रथम सूचना नीचे लिखे पते पर देनेकी कृपा करेंगे और फिर बाद-को ग्रन्थकी शुद्ध कापी भी देवनागरी लिपिमें भेजेंगे या खुद कापीका प्रबन्ध न कर सकें तो मूल ग्रन्थ ही कापी अथवा फोटोकॉपी लिये वीरसेवामन्दिरकी भिजवाएँगे तो उन्हें, ग्रंथकी ठीक निश्चय हो जाने पर, पुरस्कारकी वह रकम भेंट की जायगी जो प्रत्येक ग्रन्थके लिये १००) रु० की निर्धारित की गई है। ग्रन्थ मय संस्कृत-भाषाके हैं।

उक्त सूचनाके माध्यमसे ग्रन्थके मंगलाचरण तथा प्रशस्ति (अन्तभाग) की और एक सन्धिकी भी (यदि संघियों हो तो) नकल आनी चाहिये। यदि सूचना तार-द्वारा दी जाय तो उक्त नकल उसके बाद ही डाक रजिस्ट्रीमें भेज देनी चाहिये। गैरी स्थितिमें तार मिलनेका समय ही सूचना-प्राप्तिका समय समझा जायगा। सूचना की अन्तिम अवधि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा संवत् २०११ तक है।

किसी ग्रन्थकी श्लोकसंख्या यदि २०० से ऊपर हो तो कुल कापीकी उत्तरत पुरस्कारकी रकमसे अलग दी जायगी और वह दम् रूप में हजारके हिस्सायमें होगी। मूल ग्रन्थ प्रतिकें हिन्दी लिपिमें देखनेको आजानसे कापी भेजनेकी जिम्मेदारी समाप्त हो जायगी। तब कापीका प्रबन्ध वीरसेवामन्दिर-द्वारा हो जायगा।

खोजके ग्रन्थोंका परिचय

(१) जीव-सिद्धि—यह ग्रंथ स्वामी समन्तभद्रका रचा हुआ है और उनके युक्त्यनुशासनकी जोड़का ग्रन्थ है। श्री जिनसेनाचार्यने हरिवंशपुराणके निम्न पद्यमें इसे भी भगवान् महावीरके वचनों जैसा महत्त्वशाली बतलाया है—

जीवमिद्धि-विधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्।

वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥

(२) तत्त्वानुशासन—यह ग्रन्थ भी स्वामी-समन्तभद्र-कृत है और रामसेनकृत उस तत्त्वानुशासनसे भिन्न है जो नागसेनके नामसे माणिकचन्द्रग्रन्थमालामें छपा है। इसका उल्लेख 'दिगम्बर जैनग्रन्थ-कर्ता और उनके ग्रन्थ' नामकी

सूचीके अतिरिक्त, जो अनेक ग्रन्थसूचियों पर से बनी है, 'जैन ग्रन्थावली' में भी पाया जाता है, जिसमें वह सूरतके उन संत भगवान्दास कल्याणदासजीकी प्राइवेट रिपोर्टसे लिया गया है जो कि पिटर्मन साहबकी नौकरीमें थे। 'नियमसार' की पञ्चप्रभ-मलधारि देव-कृत-टीकामें 'तथा चोक्तं तत्त्वानुशासने' इस वाक्यके साथ नीचे लिखा पद्य उद्धृत किया गया है, जो रामसेनके उक्त तत्त्वानुशासनमें नहीं है, न ग्रन्थसन्दर्भकी दृष्टिसे उसका हो सकता है तथा विषय-वर्णनकी दृष्टिसे बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है, और इसलिये सम्भवतः स्वामीजीके तत्त्वानुशासनका ही जान पड़ता है :—

उत्सज्य कायकर्मणि भावं च भवकारणम्।

स्वात्मावस्थानमव्ययं कायोत्तमर्गः स उच्यते ॥

३) सम्मति सूत्रकी दो टीका—सिद्धसेनाचार्यका सम्मति-सूत्र नामका एक प्राकृत ग्रन्थ है, जिस पर दो स्वाम संस्कृत टीकाएँ अभी तक अनुपलब्ध हैं—एक दिगम्बराचार्य सम्मति या समतिदेवकी रचना है और दूसरी श्वेताम्बराचार्य मङ्ग-बादी की। दिगम्बराचार्यकी टीकाका उल्लेख वादिराजसूरिके पार्श्वनाथचरितमें और श्वेताम्बराचार्यकी टीकाका उल्लेख हरिभद्रकी अनेकान्तजयपताका तथा यशोविजयके अष्ट-महत्की-टिप्पणमें निम्न प्रकार पाया जाता है :—

'नमः सम्मतये तस्मै भवकूप-निपातिनाम्।

सम्मतिविवृता येन सुखधाम प्रवेशिनी ॥

(पार्श्वनाथचरित)

'उक्तं च व दिमुख्येन श्रीमल्लयादिना सम्मतौ।'

(अनेकान्त जय०)

'इहार्थे कोटिशा भंगा निर्दिष्टा मल्लादिना।

मूल-सम्मति-टीकायामिदं दिङ्मात्रदर्शनम् ॥

(अष्टमहत्की-टि०)

(४) तत्त्वार्थसूत्र-टीका (तत्त्वार्थालंकार) शिवकोटि-आचार्यकृत—अवधवेत्सो लंके शिलालेख नं० १०५ (२५४) के निम्न पद्यमें इस टीकाका पता चलता है और इसमें प्रयुक्त हुआ 'एतत्' शब्द इस बातको सूचित करता है कि यह पद्य उक्त टीका परसे ही उद्धृत किया गया है, जिसे समन्तभद्रके शिष्य शिवकोटिकी कृति बतलाया गया है—

तस्यैव शिष्यः शिवकोटिसूरिस्तपोलतालम्बनदेह्यप्रिः ।
संसार-वाराकर-पोतमेतत् तत्त्वार्थसूत्रं तदलंकार ॥

(२) त्रिलोचनशक्तिदर्शन—यह ग्रंथ स्वामी पात्रकेशरी-का रचा हुआ है। श्रवणवेत्तोलकं मल्लिवेषप्रशस्ति नामक शिलालेख नं० ४४ (६७), मिद्विनिश्चय टीका और न्याय-विनिश्चय-विवरणमें इसका उल्लेख है। वादिराजमूर्तिने न्याय-विनिश्चय-विवरणमें लिखा है—

‘त्रिलोचनशक्तिदर्शने वा शास्त्रे विस्तरेण श्रीपात्र-केशरी-स्वामिना प्रतिपादनादन्यत्प्रामाण्यनिवेशेन।’

आवश्यक निवेदन—

इन ग्रंथोंके उपलब्ध होनेपर साहित्य, इतिहास और मत्त्वज्ञान-विषयक क्षेत्रपर बड़ा प्रकाश पड़ेगा और अनेक उल्लंघन हुईं गुथियाँ स्वतः सुलभ जाएँगी। इसीसे वर्तमानमें इनकी खोज हमारी बहुत ही आवश्यक है। अतः सभी विद्वानोंको—वामकर जैनविद्वानोंको—इनकी खोजके लिये शीघ्र ही पूरा प्रयत्न करना चाहिये, मगर शास्त्रभण्डारोंकी अच्छी ज्ञान-धीन होनी चाहिये। उन्हें पुरस्कारकी रकमको न देखकर यह देखना चाहिये कि इन ग्रंथोंकी खोज-द्वारा

हम देश और समाजकी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवाओंका वास्तवमें कोई मूल्य नहीं होता—पुरस्कार तो आदर-सम्मान एवं सम्मान व्यक्त करनेका एक चिह्न मात्र है। वे तो जिन ग्रंथोंकी भी खोज लगायेंगे उसके ‘उद्धारक’ समझे जाएंगे।

जो मन्त्र पुरस्कारके अधिकारी होकर भी पुरस्कार लेना नहीं चाहेंगे उनके पुरस्कारकी रकम साहित्यिक शोध-खोजके विभागमें जमा की जायगी और वह उनकी ओरसे किसी दूसरे ग्रंथकी खोजके काममें लगाई जायगी। साथ ही उनका नाम उम्र ग्रंथके उद्धारक’ रूपमें प्रकाशित किया जायगा।

जुगलकिशोर मुख्तार
अभिधान ‘वीरसेवामन्दिर’

१, दरियागंज, दिल्ली

नोट—द्वयं पत्र-सम्पादकोंसे निवेदन है कि वे भी इस विज्ञप्तिको अपने-अपने पत्रमें प्रकाशित करनेकी कृपा करें।

वीर सेवामन्दिरको सहायता

आचार्य श्री नमिमागरजीकी प्रेरणा आदिको पाकर वीरसेवामन्दिरको उसके साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कामोंके लिए जिन सज्जनोंसे जो सहायता प्राप्त हुई है उसकी सूची निम्न प्रकार है:

- १००१) ला० ध्यारे लालजी सराफ, मन्त्री मंडी देहली
- ४२१) अखिल भा० दि० जैन केन्द्रीय महा समिति ,,
- ४००) लाला रतनलाल सुकमल चन्दजी, मेरठ
- ४००) डा० उत्तमचन्दजी, अम्बाला कावली
- ३००) लाला मोतीलालजी, ३४ दरियागंज, देहली
- २०१) ला० खजानमिह विमलप्रसादजी मंसूरपुर
- १०१) ला० हरिचन्द्र जी, देहली-सहादरा
- १०१) लाला हाशियारसिंह शीतलप्रसाद जी मंसूरपुर
- १०१) धर्मपत्नी ला० शिखरचन्दजी देहली
- १०१) ला० रामचन्द्र जी पंजारी, देहली
- १०१) ला० ज्योतिप्रसाद श्रीपालजी टाडप बाजे देहली
- १००) ला० नैमचन्द्र जी मंगकौर

- ८४) धर्मपत्नी लाला सुमेरचन्द्र जी खजांची देहली
- ४१) लाला अयन्तीप्रसादजी देहली
- २४) ला० रामकरनदासजी, बहादुरगंज मयहो
- २४) ला० धूमसेन महावीरप्रसादजी कटरा सत्यनारायण देहली
- २४) श्रीमती राजकली देवी अम्बहटा (सहारनपुर)
- २४) ला० दाताराम जी, ७ दरियागंज देहली,
- २४) ला० रघुवीरसिंह जी, ४ बहादुरगंज मयहो, फर्म ला० केदारनाथ चन्द्रभान जी
- २१) श्री विजयरत्न जी
- १०) अज्ञात, मार्फत ला० ज्योतिप्रसादजी टाडप बाजे
- ४) श्रीमती तारादेवी
- ४) ला० शिखरचन्दजी सन्नीमयहो देहली

निवेदक

राजकृष्ण जैन

ज्यवस्थापक वीरसेवा-मन्दिर

सकाम धर्मसाधन

लौकिक-फलकी इच्छाओंको लेकर जो धर्मसाधन किया जाता है उसे 'सकाम धर्मसाधन' कहते हैं और जो धर्म वैसी इच्छाओंको माथमें न लेकर, मात्र आत्मीय कर्तव्य समझकर किया जाता है उसका नाम 'निष्काम धर्मसाधन' है। निष्काम धर्मसाधन ही वास्तवमें धर्मसाधन है और वही वास्तविक-फलको फलता है। सकाम धर्मसाधन धर्मको विकृत करता है, मदीय बनाता है और उसमें यथेष्ट धर्म-फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्युत इसके, अधर्मकी और कभी कभी घोर पाप-फल ही भी प्राप्ति होती है। जो लोग धर्मके वास्तविक स्वरूप और उसकी शक्तिसे परिचित नहीं, जिनके अन्दर धर्म नहीं, अन्धता नहीं, जो निर्बल हैं - कमजोर हैं, उतावले हैं और जिन्हें धर्मके फल पर पूरा विश्वास नहीं, ऐसे लोग ही फल-प्राप्तिमें अपनी इच्छाकी टींगें अन्ध कर धर्मको अपना कार्य करने नहीं देते—उसे पंगु और ब्रेकार बना देते हैं, और फिर यह कहते हुए नहीं लजाने कि धर्म-साधनसे कुछ भी फलकी प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे लोगोंके समाधानार्थ—उन्हें उनकी भूलका परिज्ञान करानेके लिए ही यह लेख लिखा जाता है, और इसमें आचार्य-वाक्योंके द्वारा ही विषयको स्पष्ट किया जाता है।

श्रीगुणभद्राचार्य अपने 'आत्मानुशासन' ग्रन्थमें लिखते

मङ्गल्यं कल्पयुक्तस्य चिन्त्यं चिन्तामणे पि ।

अमङ्गल्यममङ्गल्यं फलं धर्मादवाप्यते ॥२२॥

अर्थान—फलप्रदानमें कल्पवृक्ष मङ्गल्यकी और चिन्तामणि चिन्ताकी अपेक्षा रम्यता है—कल्पवृक्ष बिना मङ्गल्य किये और चिन्तामणि बिना चिन्ता किये फल नहीं देता; परन्तु धर्म वैसी कोई अपेक्षा नहीं रखता—वह बिना मङ्गल्य किए और बिना चिन्ता किए ही फल प्रदान करता है।

जब धर्म स्वयं ही फल देता है और फल देनेमें कल्पवृक्ष तथा चिन्तामणिकी शक्तिको भी मात (परास्त) करना है, तब फल-प्राप्तिके लिए इच्छाएं करके—निदान बांधकर—अपने आत्माको व्यर्थ ही संक्लेशिन और आकुलित करनेकी क्या जरूरत है? ऐसा करनेसे तो उल्टा फल-प्राप्तिके मार्गमें कांटे बोए जाते हैं। क्योंकि इच्छा फल-प्राप्तिका साधन न होकर उसमें बाधक है।

इसमें सन्देह नहीं कि धर्म-साधनसे सब सुख प्राप्त होते हैं; परन्तु तभी तो जब धर्मसाधनमें विवेकसे काम लिया

जाय। अन्यथा, क्रियाके—बाह्य धर्माचरणके—समान होने पर भी एकको बन्ध फल दूसरेको मोक्षफल अथवा एकको पुण्यफल और दूसरेको पापफल क्यों मिलता है? देखिये, कर्मफलकी इस विचित्रताके विषयमें श्रीशुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णवमें क्या लिखते हैं—

यत्र बालश्चरत्यभिन्पथि तत्रैव परिणतः ।

बालः स्वमपि बध्नाति मुच्यते तत्त्वविद्भुवम् ॥२१॥

अर्थात्—जिस मार्ग पर अज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी चलता है। दोनोंका धर्माचरण समान होने पर भी अज्ञानी अपने अविवेकके कारण कर्म बाँधता है और ज्ञानी अपने विवेक द्वारा कर्म-बन्धनसे छूट जाता है। ज्ञानार्णवके निम्न श्लोकमें भी इसी बातको पुष्ट किया गया है—

वेष्टयत्यात्मनात्मानमज्ञानी कर्मबन्धनैः ।

विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्धः समयान्तरे ॥७१॥

इससे विवेक पूर्वक आचरणका कितना बड़ा माहात्म्य है उसे बतलानेकी अधिक जरूरत नहीं रहती।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, अपने प्रवचनसारके चारित्राधिकारमें, इसी विवेकका—सम्यग्ज्ञानका—माहात्म्य वर्णन करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है—

जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहि ।
तं णाणां तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ३२॥

अर्थान—अज्ञानी—अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञानावगणादिरूप कर्मसमूहको शत-सहस्र कोटि भवोंमें—करोड़ों जन्म लेकर—चय करता है उस अथवा उत्तने कर्म-समूहको ज्ञानी—विवेकी मनुष्य मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोध कर अथवा उसे स्वाधीनकर स्वरूपमें खीन हुआ उच्छ्वासमात्रमें—लीलामात्रमें—नाश कर डालता है।

इससे अधिक विवेकका माहात्म्य और क्या हो सकता है? यह विवेक ही चारित्रको 'सम्यक्चारित्र' बनाता है और संसार-परिभ्रमण एवं उसके दुःख कष्टोंसे मुक्ति दिलाता है। विवेकके बिना चारित्र मिथ्याचारित्र है, कोरा कायक्लेश है और वह संसार-परिभ्रमण तथा दुःख-परम्पराका ही कारण है। इसीसे विवेकपूर्वक अथवा सम्यग्ज्ञानके अनन्तर चारित्रका आराधन बतलाया गया है; जैसा कि श्रीअमृतचन्द्राचार्यके निम्न वाक्यसे प्रगट है—

न हि सम्यगव्यपदेशं चारित्रमज्ञानपूर्वकं लभते ।

ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्राराधनं तस्मात् ॥ ३८ ।

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय

अर्थात्—अज्ञानपूर्वक—विवेकको साथमें न लेकर दूसरोंकी देखा-देखी अथवा कहने-सुनने मात्रसे—जो चरित्रका अनुष्ठान किया जाता है वह 'सम्यक् चारित्र' नाम नहीं पाता—उसे 'सम्यक् चारित्र' नहीं कहते। इसीसे (आगममें) सम्यग्ज्ञानके अनन्तर—विवेक हो जाने पर—चारित्रके आराधनका—अनुष्ठानका—निर्देश किया गया है—स्वतन्त्र धर्मकी आराधनमें, जो मुक्तिका मार्ग है, चारित्रकी आराधनाका इसी क्रमसे विधान किया गया है।

श्रीकृष्णदाचार्यने, प्रवचनसारमें, 'चारित्तं खलु धम्मो' इत्यादि वाक्यके द्वारा जिस चारित्रको—स्वरूपाचरणको-वस्तु-भाव होनेके कारण धर्म बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक्-चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव है और जो मोह-द्वेष अथवा मिथ्यात्व राग-द्वेष तथा काम-क्रोधादिरूप विभावपरिणतिसे रहित आत्माका निज परिणाम होता है ॥

वास्तवमें यह विवेक ही उस भावका जनक होता है जो धर्माचरणका प्राण कहा गया है। बिना भावके तो क्रियाएँ फलदायक होती ही नहीं हैं। कहा भी है—

“यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ॥”

तदनु रूप भावके बिना पूजापादिककी, तप-दान-जपादिककी और वहाँ तक कि दीक्षाग्रहणादिककी सब क्रियाएँ भावहीन ही निरर्थक हैं जैसेकि बकरीके गलेके स्तन (धन), अर्थात् जिस प्रकार बकरी के गलेमें लटकते हुए स्तन देखनेमें स्तनाकार होते हैं, परंतु वे स्तनोंका कुछ भी काम नहीं देते—उनसे दूध नहीं निकलता—उसी प्रकार बिना तदनु रूप भावके पूजा-तप-दान-जपादिककी उक्त सब क्रियाएँ भी देखनेकी ही क्रियाएँ होती हैं, पूजादिकका वास्तविक फल उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥

ज्ञानी विवेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है कि पुण्य किन भावोंसे वैधता है, किनसे पाप और किनसे दोनोंका बन्ध

॥ चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो समोत्ति णिदिट्ठो ।
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥
× देखा, कल्याणमन्दिरस्तोत्रका “आकर्णितोऽपि”
आदि पद्य ।

† भावहीनस्य पूजादि-तपोदान-जपादिकम् ।

व्यर्थं दीक्षादिकं च स्यादजाकण्ठे स्तनानिव ॥”

नहीं होता ? स्वच्छ, शुभ तथा शुद्ध भाव किसे कहते हैं ? और अस्वच्छ, अशुद्ध तथा अशुभ भाव किसका नाम हैं ? सांसारिक विषय-सौख्यकी तृप्ति अथवा तोत्र कषायके वशीभूत हो कर जो पुण्य-कर्म करना चाहता है वह वास्तवमें पुण्यकर्मका सम्पादन कर सकता है या कि नहीं ? और ऐसी इच्छा धर्मकी साधक है या बाधक ? वह खूब समझता है कि सकाम धर्मसाधन मोह-द्वेषादिसे घिरा रहनेके कारण धर्मकी कोटिसे निकल जाता है; धर्म वस्तुका स्वभाव होता है और इसलिये कोई भी विभाव परिणति धर्मका स्थान नहीं ले सकती। इसीसे वह अपनी धार्मिक क्रियाओंमें तद्रूपभावकी योजना-द्वारा प्राणका संचार करके उन्हें सार्थक और सफल बनाता है। ऐसे ही विवेकी जनोंके द्वारा अनुष्ठित धर्मको सब-सुखका कारण बतलाया है। विवेककी पुट बिना अथवा उसके सहयोगके अभावमें मात्र कुछ क्रियाओंके अनुष्ठानका नाम ही धर्म नहीं है। ऐसी क्रियाएँ तो जड़ मशीनें भी कर सकती हैं। और कुछ करती हुई देखी भी जाती हैं—फोनोग्राफके कितने ही रिकार्ड खूब भक्ति-रसके भरे हुए गाने तथा भजन गाते हैं और शास्त्र पढ़ते हुए भी देखने में आते हैं। और भी जड़मशीनोंसे आप जो चाहें धर्मकी बाह्य क्रियाएँ करा सकते हैं। इन सब क्रियाओंको करके जड़मशीनें जिस प्रकार धर्मात्मा नहीं बन सकतीं और न धर्मके फलको ही पा सकती हैं, उसी प्रकार अविवेकपूर्वक अथवा सम्यग्ज्ञानके बिना धर्मकी कुछ क्रियाएँ कर लेने मात्रसे ही कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता और न धर्मके फलको ही पा सकता है। ऐसे अविवेकी मनुष्यों और जड़ मशीनोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं होता—उनकी क्रियाओंको सम्यक्चारित्र न कह कर ‘यांत्रिक चारित्र’ कहना चाहिये। हाँ, जड़मशीनोंकी अपेक्षा ऐसे मनुष्योंमें मिथ्याज्ञान तथा मोहकी विशेषता होनेके कारण वे उसके द्वारा पाप-बन्ध करके अपना अहित ज़रूर कर लेते हैं—जब कि जड़मशीनें वैसा नहीं कर सकतीं। इसी यांत्रिक चारित्रके भुलावेमें पड़कर हम अक्सर भूले रहते हैं और यह समझते रहते हैं कि हमने धर्मका अनुष्ठान कर लिया ! इसी तरह करोड़ों जन्म निकल जाते हैं और करोड़ों वर्षों बाल-तपस्यासे भी उन कर्मोंका नाश नहीं हो पाता, जिन्हें एक ज्ञानी पुरुष त्रियोगके संसाधन-पूर्वक क्षणमात्रमें नाश कर डालता है। अस्तु ।

इस विषयमें स्वामी कार्तिकेयने, अपने अनुप्रेक्षा ग्रन्थमें, कितना ही प्रकाश डाला है। उनके निम्न वाक्य खास तौरसे

ध्यान देने योग्य हैं :—

कर्मं पुण्यं पावं हेतुं तेसि च ह्येति सच्चिदरा ।
मंदकसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छा दु ॥
जीवो वि हवइ पावं अइतिव्वकसायपरिणदो णिचचं ।
जीवो हवेइ पुण्यं उवसमभावेण संजुत्तो ॥
जोअहिलसेदि पुण्यं सकसाओ विसयसोक्खतएहाण ।
दूरे तस्म विसोही विसोहिमूलाणि पुण्यणि ॥
पुण्यसाएण पुण्य जदो णिरीहस्स पुण्यसंपत्ती ।
इय जाणिउण जइणो पुण्यो वि म आयरं कुणह ॥
पुण्यं वंधदि जीवो मंदकसाएहि परिणदो संतो ।
तम्हा मंदकसाया हेतु पुण्यस ए हि वंधा ॥

—गाथा नं० १०, ११०, ४१० ने ४१२

इन गाथाओंमें बतलाया है कि—‘पुण्य कर्मका हेतु स्वच्छ, (शुभ परिणाम है और पाप कर्मका हेतु अस्वच्छ / अशुभ या अशुद्ध) परिणाम । मंदकषायरूप परिणामोंमें स्वच्छ परिणाम और तीव्रकषायरूप परिणामोंको अस्वच्छ परिणाम कहते हैं । जो जीव अनितीव्र कषायसे परिणत होता है, वह पापी होता है और जो उपशमभावसे—कषायकी मंदतासे—युक्त रहता है वह पुण्यमा कहलाता है । जो जीव कषायभावसे युक्त हुआ विषयमौल्यकी नृणासे—इंद्रिय-विषयको अधिकाधिक रूपमें प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छासे पुण्य करना चाहता है—पुण्य क्रियाओंके करनेमें प्रवृत्त होता है—उससे विशुद्धि बहुत दूर रहती है और पुण्य-कर्म विशुद्धिमूलक-चित्तकी शुद्धि पर आचार रखने वाले होते हैं । अतः उनके द्वारा पुण्यका सम्पादन नहीं हो सकता—वै अपनी उन धर्मके नामसे अभिहित होनेवाली क्रियाओंको करके पुण्य पैदा नहीं कर सकते । वृ कि पुण्यफलकी इच्छा रखकर धर्मक्रियाओंके करनेसे—सकाम धर्मसाधनसे—पुण्यकी सम्प्राप्ति नहीं होती, बल्कि नष्काम-रूपसे धर्मसाधन करने वालेके ही पुण्यकी सम्प्राप्ति होती है, ऐसा जानकर पुण्यमें भी आसक्ति नहीं रखना चाहि । वास्तवमें जो जीव मंद कषायसे परिणित होता है वही पुण्य चांचता है, इस लिये मन्दकषाय ही पुण्यका हेतु है, विषयवांछा पुण्यका हेतु नहीं—विषयवांछा अथवा विषयासक्ति तीव्रकषायका लक्षण है और उसका करने वाला पुण्यसे हाथ धो बैठता है ।

इन वाक्योंसे स्पष्ट है कि जो मनुष्य धर्म-साधनके द्वारा अपने विषय-कषायोंकी पुष्टि एवं पूर्ति चाहता है उसकी कषाय मन्द नहीं होती और न वह धर्मके मार्ग पर स्थिर ही

होता है । इसलिये उसके द्वारा वीतराग भगवान्की पूजा-भक्ति-उपासना तथा स्तुतिपाठ, जप-ध्यान, सामायिक, स्वा-ध्याय, नप, दान और व्रत-उपवासादिरूपसे जो भी धार्मिक क्रियाएँ बननी हैं वे सब उसके आत्मकल्याणके लिये नहीं होतीं—उन्हें एक प्रकारकी सांसारिक दुकानदारी ही समझना चाहिए । ऐसे लोग धार्मिक क्रियाएँ करके भी पाप उपार्जन करते हैं और सुखके स्थानमें उल्टा दुःखको निमग्नण देते हैं । ऐसे लोगोंकी इस परिणतिको श्री शुभचन्द्राचार्योंने, ज्ञानार्थ-वचन्यके २५वें प्रकरणमें, निदान-जनित आसं ध्यान लिखा है और उसे घोर दुःखोंका कारण बतलाया है । यथा—

पुण्यानुष्ठानजातैरभिलषति पदं यज्जिनेन्द्रामराणां,
यद्वा तैरेव वांछत्यहितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात् ।
पूजा सत्कार-लाभ-प्रभृतिकमथवा याचते यद्विकल्पेः
स्यादात्तं तन्निदानप्रभवमिहन्तृणां दुःखदावोप्रधामं ॥

अर्थात्—अनेक प्रकारके पुण्यानुष्ठानोंको—धर्म कृत्योंको करके जो मनुष्य तीर्थंकरपद तथा दूसरे देवोंके किसी पदकी इच्छा करता है अथवा कुपित हुआ उन्हीं पुण्याचरणोंके द्वारा शत्रुकुल-रूपी वृक्षोंके उच्छेदकी वांछा करता है, और या अनेक विकल्पोंके साथ उन धर्म-कृत्योंको करके अपनी लौकिक पूजाप्रतिष्ठा तथा कामादिककी याचना करता है, उसकी यह सब सकाम प्रवृत्ति ‘निदानज’ नामका, आसं ध्यान है । ऐसा आसं ध्यान मनुष्योंके लिये दुःख-दावानलका अग्र-स्थान होता है—उससे महादुःखोंकी परम्परा चलती है ।

वास्तवमें आसं ध्यानका जन्म ही संक्लेश परिणामोंसे होता है, जो पाप बन्धके कारण हैं । ज्ञानार्थवके उक्त प्रकरणान्तर्गत निम्न श्लोकमें भी आसं ध्यानको कृष्ण-नील-कापोत ऐसी तीन अशुभ लेश्याओंके बल पर हो प्रकट होने वाला लिखा है और साथ ही यह सूचित किया है कि यह आसं-ध्यान पाप, रूपी दावानलको प्रज्वलित करनेके लिये इन्धनके समान है—

कृष्ण नीलाद्यसल्लेश्याबलेन प्रविजृम्भते ।

इदं दुरितदावाचिः प्रसूतेरिन्धनोपमम् ॥१०॥

इससे स्पष्ट है कि लौकिक फलोंकी इच्छा रखकर धर्म-साधन करना धर्माचरणको दूषित और निष्फल ही नहीं बनाता, बल्कि उल्टा पापबन्धका कारण भी होता है, और इसलिये हमें इस विषयमें बहुतही सावधानी रखनेकी जरूरत है । हमारा सम्यक्त्व भी इससे मलिन और खण्डित होता है । सम्यक्त्वके आठ अंगोंमें निःकांक्षित नामका भी एक

अंग है, जिसका वर्णन करते हुए श्रीअमितगति आचार्य उपासकाचारके तीमरे परिच्छेदमें साक्षर लिखते हैं—

विधीयमानाः शम-शील-संयमाः

भ्रियं ममेमे वितरन्तु चिन्तिताम् ।

सांसारिकानेकसुखप्रवर्द्धिनी

निष्कांतितो नेति करोति कांक्षाम् ॥७४॥

अर्थात्—निःकांतित अंगका धारक सम्यग्दृष्टि इस प्रकारकी बांछा नहीं करता है कि मैंने जो शम, शील और संयमका अनुष्ठान किया है वह सब धर्माचरण मुझे उस मनोवांछित लक्ष्मीको प्रदान करे जो नाना प्रकारके सांसारिक सुखोंमें वृद्धि करनेके लिए समर्थ होती है—ऐसी बांछा करनेसे उसका सम्यक्त्व दूषित होता है ।

इसी निःकांतित सम्यग्दृष्टिका स्वरूप श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने 'समयसार' में इस प्रकार दिया है—

जो ए करेदि दु कंखं कम्मफले तह य सव्वधम्मेषु ।

सो एण्वकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥ २४८ ॥

अर्थात्—जो धर्मकर्म करके उसके फलकी—इन्द्रिय-विषयसुखादिकी—इच्छा नहीं रखता है—यह नहीं चाहता है कि मेरे अमुक कर्मका मुझे अमुक लौकिक फल मिले—और न उस फल साधनकी इच्छासे नाना प्रकारके पुण्यरूप धर्मोंकी ही इष्ट करता है—अपनाता है—आर इस तरह निष्कामरूपसे धर्मसाधन करता है, उसे निःकांतित सम्यग्दृष्टि समझना चाहिये ।

यहां पर मैं इतना औरभी बतला देना चाहता हूं कि श्रीतत्त्वार्थसूत्रमें समादि दश धर्मोंके साथमें 'उत्तम' विशेषण लगाया गया है—उत्तम समा, उत्तम मार्गवादिरूपसे दश धर्मोंका निर्देश किया है । यह विशेषण क्यों लगाया गया है ? इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपूज्यपाद आचार्य अपनी 'सर्वार्थ-सिद्धि' टीकामें लिखते हैं—

“दृष्टप्रयोजनपरिवर्जनार्थमुत्तमविशेषणम् ।”

अर्थात्—लौकिक प्रयोजनोंको टालनेके लिए 'उत्तम' विशेषणका प्रयोग किया गया है ।

इससे यह विशेषणपद यहां 'सम्यक्' शब्दका प्रतिनिधि जान पड़ता है और उसकी उक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि किसी लौकिक प्रयोजनको लेकर कोई दुनियावी राजा साधनके लिये—यदि समा-मार्ग-आर्जव-सत्य-शौच, संयम-तप-त्याग-आर्किचन्य ब्रह्मचर्य इन दश धर्मोंमें से किसीभी धर्मका अनु-

ष्ठान किया जाता है तो वह अनुष्ठान धर्मकी कोटिसे निकल जाता है—ऐसे सकाम धर्मसाधनको वास्तवमें धर्मसाधन ही नहीं कहते । धर्मसाधन तो स्वरूपसिद्धि अथवा आत्मविकास के लिये आत्मीय कर्तव्य समझ कर किया जाता है, और इसलिये वह निष्काम धर्मसाधन ही हो सकता है ।

इस प्रकार सकाम धर्मसाधनके निषेधमें आगमका स्पष्ट विधान और पूज्य आचार्योंकी खुली आशाएँ होते हुए भी खेद है कि हम आज-कल अधिकांशमें सकाम धर्मसाधनकी ओर ही प्रवृत्त हो रहे हैं । हमारी पूजा-भक्ति-उपासना, स्तुति-वन्दना-आर्थना, जप, तप, दान और संयमादिकका सारा लक्ष लौकिक फलोंकी प्राप्तिकी तरफ हो लगा रहता है—कोई उसे करके धन-धान्यकी वृद्धि चाहता है तो कोई पुत्रकी संप्राप्ति । कोई रोग दूर करनेकी इच्छा रखता है, तो कोई शरीरमें बल लाने की । कोई मुक्तदमेमें विजयलाभके लिये उसका अनुष्ठान करता है, तो कोई अपने शत्रुको परास्त करनेके लिये । कोई उसके द्वारा किसी ऋद्ध-मिद्धिकी साधनामें व्यग्र है, तो कोई दूसरे लौकिक कार्योंका सफल बनानेकी धुनमें मस्त । कोई इस लोकके सुखको चाहता है, तो कोई परलोकमें स्वर्गादिकोंके सुखोंकी अभिलाषा रखता है । और कोई-कोई तो तृष्णाके वशीभूत होकर यहाँ तक अपना विषय खो बैठता है कि श्रीवीतराग भगवानको भी रक्षत (वृत्त) देन लगता है—उनसे कहने लगता है कि हे भगवान्, आपकी कृपासे यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जायेगा तो मैं आपकी पूजा करूँगा, सिद्धचक्रका पाठ थापूँगा, छत्र-चैवरादि भेंट करूँगा, रथ-यात्रा निकलवाऊँगा, गज-रथ चलेवाऊँगा अथवा मन्दिर बनवा दूँगा !! ये सब धर्मकी विडम्बनाएँ हैं ! इस प्रकारकी विडम्बनाओंसे अपने-का धर्मका कोई लाभ नहीं होता और न आत्म-विकास ही मच सकता है । जो मनुष्य धर्मकी रक्षा करता है—उसके विषयमें विशेष सावधानी रखता है—उसे विडम्बित या कलंकित नहीं होने देता, वही धर्मके वास्तविक फलको पाता है । 'धर्मो रक्षति रक्षितः' की नीतिके अनुसार रक्षा किया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा करता है और उसके पूर्ण विकास को सिद्ध करता है ।

ऐसी हालतमें सकाम धर्मसाधनको हटाने और धर्मोंकी विडम्बनाओंको मिटानेके लिये समाजमें पूर्ण आन्दोलन होने की ज़रूरत है । तभी समाज विकसित तथा धर्मके मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा, तभी उसकी धार्मिक पोल मिटेगी और

तभी वह अपने पूर्व गौरव-गरिमाको प्राप्त कर सकेगा। इसके लिये समाजके सदाचारनिष्ठ एवं धर्मपरायण विद्वानोंको आगे आना चाहिये और ऐसे दूषित धर्माचरणोंकी युक्ति-पुरस्पर खरी-खरी आलोचना करके समाजको सजग तथा सावधान करते हुए उसे उसकी भूलोंका परिज्ञान कराना चाहिये तथा

भूलोंके सुधारका सार्थक प्रयत्न कराना चाहिये। यह इस समय उनका काम कर्तव्य है और बड़ा ही पुण्य-कार्य है। ऐसे आन्दोलन-द्वारा सन्मार्ग दिखलानेके लिये अनेकानेक द्वार खुला हुआ है। वे हमका यथेष्ट उपयोग कर सकने हैं और उन्हें करना चाहिये। —जुगलकिशोर मुस्तार

सखि ! पर्वराज पर्युषण आये ।

[लेखक—मनु 'ज्ञानार्थी']

मैं कबसे पथ देख रही थी;

मादोंकी रङ्गीन धरा पर;

भवके बन्धन ढीले करने,

पर्वराज प्रियतम पर्युषण ।

युगकी सोई साध जगाने आये । सखि ! पर्वराज.....

गुरुतम चमा मार्दव आर्जव

सत्य शौच सयम आर्किचन

त्याग तपस्या ब्रह्मचर्यमय,

रत्न-दशकके ज्योति-पुंजसे,

गगन-अवनिका और मिलाने आये । सखि ! पर्वराज.....

अब देखूँ तो अन्तस्तल मैं;

परको छोड़ निहारूँ घर मैं;

स्वच्छ साफ है; पड़े नहीं हैं

काम क्रोध मायाके झ्रोट ?

पर; मैंने निज अन्तर-घट रीते पाये । सखि ! पर्वराज.....

कैसे करूँ अतिथिका स्वागत,

स्वच्छ नहीं मेरा मानस-गृह ?

अर्घ चढ़ानेके पहले ही;

लौट न जायें मेरे प्रभुवर ?

जगकी अन्तर-ज्योति जगाने आये । सखि ! पर्वराज.....

सम्पादकीय

१. दो नये पुरस्कारोंकी योजनाका नतीजा

गत वर्ष जुलाई मासकी किरण नं० २ में मैंने (४२४) के दो नये पुरस्कारोंकी योजना की थी, जिसमें से १२४) का एक पुरस्कार 'मर्वज्ञके सभावरूप' नामक निबन्ध पर था और दूसरा ३००) २० का पुरस्कार समन्तभद्रके 'विधेयं वायं वा' इत्यादि वाक्यकी ऐसी विशद व्याख्याके लिये था जिससे सारा 'तत्त्व-नय-विलास' सामने आजाय। निबन्धोंके लिए दिसम्बर तककी अवधि निबत की गई थी और बादको उसमें फरवरी तक दो महीनेकी और भी वृद्धि कर दी गई थी। साथ ही कुछ खास विद्वानोंको मौखिक तथा पत्रों द्वारा निबन्ध लिखनेकी प्रेरणा भी की गई थी। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी लेखके साथ लिखना पड़ता है कि किसी भी विद्वान या विदुषी स्त्रीने निबन्ध लिखकर भेजनेकी कृपा नहीं की। पुरस्कारकी रकम कुछ कम नहीं थी और न यही कहा जा सकता है कि इन निबन्धोंके विषय उपयोगी नहीं थे; फिर भी विद्वानोंकी उनके विषयमें यह उपेक्षा बहुत ही अचरती है और इसलिए साहित्यिक विषयके पुरस्कारोंकी योजनाको आगे सरकानेके लिए कोई उन्माह नहीं मिल रहा है। अतः अब आगे कुछ ग्रन्थोंके अनुसन्धान के लिए पुरस्कारोंकी योजना की गई है। जिसकी विज्ञप्ति इसी किरणमें अन्यत्र प्रकाशित है।

२. डा० भायाणीने भूल स्वीकार की

अनेकान्तकी गत किरणमें 'डा० भायाणी एम० ए० की भारी भूल' इस शीर्षकके साथ एक नोट प्रकाशित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा सम्पादित स्वयम्भू देवके 'पठमचरित' की अंग्रेजी प्रस्तावनाके एक वाक्य Marudexi saw a series of fourteen dreams) पर आपत्ति करते हुए यह स्पष्ट करके बतलाया गया था कि भूल ग्रन्थ में मरुदेवीके चौदह स्वप्नोंका नहीं किन्तु सोलह स्वप्नोंको देखनेका उल्लेख है। साथ ही इस भूलको सुधारने की प्रेरणा भी की गई थी। इस पर डा० साहबने उदारतापूर्वक अपनी भूल स्वीकार की है और लिखा है कि ग्रन्थके तीसरे खण्डमें गलतीका संशोधन कर दिया जायगा, यह प्रसन्नताकी बात है। इस विषय में उनके २६ जुलाईके पत्र के शब्द निम्न प्रकार हैं—

“आपकी टीका पढ़ी। fourteen dreams जो लिखा गया है वह मेरी स्पष्ट गलती है और इसलिए मैं विद्वानों तथा पाठकोंका समाप्रार्थी हूँ। इससे आपको और अन्यको जो दुःख हुआ हो, उससे मुझे बहुत खेद है। 'पठमचरित' के तीसरे खण्डमें उसकी शुद्धि जरूर कर लूंगा।”

३—उत्तम ज्ञानदानके आयोजनका फल

दो-ढाई वर्षसे ऊपरका अर्सा हुआ जब एक उदार-हृदय धर्मयन्त्रुने, जिनका नाम अभी तक अज्ञात है और जिन्होंने अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहा, सेठ मंगल जी छोटेलाख जी कोटावालोंकी मार्फत मेरे पास एक हजार रुपये भेजे थे और यह इच्छा व्यक्त की थी कि इन रुपयोंसे ज्ञानदानका आयोजन किया जाय अर्थात् जैन-अजैन विद्वानों, विदुषी स्त्रियों और उत्कृष्ट शिक्षाप्राप्त विद्यार्थियों एवं साधारण विद्यार्थियोंको भी जैन धर्म-विषयक पुस्तकें वितरण कीजायें। साथ ही खास-खास यूनिवर्सिटियों, विद्यालयों कालिजों और लायब्रेरियोंको भी बे दी जायें। और सब आयोजनको कुछ सामान्य सूचनाओंके साथ, मेरी इच्छा पर छोड़ा था। तदनुसार ही मैंने उस समय दातारजी की पुनः अनुमति माँगाकर एक विज्ञप्ति जैनसन्देश और जैनमित्रमें प्रकाशित की थी, जिसमें आप्तपरीक्षा, स्वयम्भूस्तोत्र, स्तुतिविद्या, युक्त्यनुरासन और अध्यात्मकमलमार्तण्ड आदि आठ ग्रन्थोंकी सामान्य परिचयके साथ सूची देते हुए, जैन-जैनतर विद्वानों, विदुषी स्त्रियों, विद्यार्थियों, यूनिवर्सिटियों, कालिजों विद्यालयों और विशाल लायब्रेरियोंको प्रेरणा की थी कि वे अपने लिए जिनग्रन्थों को भी मँगाना आवश्यक समझें उन्हें शीघ्र मँगालें। तदनुसार विद्वानों आदिके बहुत से पत्र उस समय प्राप्त हुए थे, जिनमेंसे अधिकांशको आठों ग्रन्थोंके पूरे सेट और बहुतोंको उनके पत्रानुसार अधूरे सेट भी भेजे गये। कितनोंने अधिक ग्रन्थोंकी इच्छा व्यक्त की परन्तु उन्हें जितने तथा जो ग्रन्थ अपनी निर्धारित नीतिके अनुसार भेजने उचित समझें गये वे ही भेजे गये, शेषके लिए इन्कार करना पड़ा। जैसे कुछ लोगोंने अपनी साधारण घरू पुस्तकालय के लिये सभी ग्रंथ चाहे जो उन्हें नहीं भेजे जा सके; फिर भी जिन लोगोंकी मांगें आईं उनमेंसे प्रायः सभीको कोई न कोई ग्रन्थ भेजे जरूर गये हैं। इसके सिवाय देश-विदेशके अनेक विद्वानों, यूनिवर्सिटियों, कालिजों तथा लायब्रेरियोंको अपना

पोस्टेज लगाकर भी ग्रन्थ भेजे गये हैं। और कुछको साक्षात् भेंट भी किए गये हैं। इस तरह उक्त दानकी रकमसे (१३००) से ऊपरके मुख्य वाले ग्रन्थ वितरित हुए हैं, जिन्हें प्राप्त कर अनेक विद्वानोंने अपना आनन्द तथा आभार व्यक्त किया है।

वितरणका यह कार्य अर्धा हुआ समाप्त हो चुका है, फिर भी कुछ लोगोंकी मांगें आक्षेपरीत्यादि जैसे ग्रन्थोंके लिये

अभी तक भी आती रहती हैं जिन्हें पूरा करनेके लिये अस-मर्थना व्यक्त करनी पड़ती है। यदि कोई दूसरे दानी महानु भाव शास्त्रदान जैसे पुण्य-कार्यके लिए दशलक्ष्य जैसे पावन पर्वमें कुछ द्रव्य निकालें तो उनकी ओरसे यह उत्तम ज्ञानदानके आयोजनका सिलसिला जारी रक्खा जा सकता है। आशा है उदार हृदय महानुभाव इस ओर भी ध्यान देनेकी कृपा करेंगे।

वीरसेवामन्दिरको स्वीकृत सहायता

आचार्य श्रीनमिमागरजीजी की प्रेरणा आदिको पाकर वीरसेवामन्दिरको उसके साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कार्योंके लिये जिन सज्जनोंने जो सहायता स्वीकृत की है उसकी सूची निम्न प्रकार है। इसमें से जो सहायता अब तक प्राप्त हो चुकी है उसकी सूची इसी किरण में अन्यत्र दी गई है :—

- १५००) ला० मोतीलालजी, ६४ दरियागंज, देहली
१५००) डा० उत्तमचन्द्रजी, अम्बाला छावनी
१००१) अखिल भा० दि० जैन केन्द्रांय महाममिति धर्मपुरा देहली।
१००१) राय सा० ला० उल्फतरायजी, ७/३३ दरियागंज
१००१) ला० प्यारेलालजी जैन सर्राफ, सब्जी मण्डी,
१००१) ला० जुगमन्दरदास शीतलप्रसादजी मेरठ सदर
१००१) प० राजेन्द्र कुमारजी
६०१) ला० आनन्दस्वरूपजी सुनपत वाले, देहली
५०१) ला० विमलप्रसादजी मा० ला० हरिचन्द्रजी,
५००) ला० सुकमालचन्द्रजी मेरठसिटी
२०१) ला० मनाहरलाल नन्हेंमलजी जैन, दरियागंज,
२०१) ला० खजानसिंह विमलप्रसादजी मंसूरपुर
२०१) ला० नेमिचन्द्रजी मंगलार
१७५) ला० नानकचन्द्रजी सोनीपत वाले, सेंट्रल बैंक,
१०१) धर्म पत्नी ला० सुमेरचन्द्रजी खजांची
१०१) ला० शिखरचन्द्रजी ३ दरियागंज, देहली
१०१) ला० रामप्रसादजी किराना मर्चेन्ट, देहली
१०१) ला० हरिचन्द्रजी देहली-शाहदरा
१०१) ला० होशियारसिंह शीतलप्रसादजी मंसूरपुर
१०१) ला० ज्योतिप्रसादजी टाइप वाले, मस्जिद खजूर

- १०१) ला० रंगीलाल श्रीपालजी जैन, दरियागंज, देहली
१०१) श्रीमती कान्ता देवी, न्यू इण्डिया मोटर्स कम्पनी
१०१) श्रीमती स्यालकोट वाली बहिन ला० अमरनाथजी,
५१) लाला दीवानचन्द्रजी सुपुत्र लाला दीपचन्द्रजी
भुवमर वाले
५१) ला० जयन्तीप्रसादजी
२५) ला० धूमसेन महावीरप्रसादजी कटरा सत्यनारायण
२५) ला० रामकरणदासजी, बहादुरगंजमण्डी
२५) ला० रघुवीरसिंहजी फर्म ला० केदारनाथ चन्द्र-
भानजी, बहादुरगंजमण्डी
२५) श्रीमतीराजकलीदेवी अम्बहटा (सहारनपुर)
२५) ला० दातारामरायजी ७ दरियागंज देहली
२१) ला० विजयतरनजी
११) ला० पन्नालालजी, २१ दरियागंज देहली
११) ला० माल्तीप्रसादजी मंसूरपुर
१०) अज्ञान् मा० ला० ज्योतीप्रसादजी टाइप वाले
५) श्रीमती तारादेवी
५) ला० शिखरचन्द्रजी मन्जी मण्डी
११५८४)

वीर सेवामन्दिरको सहायता

गत वीरशासन जयन्ती और वीरसेवामन्दिरके नूतन-भवनके शिलान्यासके अवसर पर श्रीमान् राय-बहादुर ला० दयाचन्द्र जीदरियागंज देहली ने वीर-सेवामन्दिरको उसके साहित्यिक कार्योंके लिए (५००) रुपयेकी सहायताका वचन दिया है, जिसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं।

मैनेजर—वीरसेवामन्दिर

साहित्य परिचय और समालोचन

१. श्रीमहावीरस्तोत्रम् — 'चन्द्रदूत काव्य और विद्वत्प्रबोध शास्त्र एवं नरसुन्दरगणिकी अवचूरिसे अलंकृत) प्रकाशक, अजिनदत्तसूरि-ज्ञान भंडार, मूरत। पृष्ठ संख्या ६४। मूल्य भेंट।

प्रस्तुत ग्रन्थमें खरतर गच्छोय अभयदेवमूरिके शिष्य जिनवल्लभमूरि द्वारा रचित 'महावीर स्तोत्र' १२० पद्यों में दिया हुआ है, और उम पर नरसुन्दरगणिकी अवचूरि भी साथमें दी हुई है।

महावीर स्तोत्र अच्छा भावपूर्ण स्तवन है। यह स्तवन विक्रमकी १२ वीं शताब्दी (सं० ११२५-११६७) की रचना है। अवचूरिकी रचना कब हुई, यह कुछ ज्ञान नहीं हो सका। उक्त स्तोत्रके कर्ता जिनवल्लभ सूरिजी प्राकृत संस्कृत भाषाके अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अनेक स्तोत्र-ग्रन्थोंकी रचना की है।

दूसरी रचना चन्द्रदूतकाव्य है जिसके कर्ता साधु सुन्दरके शिष्य विमलकीर्ति हैं। और 'विद्वत्प्रबोध शास्त्रके कर्ता बल्लभगणी हैं।

इस ग्रन्थकी प्रस्तावनाके लेखक मुनि मंगलसागर हैं। ग्रन्थकी छपाई सफाई अच्छी है। ग्रन्थका प्रकाशन बालाघाट वालोंकी ओरसे हुआ है, और वह प्रकाशन स्थानसे भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकता है।

२. बाहुबली और नेमिनाथ — बाबू माईदयाल जैन मम्पादक, यशपाल जैन। प्रकाशक, मार्नएड उपाध्याय, मन्त्री सस्तासाहित्य मण्डल, नई दिल्ली। पृष्ठ संख्या ३२ मूल्य छः आना।

उक्त पुस्तक 'समाज-विकास माला' का १६ वां भाग है। इसमें बाहुबली और नेमिनाथके तप और त्यागकी कथा शिक्षाप्रद कहानीके रूपमें अंकित की गई है। पुस्तककी भाषा मरल है और उक्त महपुरुषों के जीवन परिचयको माररूपमें रखनेका प्रयत्न किया गया है। साथमें कुछ चित्रोंकी भी योजना की गई है जिससे पुस्तककी उपयोगिता बढ़ गई है। पुस्तकमें दो एक खटकने योग्य भूलें रह गई हैं जैसे पोदनपुरको अयोध्याके पास बतलाना। जलयुद्धकी घटनामें विजयके कारणको स्पष्ट न करना और नेमिनाथके साधु होने पर उन्हें साधुके मामूली कपड़े पहने हुए बतलाना जब कि वे जिनकल्पी दिगम्बर साधु थे। यह सब होते हुए भी पुस्तक उपयोगी है, छपाई सफाई सुन्दर

और गैट अप चित्राकर्षक है। सस्तासाहित्यमण्डलने इस पुस्तकको प्रकाशित कर असम्प्रदायक उदारताका जो परिचय दिया है वह सराहनीय है। आशा है भव्यमें अन्य भी शिक्षाप्रद जैन कथानकोंको मंडल द्वारा प्रकाशमें लाया जायगा।

३. गृहस्थ धर्म — लेखक स्व० ब्र० शीतलप्रसाद जी। प्रकाशक, मूलचन्द किसनदास जी कपड़िया, मूरत। पृष्ठ संख्या २७२, मूल्य सजिल्द प्रतिका ३) रुपया।

प्रस्तुत ग्रन्थका नाम उसके विषयमें स्पष्ट है। इसमें गर्भसे लेकर मरण पर्यन्त तक सभी आवश्यक क्रियाओंका स्वरूप और उनके करनेकी विधिका परिचय दिया हुआ है। यह ग्रन्थ ३१ अध्यायोंमें विभक्त है गृहस्थ धर्म तुलनात्मक अध्ययनको लिए हुये एक विचारपूर्ण पुस्तकके लिखे जानेकी आवश्यकता है। फिर भी वह पुस्तक उसकी आंशिक पूर्ति तो करती ही है। छपाई सफाई साधारण है।

४. चारुदत्त चरित्र — लेखक पं० परमेश्वरीदास जैन न्यायतीर्थ। प्रकाशक, मूलचन्द किसनदास कापड़िया मूरत। पृष्ठ संख्या १५६, मूल्य १॥)।

प्रस्तुत पुस्तकमें चम्पा नगरीके सेठ चारुदत्तका जीवन-परिचय दिया हुआ है। लेखकने उक्त चरित्र सिंघई भारामलके पंचमय चारुदत्त चरित्र, जो संवत् १८१३ का रचा हुआ है, से लेकर लिखा है। जहाँ कोई बात विरुद्ध या अमंगल जान पड़ी, उसके सम्बन्धमें फुटनोटमें खुलाशा करनेका यत्न भी किया गया है। चरित नायक किस तरह वेश्या बन्धनमें पड़ कर अपनी करोड़ोंकी सम्पत्ति दे डालता है, और अपने परिवारके साथ स्वयं भी अनन्त कष्टोंका सामना करता हुआ दुःखी होता है और विषयासक्तिके उस भयंकर परिणामका पात्र बनता है। पुरन्तु अन्तमें विवेकके जागृत होने पर किए हुए उन पापोंका प्रायश्चित्त करने तथा आत्म-शोधनके लिए मुनिव्रत धारण किया, और अपने व्रतोंको पूर्ण दृढ़ताके साथ पालन कर महर्द्धिक देव हुआ। पुस्तकके भाषा साहित्यको और प्रांजल बनानेकी आवश्यकता है, अस्तु पुस्तककी छपाई तथा सफाई साधारण है, प्रेस सम्बन्धी कुछ अशुक्तियाँ खटकने योग्य हैं। फिर भी प्रकाशक धन्यवादार्ह हैं।

परमानन्द जैन

वीरसेवामन्दिरके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

- (१) पुरातन-जैनवाक्य-मंची—प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-ग्रन्थोंकी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादिग्रन्थोंमें उद्धृत दृश्योंके भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची। संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी १७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा० कालीदास नागर एम. ए., डी. लिट् के प्राक्कथन (Foreword) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए., डी. लिट् की भूमिका (Introduction) से भूषित है, शोध-स्रोतके विद्वानों के लिये अनीव उपयोगी, बड़ा साइज, मजिन्द (जिसकी प्रस्तावनादिका मूल्य अलगमें पांच रुपये है) १५)
- (२) आप्त-परीक्षा—श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञ मटीक अपूर्वकृति, आप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर मरस और मजीव विवेचनका लिए हुए, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसं युक्त, मजिन्द । ८)
- (३) न्यायदीपिका—न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंमें अलंकृत, मजिन्द । ५)
- (४) स्वयम्भूस्तोत्र—समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छन्दपरिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोंग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूर्ण १०६ पृष्ठकी प्रस्तावनामें सुशोभित । २)
- (५) स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंके जाननेकी कला, मटीक, मानुवाद और श्रीजुगलकिशोर मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनादिसं अलंकृत सुन्दर जिन्द-सहित । १॥)
- (६) आध्यात्मकमलमार्तगड—पंचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी व्याजपूर्ण ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावनामें भूषित । १॥)
- (७) युक्त्यनुशासन—तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। मुख्तारश्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसं अलंकृत, मजिन्द । १॥)
- (८) श्रीपुरपार्वनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ॥)
- (९) शासनचतुर्विंशिका—(तीर्थपरिचय)—मुनि मदनकीतिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादादि-सहित । ॥)
- (१०) सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ—श्रीवीर वर्द्धमान और उनके बाद के २१ महान् आचार्योंके १३७ पुरय-स्मरणोंका महत्वपूर्ण संग्रह, मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित । ॥)
- (११) विवाह-समुद्देश्य—मुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सप्रमाण मार्मिक और तात्विक विवेचन ॥)
- (१२) अनेकान्त-रस-लहरी—अनेकान्त जैमें गूढ़ गम्भीर विषयको अवती सरलतामें समझने-न्यमझनेकी कुंजी, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित । ॥)
- (१३) अनन्यभायना—आ० पद्मनन्दी की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ सहित । ॥)
- (१४) तत्त्वार्थसूत्र—(प्रभाचन्द्रोय)—मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यानमें युक्त । ॥)
- (१५) श्रवणवेङ्गोल और दर्शकणके अन्य जैनतीर्थ क्षेत्र—ज्ञा० राजकृष्ण जैनकी सुन्दर सचित्र रचना भारतीय पुरातत्व विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा०टी०एन० रामचन्द्रनकी महत्व पूर्ण प्रस्तावनामें अलंकृत १) नाट—ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालोंका ३८॥ की जगह ३०) में मिलेंगे ।

व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला'

वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज, देहली

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी ,,
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू ,,
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदासजी ,,
 २५१) बा० ऋषभचन्द (B.R.C. जैन ,,
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ,,
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी ,,
 २५१) बा० बलदेवदासजी जैन सरावगी ,,
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल ,,
 २५१) सेठ सुआलालजी जैन ,,
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी ,,
 २५१) सेठ मांगीलालजी ,,
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन ,,
 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनाबाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वभीरचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी ,,

- १०१) बा० मोतीलाल मकखनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीप्रसादजी सरावगी, ,,
 १०१) बा० काशीनाथजी, ... ,,
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ,,
 १०१) बा० धनंजयकुमारजी ,,
 १०१) बा० जीतमलजी जैन ,,
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी ,,
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, राँची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठंकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तसहायक, सदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी, एटा
 १०१) ला० मकखनलाल मोतीलालजी ठंकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बट्टीदास आत्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी ज़ि० हिसार
 १०१) सेठ जोखीरामवैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औषधालय, कानपुर
 १०१) रतनलालजी जैन कालका देहली
 १०१) ला० प्रकाशचन्द व शीलचन्दजी जौहरी, देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

अनेकान्त

जुलाई १९५४

सम्पादक-मण्डल

श्री जुगलकिशोर मुख्तार

‘युगवीर’

वा० छोटेलाल जैन

वा० जयभगवान जैन

एडवोकेट

पं० परमानन्द शास्त्री

अनेकान्त वर्ष १३

किरण १

वीरसेवामन्दिर के नूतन-भवनका शिलान्यास

वीरसेवामन्दिर

आचार्य जुगलकिशोर जी मुख्तार ‘युगवीर’

सरसावा (सहारनपुर)

के

नूतन भवनका शिलान्यास

भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, दानवीर

साहू शान्तिप्रसादजी जैन कलकत्ता

के

कर-कमलों द्वारा आज २५१० वीं

वीर-शासन जयन्ती

के

शुभ अवसर पर सम्पन्न हुआ ।

२१, दरियागंज, दिल्ली

१६ जुलाई १९५४

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा

वि० सं० २०११

विषय - सूची

१	समन्तभद्रभारती - देवागम—	पृ०	[पं० हीरालाल सिन्धान्त शास्त्री	१८
	[युगवीर	१	७ दिल्ली और उसके पाँच नाम—	
२	डा० भायाणी एम. ए. की भारी भूल—		[पं० परमानन्द शास्त्री	१६
	[जुगलकिशोर	४	८ रत्न राशि (कहानी)—	
३	समयसारकी १५वीं गाथा और श्री कानजी स्वामी—		श्रीमनुजानार्थी साहित्य रत्न	२४
	[श्री जुगलकिशोर सुल्तार	५	९ राजधानीमें वीरशासनजयन्ती और वीरसेवा-	
४	नाथ अब तेरा शरण गहूँ (कविता) —		मन्दिर-नूतनभवनके शिलान्यासका महोत्सव	
	[मनुजानार्थी साहित्यरत्न	१६	[परमानन्द जैन	२७
५	पुरातन जैन साधुओंका आदर्श—		१० सम्पादकीय—	२६
	[पं० हीरालाल शास्त्री	१०	११ स्वागत गान (कविता)—[ताराचन्द्र प्रेम	३३
६	मूलाचारसे कर्तृत्व पर नया प्रकाश—		१२ वीर सेवामन्दिरकी सेवाएँ—[व्यवस्थापक डा० पे०	३
			१३ हिसाबका संशोधन—[टाइटिल पेज	३

अनेकान्तके ग्राहकोंको भारी लाभ

अनेकान्तके पाठकोंके लाभार्थ हालमें यह योजना की गई है कि इस पत्रके जो भी ग्राहक, चाहे वे नये हों या पुराने, पत्रका वार्षिक चन्दा ६) रु० निम्न पते पर मनोआर्डरसे पेशगी भेजेंगे वे १०) रु० मूल्यके नीचे लिखे ६ उपयोगी ग्रन्थों को या उनमेंसे चाहें जिनको, वीरसेवामन्दिरसे अर्ध मूल्यमें प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह 'अनेकान्त' मासिक उन्हें १) रु० मूल्यमें ही वर्ष भर तक पढ़ने को मिल सकेगा। यह रियायत सितम्बरके अन्त तक रहेगी अतः ग्राहकोंको शीघ्र ही इस योजनासे लाभ उठाना चाहिये। ग्रन्थोंका परिचय इस प्रकार है :—

१. रत्नकरण्डश्रावकाचारसटीक —पं० सदासुखजीकी प्रसिद्ध हिन्दीटीकासे युक्त, बड़ा साइज, मोटा टाइप, पृ० ४२४, सजिल्द, मूल्य ४)
२. स्तुतिविद्या—स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोंको जीतनेकी कला, सटीक, हिन्दी टीकासे युक्त और सुल्तार श्री जुगलकिशोरजी महत्वकी प्रस्तावनासे अलंकृत, पृ० २०२ सजिल्द । ॥)
३. अध्यात्मकमलमार्ताण्ड—पंचाध्यायीके कर्ता कविराजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दी अनुवाद सहित और सुल्तार श्री जुगलकिशोरकी खोजपूर्ण ७८ पृष्ठ की प्रस्तावनासे भूषित, पृष्ठ २००, १॥)
४. श्रवणवेङ्गोल और दक्षिणके अन्य जैनतीर्थ—जैन तीर्थोंका सुन्दर परिचय अनेक चित्रों सहित पृष्ठ १२० १)
५. श्रीपुरपाशवनाथस्तोत्र—आचार्य विद्यानन्द की तत्वज्ञानपूर्ण सुन्दर रचना, हिन्दी अनुवादसहित, पृष्ठ १२५ ॥)
६. अनेकान्त रस-लहरी—अनेकान्त जैसे गूढ़गम्भीर विषयको अतीव सरलतासे समझने-समझाने की कुञ्जी १)

मैनेजर 'अनेकान्त'

वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज देहली।

वार्षिक मूल्य ६)

एक किरण का मूल्य 11)

वर्ष १३
किरण १

वीरसेवामन्दिर, १ दरियागंज, देहली
आवण वीर नि० संवत् २४८०, वि० संवत् २०११

जुलाई
१८५४

समन्तभद्र-भारती देवागम

देवागम-नमोपान-चामरादि-विभूतयः । मायाविश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥१॥

(हे बीरजिन !) देवोंके आगमनके कारण - स्वर्गादिकके देव आपके जन्मादिक कथायात्राओंके अवसर पर आपके पास आते हैं इसलिये—, आकाशमें गमनके कारण—गगनमें बिना किसी विमानादिको सहायताके आपका सहज स्वभावमें विचरण होता है हम हेतु—और चामरादि विभूतियोंके कारण—चैवर, छत्र, सिंहासन, देवदुन्दुभि पुष्पवृष्टि अशोक वृक्ष, भामयदहन और दिव्यध्वनि जैसे अष्ट प्रातिहार्योंका तथा समवसरण की हमारी विभूतियोंका आपके अथवा आपके निमित्त प्रादुर्भाव होता है इसकी वजहसे—आप हमारे—मुख जैसे परीचा - प्रधानियोंके—गुरु—पूज्य अथवा आमपुरुष नहीं हैं—मले ही मामाजके दूसरे लोग या अन्य लौकिक जन इन देवागमनादि अनिशयोंके कारण आपको गुरु, पूज्य अथवा आस मानते हों । क्योंकि ये अनिशय मायाविर्योमें—मन्त्र-प्रकादि हन्द्रजालियोंमें—भी देखे जाते हैं । इनके कारण ही यदि आप गुरु, अथवा आस हों तो वे मायावो हन्द्रजालिये भी गुरु, पूज्य तथा आस ठहरते हैं; जब कि वे वैसे नहीं हैं । अतः उक्त कारण-कलाप व्यभिचार-दोषसे दूषित होनेके कारण अनैकान्तिक हेतु है, इससे आपकी गुरुता एवं विशिष्टताको पृथक् रूपसे उचित नहीं किया जा सकता और न दूसरों पर उसे क्यापित ही किया जा सकता है ।

(यदि यह कहा जाय कि उन मायाविर्योमें वे अनिशय सच्चे नहीं होते—बनावटी होते हैं—और आपके साथ इनका सम्बन्ध सच्चा है तो इसका नियामक और निर्णायक कौन ? आगमको यदि नियामक और निर्णायक

बतलाया जाय तो आगम उन मायावियोंका भी है—वे अपने बचनरूप आगमके द्वारा उन अविद्याओंको मायाचार-जन्य होने पर भी सत्य ही प्रतिपादित करते हैं। और यदि अपने ही आगम (जैनागम) को इस विषयमें प्रमाण माना जाय तो उक्त हेतु आगमाश्रित ठहरता है, और एक मात्र उताके द्वारा दूसरोंके वयार्थ वस्तु स्थितिका प्रत्यय एवं विरवास नहीं कराया जा सकता। अतः उक्त कारख-कलापरूप हेतु आपकी महानता एवं आसताको व्यक्त करनेमें असमर्थ है और इसीसे मेरे जैसेके लिए एक प्रकारसे उपेक्षणीय है।

अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि-महोदयः । दिव्यः सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥

‘यह जो आपके शरीरादिका अन्तर्बाह्य महान् उदय है—अन्तरंगमें शरीर कुशा-मृषा-जरा-रोग-अपमृत्यु आदिके अभावको और बाह्यमें प्रभापूर्ण अनुपम सौन्दर्यके साथ गौर वर्ण रुधिरके संचार सहित निःस्वेदता, सुरमिता एवं निर्मलताका लिए हुए है—जो साथ ही दिव्य है—अमानुषिक है—तथा सत्य है—मायादिरूप मिथ्या न होकर वास्तविक है और मायावयोम नहीं पाया जाता—, (उनीके कारण यदि आपको महान्, पूज्य एवं आस पुरुष माना जाय, तो यह हेतु भी व्यवहार दोषसे दूषित है; क्योंकि) वह (विग्रहादि महादय) रागादिसे युक्त—राग द्वेष-काम-क्रोध-मान-माया-लोभादि कषायोंसे अभिभूत स्वर्गके देवोंमें भी पाया जाता है : (वही यदि महानता एवं आसताका हेतु हो तो स्वर्गोंके रागी, द्वेषी, कामी तथा क्रोधादि कषाय दोषोंसे दूषित वह भी महान् पूज्य एवं आस ठहरें; परन्तु वे वैसे नहीं हैं, अतः इस ‘अन्तर्बाह्य विग्रहादि महादय’ विशेषणके मायावियोंमें न पाये जाने पर भी रागादिमान् देवोंमें उसका सत्त्व होनेके कारण वह व्यावृत्ति-हेतु नही रहता और इसलिये उससे भी आप जैसे आप्त पुरुषोंका कोई पृथक् बोध नहीं हो सकता)’

(यदि कहा जाय कि वास्तविक कर्मोंका अभाव होने पर जिस प्रकारका विग्रहादि महोदय आपके प्रकट होता है उस प्रकारका विग्रहादि महोदय रागादियुक्त देवोंमें नहीं होता तो इसका क्या प्रमाण ? दोनोंका विग्रहादि महोदय अपने प्रत्यय नहीं है, जिससे तुलना की जा सके। यदि अपने ही आगमको इस विषयमें प्रमाण माना जाय तो यह हेतु भी आगमाश्रित ठहरता है और एक मात्र इसीसे दूसरोंको वयार्थ वस्तु-स्थितिका प्रत्यय एवं विरवास नहीं कराया जा सकता। अतः यह विग्रहादि महादय हेतु भी आपकी महानता व्यक्त करनेमें असमर्थ होनेसे मेरे जैसेके लिए उपेक्षणीय है।

तीर्थकृतसमयानां च परस्पर-विरोधतः । सर्वेषामाप्तता नास्ति, कश्चिदेव भवेद्गुरुः ॥३॥

(यदि यह कहा जाय कि आप तीर्थकर हैं—संसारसे पार उतरनेके उपायस्वरूप आगम तीर्थके प्रवर्तक हैं—और इसलिये आप्त-सर्वज्ञ होनेसे महान् हैं, तो यह कहना भी समुचित प्रतीत नहीं होता; क्योंकि तीर्थकर तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हैं और वे भी संसारसे पार उतरने अथवा निवृत्ति प्राप्त करनेके उपायस्वरूप आगमतीर्थके प्रवर्तक माने जाते हैं, तब वे सब भी आप्त-सर्वज्ञ ठहरते हैं, अतः तीर्थकर-वहेतु भी व्यावहारिक-दोषसे दूषित है। और यदि सभी तीर्थकरोंको आप्त अथवा सर्वज्ञ माना जाय तो यह बात भी नहीं बनती; क्योंकि) तीर्थकरोंके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है जो कि सभीके आप्त होने पर न होना चाहिए। अतः इस विरोधदोषके कारण सभी तीर्थकरोंके आप्तता-निर्दोष सर्वज्ञता-घटित नहीं होता।’

(इस ठीक मानकर यदि यह पूछा जाय कि क्या उन परस्पर-विरुद्ध आगमके प्रत्येक सभी तीर्थकरोंमें कोई एक भी आप्त नहीं है और यदि है तो वह कौन है ? इसका उत्तर इतना ही है कि) उनमें कोई तीर्थकर आप्त जरूर हो सकता है और वह वही पुरुष हो सकता है जो चित् ही हो—चैतन्यके पूर्ण विकासको लिए हुए हो अर्थात् जिसमें दोषों तथा आवरणोंकी पूर्णतः हानि हो चुकी हो।’

दोषाऽऽवरणयोर्हानिनिःशेषाऽस्त्यतिशायनात् । क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥४॥

(यदि यह कहा जाय कि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसमें अज्ञान-रागादिक दोषों तथा उनके कारणभूत कर्म-आवरणोंकी पूर्णतः हानि सम्भव हो तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि) दोषों तथा दोषोंके कारणोंकी कहीं-कहीं सातिशय हानि देखनेमें आती है—अनेक पुरुषोंमें अज्ञान तथा राग-द्वेष-काम क्रोधादिक दोषोंकी एवं उनके कारणोंकी उत्तरोत्तर बहुत कमी पाई जाती है—और इसलिए किसी पुरुष-विशेषमें विरोधी कारणोंको पाकर उनका पूर्णतः अभाव होना उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार कि (सुवर्णादिकमें) मल-विरोधी कारणोंको पाकर बाह्य और अन्तरंग मलका पूर्णतः क्षय हो जाता है—अर्थात् जिस प्रकार किट्ट-कालिमादि मलसे बद्ध हुआ सुवर्ण अग्नि-प्रयोगादिरूप योग्य साधनोंको पाकर उस सारे बाह्यी तथा भीतरी मलसे विहीन हुआ अपने शुद्ध सुवर्णरूपमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार द्रव्य तथा भावरूप कर्ममलसे बद्ध हुआ भव्य जीव सम्यग्दर्शनादि योग्य साधनोंके बलपर उस कर्ममलको पूर्णरूपसे दूर करके अपने शुद्धात्मरूपमें परिणत हो जाता है । अतः किसी पुरुष विशेषमें दोषों तथा उनके कारणोंकी पूर्णतः हानि होना असम्भव नहीं है । जिस पुरुषमें दोषों तथा आवरणोंकी यह निःशेष हानि होती है वही पुरुष आप्त अथवा निर्दोष सर्वज्ञ एवं लोकगुरु होता है ।'

सूक्ष्मान्तरित-द्वयार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वतोऽन्यादिरिति सर्वज्ञ-संस्थितिः ॥५॥

'यदि यह कहा जाय कि दोषों तथा आवरणोंकी पूर्णतः हानि होने पर भी कोई मनुष्य अनीत-अनागत-काल सम्बन्धी सब पदार्थोंको अतिदूरवर्ती सारे वर्तमान पदार्थोंको और सम्पूर्ण सूक्ष्म पदार्थोंको साक्षात् रूपसे नहीं जान सकता है तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि' सूक्ष्मपदार्थ—स्वभाव विप्रक्षिप्त परमाणु आदिक—, अन्तरित पदार्थ—कालसे अन्तरको लिये हुए कालविप्रक्षिप्त राम रावणादिक, और दूरवर्ती पदार्थ—क्षेत्रसे अन्तरको लिये हुए क्षेत्रविप्रक्षिप्त मेरु हिमवानादिक—अनुमेय (अनुमानका अथवा प्रमाणका विषय) होनेसे किसी न किसीके प्रत्यक्ष जरूर हैं; जैसे अग्नि आदिक पदार्थ जो अनुमान या प्रमाणका विषय हैं वे किसीके प्रत्यक्ष जरूर हैं । जिसके सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ प्रत्यक्ष हैं वह सर्वज्ञ है । इस प्रकार सर्वज्ञकी सम्यक् स्थिति, व्यवस्था अथवा सिद्धि भले प्रकार सुघटित है ।

—युगवीर

१ प्रमाणका विषय 'प्रमेय' कहलाता है । अनुमेयका अर्थ 'अनुगतं मेयं मानं येषां ते अनुमेयाः प्रमेया इत्यर्थः' इस वसुन्धराचार्यके वाक्यानुसार 'प्रमेय' भी होता है और इस तरह अनुमेयत्व हेतुमें प्रमेयत्व हेतु भी गमित है ।

मिथ्यात्वकी महत्ता

चित्तकी चंचलताका कारण अंतरङ्ग कषाय है । वैसे चित्त तो चेतन्य आत्माके चेतना गुणका परिणामन है, किन्तु कषायदेवीकी इसके ऊपर इतनी अनुकम्पा है कि जाग्रत अवस्थाकी तो कथा दूर रहे, स्वप्नावस्थामें भी उसे प्रेमका प्याला पिलाकर बेहोश बनाये रहती है और यह प्याला भी ऐसा है कि मद्यसे भी अधिक उन्मत्त करता है । मादक द्रव्यका पान करने वाला तो उतना उन्मत्त नहीं होता, बाह्य शरीरकी चेष्टा ही उसकी अन्यथा दिखती हैं, घर जाना हो तो स्मलदुग्धगमन करता हुआ घरके सम्मुख ही जाता है परन्तु यहाँ तो उसके विपरीत आत्मतत्त्वसे बाह्य शरीरमें ही स्वतन्त्रताका अभ्यवसाय करके अहर्निश उसीके पोषणमें पूर्ण शक्तियों का उपयोग करके भी यह मोही जीव आनन्दका पात्र नहीं होता । बलिहारी हम मिथ्यादर्शनकी ।

(वर्णी वालीसे)

बतलाया जाय तो आगम उन मायावियोंका भी है—वे अपने बदनरूप आगमकें द्वारा उन अतिशयोंको मायाचार-जन्य होने पर भी सत्य ही प्रतिपादित करते हैं। और यदि अपने ही आगम (जैनागम) को इस विषयमें प्रमाण माना जाय तो उक्त हेतु आगमाश्रित ठहरना है, और एक मात्र उसीके द्वारा दूसरोंके यथार्थ वस्तु स्थितिका प्रत्यय एवं विश्वास नहीं कराया जा सकता। अतः उक्त कारण-कलापरूप हेतु आपकी महानता एवं आसताको व्यक्त करनेमें असमर्थ है और इसीसे मेरे जैसेके लिए एक प्रकारसे उपेक्षणीय है।

अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि-महोदयः । दिव्यः सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु मः ॥२॥

‘यह जो आपके शरीरादिका अन्तर्बाह्य महान् उदय है—अन्तरंगमें शरीर कुचा-नृषा-जरा-रोग-अपमृत्यु आदिके अभावको और बाह्यमें प्रभापूर्ण अनुपम मौन्दर्षके साथ गौर वर्ण रुधिरके संचार सहित निःशब्देता, सुरमिता एवं निर्मलताका लिए हुए है—जो साथ ही दिव्य है—अमानुषिक है—तथा सत्य है—मायादिरूप मिथ्या न होकर वास्तविक है और मायावयोंमें नहीं पाया जाता—(उसीके कारण यदि आपको महान्, पूज्य एवं आस पुरुष माना जाय, तो यह हेतु भी व्यभिचार दोषसे दूषित है; क्योंकि) वह (विग्रहादि महादय) रागादिसे युक्त—राग द्वेष-काम-क्रोध-मान-माया-जाभादि कषायोंसे अभिभूत स्वर्गके देवोंमें भी पाया जाता है : (वही यदि महानता एवं आसताका हेतु हो तो स्वर्गोंके रागी, द्वेषी, कामी तथा क्रोधादि कषायोंसे दूषित देव भी महान् पूज्य एवं आस ठहरें; परन्तु वे वैसे नहीं हैं, अतः इस ‘अन्तर्बाह्य विग्रहादि महादय’ विशेषणके मायावयोंमें न पाये जाने पर भी रागादिमान् देवोंमें उसका सत्त्व होनेके कारण वह व्यावृत्ति-हेतुक नहीं रहता और इसलिए उससे भी आप जैसे आप्त पुरुषोंका कोई ग्रथक बोध नहीं हो सकता)’

(यदि कहा जाय कि जातिया कर्मोंका अभाव होने पर जिस प्रकारका विग्रहादि महोदय आपके प्रकट होता है उस प्रकारका विग्रहादि महोदय रागादियुक्त देवोंमें नहीं होता तो इसका क्या प्रमाण ? दोनोंका विग्रहादि महोदय अपने प्रत्यक्ष नहीं हैं, जिससे तुलना की जा सके। यदि अपने ही आगमको इस विषयमें प्रमाण माना जाय तो यह हेतु भी आगमाश्रित ठहरना है और एक मात्र इसीसे दूसरोंके यथार्थ वस्तु-स्थितिका प्रत्यय एवं विश्वास नहीं कराया जा सकता। अतः यह विग्रहादि महोदय हेतु भी आपकी महानता व्यक्त करनेमें असमर्थ होनेमें मेरे जैसेके लिए उपेक्षणीय है।

तीर्थकृतसमयानां च परस्पर-विरोधतः । सर्वेषामाप्तता नास्ति, कश्चिदेव भवेद्गुरुः ॥३॥

(यदि यह कहा जाय कि आप तीर्थकर हैं—संसारसे पार उतरनेके उपायस्वरूप आगम तीर्थके प्रवर्तक हैं—और इसलिए आप्त-सर्वज्ञ होनेमें महान् हैं, तो यह कहना भी समुचित प्रतीत नहीं होता; क्योंकि तीर्थकर तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हैं और वे भी संसारसे पार उतरने अथवा निवृत्ति प्राप्त करनेके उपायस्वरूप आगमतीर्थके प्रवर्तक माने जाते हैं, तब वे सब भी आप्त-सर्वज्ञ ठहरते हैं, अतः तीर्थकरत्वहेतु भी व्याभिचार-दोषसे दूषित है। और यदि सभी तीर्थकरोंको आप्त अथवा सर्वज्ञ माना जाय तो यह बात भी नहीं बनती; क्योंकि) तीर्थकरोंके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है जो कि सभीके आप्त होने पर न होना चाहिए। अतः इस विरोधदोषके कारण सभी तीर्थकरोंके आप्तता-निर्दोष सर्वज्ञता-घटित नहीं होता।’

(इसे ठीक मानकर यदि यह पूछा जाय कि क्या उन परस्पर-विरुद्ध आगमकें प्ररूपक सभी तीर्थकरोंमें कोई एक भी आप्त नहीं है और यदि है तो वह कौन है ? इसका उत्तर इतना ही है कि) उनमें कोई तीर्थकर आप्त जरूर हो सकता है और वह वही पुरुष हो सकता है जो चित् ही हो—चैतन्यके पूर्ण विकासको लिए हुए हा अर्थात् जिसमें दोषों तथा आवरणोंकी पूर्णतः हानि हो चुकी हो।’

दोषाऽऽवरणयोर्हानिर्निःशेषाऽस्त्यतिशयनात् । अत्रचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥४॥

(यदि यह कहा जाय कि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जिसमें अज्ञान-रागादिक दोषों तथा उनके कारणभूत कर्म आवरणोंकी पूर्णतः हानि सम्भव हो तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि) दोषों तथा दोषोंके कारणोंकी कहीं-कहीं सातिशय हानि देखनेमें आती है—अनेक पुरुषोंमें अज्ञान तथा राग-द्वेष-काम-क्रोधादिक दोषोंकी एवं उनके कारणोंकी उत्तरोत्तर बहुत कर्मा पाई जाती है—और इसलिए किसी पुरुष-विशेषमें विरोधी कारणोंको पाकर उनका पूर्णतः अभाव होना उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार कि (सुवर्णादिकमें) मल-विरोधी कारणोंको पाकर बाह्य और अन्तरंग मलका पूर्णतः क्षय हो जाता है—अर्थात् जिस प्रकार किट्ट-कालिमादि मलसे बद्ध हुआ सुवर्ण अग्नि-प्रयोगादिरूप योग्य साधनोंको पाकर उस सारे बाह्यी तथा भीतरी मलसे विहीन हुआ अपने शुद्ध सुवर्णरूपमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म तथा भावरूप कर्ममलसे बद्ध हुआ भव्य जीव सम्यग्दर्शनादि योग्य साधनोंके बलपर उस कर्ममलको पूर्णरूपसे दूर करके अपने शुद्धात्मरूपमें परिणत हो जाता है । अतः किसी पुरुष विशेषमें दोषों तथा उनके कारणोंकी पूर्णतः हानि होना असम्भव नहीं है । जिस पुरुषमें दोषों तथा आवरणोंकी यह निःशेष हानि होती है वही पुरुष आप्त अथवा निर्दोष सर्वज्ञ एवं लोकगुरु होता है ।'

सूक्ष्मान्तरित-द्वार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वतोऽग्न्यादिगिति मर्वज्ञ-संस्थितिः ॥५॥

'यदि यह कहा जाय कि दोषों तथा आवरणोंकी पूर्णतः हानि होने पर भी कोई मनुष्य अतीत-अनागत-काल सम्बन्धी सब पदार्थोंको अतिदूरवर्ती सारे वर्तमान पदार्थोंको और सम्पूर्ण सूक्ष्म पदार्थोंको साक्षात् रूपसे नहीं जान सकता है तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि' सूक्ष्मपदार्थ—स्वभाव विप्रकृषि परमाणु आदिक—, अन्तरित पदार्थ—कालसे अन्तरको लिये हुए कालविप्रकृषि राम रावणादिक, और दूरवर्ती पदार्थ—क्षेत्रमें अन्तरको लिये हुए क्षेत्रविप्रकृषि मेरु हिमवानादिक—अनुमेय (अनुमानका अथवा प्रमाणाका विषय) होनेसे किसी न किसीके प्रत्यक्ष जरूर हैं; जैसे अग्नि आदिक पदार्थ जो अनुमान या प्रमाणाका विषय हैं वे किसीके प्रत्यक्ष जरूर हैं । जिसके सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ प्रत्यक्ष हैं वह सर्वज्ञ है । इस प्रकार सर्वज्ञकी सम्यक् स्थिति, व्यवस्था अथवा सिद्धि भले प्रकार सुघटित है ।

—युगवीर

१ प्रमाणाका विषय 'प्रमेय' कहलाता है । अनुमेयका अर्थ 'अनुगतं मेयं मानं येषां ते अनुमेयाः प्रमेया इत्यर्थः' इमं वसुन्धराचार्यके वाक्यानुसार 'प्रमेय' भी होता है और इस तरह अनुमेयत्व हेतुमें प्रमेयत्व हेतु भी गमित है ।

मिथ्यात्वकी महत्ता

चित्तकी चंचलताका कारण अंतरङ्ग कषाय है । वैसे चित्त तो चेतन्य आत्माके चेतना गुणका परिणामन है, किन्तु कषायदेवीकी इसके ऊपर इतनी अनुकम्पा है कि जाग्रत अवस्थाकी तो कथा दूर रहे, स्वप्नावस्थामें भी उसे प्रेमका प्याला पिलाकर बेहोश बनाये रहती है और यह प्याला भी ऐसा है कि मद्यसे भी अधिक उन्मत्त करता है । मादक द्रव्यका पान करने वाला तो उतना उन्मत्त नहीं होता, बाह्य शरीरकी चेष्टाएं ही उसकी अन्यथा दिखती हैं, घर जाना हो तो स्थलदुग्मन करता हुआ घरके सम्मुख ही जाता है परन्तु यहाँ तो उसके विपरीत आत्मतत्त्वसे बाह्य शरीरमें ही स्वतत्त्वका अध्यवसाय करके अहर्निश उसीके पोषणमें पूर्ण शक्तियों का उपयोग करके भी यह मोही जीव आनन्दका पात्र नहीं होता । बलिहारी इम मिथ्यादर्शनकी ।

(वर्णी वाणीसे)

डा० भायाणो एम० ए० की भारी भूल

डा० हरिवल्लभ चुडीलाल भायाणी एम० ए०, पी० एच० डी० ने कविराज स्वयम्भूद्वके 'पउमचरिउ' नामक प्रमुख अपभ्रंश ग्रन्थका सम्पादन किया है, जिसके दो भाग सिंधी जैनग्रन्थमाला में प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम भाग (विद्याधर काण्ड) के साथ आपकी १२० पृष्ठकी अंग्रेजी प्रस्तावना लगी हुई है जो अच्छे परिश्रमसे लिखी गई तथा महत्वकी जान पड़ती है और उम्र पर बम्बई यूनिवर्सिटीसे आपको डाक्टरेट (पी० एच० डी०) की उपाधि भी प्राप्त हुई है। यह प्रस्तावना अभी पूरी तौरसे अपने देखने तथा परिचयमें नहीं आई। हालमें कलकत्ताके श्रीमान् बाबू छोटेलालजी जैनने प्रस्तावनाका कुछ अंश अवलोकन कर उसके एक वाक्यकी ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:—

'Marudevi sow a series of fourteen dreams'

यह वाक्य ग्रन्थकी प्रथम सन्धिके के परिचयसे सम्बन्ध रखता है। इसमें बतलाया गया है कि 'मरुदेवीने चौदह स्वप्न देखे'। चौदह स्वप्नोंकी मान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदाय का है जबकि दिगम्बर सम्प्रदाय सोलह स्वप्नोंका देखा जाना मानता है और ग्रन्थकार स्वयम्भूद्व दिगम्बराम्नायके विद्वान् हैं। अतः बाबू छोटेलालजीको उक्त परिचयवाक्य खटका और उन्होंने यह जाननेकी इच्छा व्यक्त की कि 'क्या मूल ग्रन्थमें ऋषभदेवकी माता मरुदेवीके चौदह स्वप्नोंके देखनेका ही उल्लेख है।' तदनुसार मूलग्रन्थको देखा गया उसके १५वें कडवक की आठ पंक्तियोंमें मरुदेवीको जिन स्वप्नावलीका उल्लेख है उसमें साफ तौर पर, प्रति पंक्ति दो स्वप्नोंके हिसाबसे, सोलह स्वप्नोंके नाम दिये हैं। कडवककी ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

दीसइ मयगलु मय-गिज्ज-गंडु, दीसइ वसहुक्खय-कमल-संडु ।
दीसइ पंचमुहु पड़ेहरच्छि, दीसइ शव-कमलारूढ-लच्छि ॥
दीसइ गंधुक्कड-कुसुम-दामु, दीसइ छण-यंदु मणोहिरामु ।
दीसइ दिणयर कर-पज्जलन्तु, दीसइ क्ख-जुयलु परिक्खमंतु ॥
दीसइ जल मंगल-कलसु वणु, दीसइ कमलापर कमल-छणु
दीसइ जलणिहि गज्जिय-जलोहु, दीसइ सिहायणु दिण्ण-सोहु
दीसइ विमाणु घण्टालि-मुहलु दीसइ शागालउ सण्णु धवलु ।
दीसइ मणि णियर परिक्फुरन्तु, दीसइ धूमइउ धग-धगन्तु ॥

इनमें जिन सोलह स्वप्नोंको देखनेका उल्लेख है वे

क्रमशः इस प्रकार हैं—१ मद भरता हुआ हाथी, २ कमल-वनको उन्हाड़ता हुआ वृषभ, ३ विशालनेत्र सिंह, ४ नव-कमलारूढ लक्ष्मी, ५ उत्कट गन्धवाली पुष्पमाला, ६ मनो-हर पूर्ण चन्द्र, ७ किरणोंसे प्रदीप्त सूर्य ८ परिश्रमण करता हुआ मीन-युगल, ९ जल-गूरित मंगल-कलश, १० कमला-च्छादित पद्म सरोवर, ११ गर्जना करता हुआ समुद्र, १२ दिव्यमिहासन, १३ घण्टालियोंसे मुखरित विमान, १४ सब ओरसे धवल नाग-भवन, १५ दैर्घ्याप्यमान रत्न समूह, १६ धधकती हुई अग्नि ।

इनमें स्पष्ट उल्लेखन होते हुए भी डा० भायाणी जैसे डिग्रीप्राप्त विद्वानने अपने पाठकोंकी वस्तु-स्थितिके विरुद्ध चौदह स्वप्न देखने की अन्यथा बात क्यों बतलाई, यह कुछ समझमें नहीं आता ! मालूम नहीं इसमें उनका क्या रहस्य है ? क्या इसके द्वारा वे यह प्रकट करना चाहते हैं कि इस विषयमें ग्रन्थकार श्वेताम्बर मान्यता का अनुयायी था ? यदि ऐसा है तो यह ग्रन्थकारके प्रति ही नहीं बल्कि अपन अभ्रंजी पाठकोंके प्रति भी भारी अन्याय है जिन्हें स्वप्नसे वचित रखकर गुमराह करने की चेष्टा की गई है। खेद है डा० साहबके गुरु आचार्य जिनविजयजीने भी, जोकि सिंधी जैन ग्रन्थमालाके प्रधान सम्पादक हैं और जिनका खास प्रेरणा को पाकर ही यह प्रस्तावनात्मक निबन्ध लिखा गया है, इस बहुत मोटी गलती पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीसे वह उनके अभ्रंजी प्राक्थन [Foreword] प्रकट नहीं की गई। और न शुद्धिपत्रमें ही उसे अन्य अशुद्धियोंके साथ दर्शाया गया है। ऐसी स्थितिमें इसे संस्कारोंके वश होने वाली भारी भूल समझी जाय या जानबूझ कर की गई गलती माना जाय ? मैं तो यही कहूंगा कि यह डा० साहब की संस्कारोंके वश होने वाली भारी भूल है। ऐसी भूलें कभी कभी भारी अनर्थ कर जाती हैं। अतः भविष्यमें उन्हें ऐसी भूलोंके प्रति बहुत सावधानी बर्तनी चाहिये और जितना भी शीघ्र होसके इस भूलका प्रतिकार कर देना चाहिये। साथ ही ग्रन्थमालाके संचालकजी को ग्रन्थकी अप्रकाशित प्रतियोंमें इसके सुधार की अविलम्ब योजना करनी चाहिये। आशा है। ग्रन्थ-सम्पादक उक्त डा० साहब और सञ्चालक आ० जिनविजयजी इस ओर शीघ्र ध्यान देने की कृपा करेंगे।

—खुगलाकशोर

समयसारकी १५वीं गाथा और श्रीकानजो स्वामी

[३]

(गत करण ८ में आगे)

क्या शुभ भाव जैनधर्म नहीं ?

श्री कानजो स्वामीने अपने प्रवचन क्षेत्रमें आचार्य कुन्दकुन्दके भावप्राभृतकी गाथाको उद्धृत करके यह बतलानेकी चेष्टा की है कि जिनशासनमें पूजादिक तथा व्रतोंके अनुष्ठानकी 'धर्म' नहीं कहा है, किन्तु 'पुण्य' कहा है, धर्म दूसरा चात्र है और वह मोह-बोभस रहित अरमाका परिणाम है:—

पूयादिस् वयसहियं पुण्यं हि जिणहिं मासणे भणियं ।
माहकवोहविहीणा परिणामो अप्पणा धम्मो ॥ ८३ ॥

इस गाथामें पूजा-दान-व्रतादिकके धर्मरूप होनेका कोई निषेध नहीं, 'पुण्य' पदके द्वारा उन्हे पुण्य प्रमाधक धर्मके रूपमें उल्लेखित किया गया है। धर्म दो प्रकारका होता है—एक वह जो शुभ भावोंके द्वारा पुण्यका प्रमाधक है और दूसरा वह जो शुद्ध भावोंके द्वारा अन्धे या बुरे किसी भी प्रकारके कमाववका कारण नहीं होता। प्रस्तुत गाथामें दोनों प्रकारके धर्मोंका उल्लेख है। यदि श्री कुन्दकुन्दाचार्यकी दृष्टिमें पूजा दान व्रतादिक धर्म कार्य न होते तो वे समयसारकी निम्न गाथामें दान तथा पूजाको श्रावकोंका मुख्य धर्म और ध्यान तथा अभ्ययनको मुनियोंका मुख्य धर्म न बतलाते—

दाणं पूजामुखं सावयधम्मो ए सावगो तेण विणा
भाणज्जयणं मुखं जइधम्मो तं विणा गेवि ॥ ११ ॥

और न चारित्रप्राभृतकी निम्नगाथामें अहिंसाधर्मोंके अनुष्ठानरूप संयमाचरणको भावक धर्म तथा मुनिधर्मका नाम ही देते—

एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं ।

सुद्धं संजमचरणं जइधम्मं णिकलं वोक्खे ॥ २६ ॥

उन्होंने तो चारित्रप्राभृतके अन्तमें सम्यक्-सहित इन दोनों धर्मोंका फल अपुनर्भव (मुक्त-सिद्ध) होना लिखा है। तब वे दान-पूजा-व्रतादिकको धर्मकी कोटिसे अलग कैसे रख सकते हैं? यह सहज ही समझा जा सकता है।

स्वामी समन्तमन्त्रने अपने समीचीन धर्मशास्त्र (रत्न-करचक्रभावकाचार) में सदृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म धर्मे-

स्वरा विदुः इस वाक्यके द्वारा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्रको वह समीचीन धर्म बतला कर त्रिम धर्मके ईश्वर तीर्थंकरादिकने निर्दिष्ट किया है उस धर्मका व्याख्या करते हुए सम्यक्चारित्रके वर्णनमें 'वैयावृत्य' को शिवायनमें अन्तर्भूत धर्मका एक अंग बतलाया है, जिसमें दान तथा संयमियोंकी अन्य सब सेवा और देव-पूजा ये तीनों शामिल हैं; जैसा कि उक्त प्रत्येक निम्न वाक्योंमें प्रकट है:—

दान वैयावृत्य धर्माय तपोधनाय गुणनिधयं ।
अनपेक्षितोपचारोपाक्रमगृहाय विभवेन ॥१११॥

व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।
वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्याऽपि संयमिनाम् ॥११२॥
देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणम् ।
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादितो नित्यम् ॥११३॥

साथ ही यह भी बतलाया है कि धर्म निःश्रेयस तथा अभ्युदय दोनों प्रकारके फलोंको फलना है, जिसमें अभ्युदय पुण्य प्रमाधक अथवा पुण्यरूप धर्मका फल होता है और वह पूजा धन तथा आज्ञाक ऐश्वर्योंको बल परिजन और काम भागोंकी समृद्धि एवं अतिशयको लिए रहता है जैसा कि तत्त्वरूप-निर्देशक निम्न पद्यमें जाना जाता है:—
पूजार्थाद्वैश्वर्यैर्बल-परिजन-काम-भागभूयिष्ठैः ।
अतिशयितभुवनमद्गतमभ्युदय फलति सद्धर्मः ॥२५॥

स्वामी समन्तमन्त्रके इन सब वाक्योंमें स्पष्ट है कि पूजा तथा दानादिक धर्मके अंग हैं वे मात्र अभ्युदय अथवा पुण्य फलको फलनेकी वजहसे धर्मकी कोटिमें नहीं निकल जाते। धर्म अभ्युदयरूप पुण्य फलको भी फलता है, इसीसे लोकमें भी पुण्यकार्यको धर्मकार्य और धर्मको पुण्य कहा जाता है। जिस पुण्यके विषयमें 'पुण्यप्रमादार्थिक किं न भवति' (पुण्यके प्रमादमें क्या कुछ नहीं होता जैसी लोकोक्ति) प्रसिद्ध है, वह यो ही धर्मको कोटिसे निकाल कर उपेक्षा किये जानेकी वस्तु नहीं है। तान लोकके अधिपति धर्म-तीर्थंकरके वृद्धी प्राप्ति भी उस सर्वातिशायि पुण्यका ही फल है—पुण्य भव किंपो दूरे

धर्मका नहीं; जैसा कि तत्त्वार्थश्लोकवातिकके निम्न वाक्य से प्रकट है:—

“मर्वातिशायि तत्पुण्यं त्रेलोक्याधिपतित्वकृत्”

ऐसी हालतमें कानजी स्वामीका पूजा-दान तथा व्रतादिककी धर्मकी कोटिसे निकाल कर यह कहना कि उनका करना धर्म नहीं है और इसके लिये जैनमत तथा जिनेन्द्र भगवानकी दुहाई देते हुए यह प्रतिपादन करना कि ‘जैनमतमें जिनेश्वर भगवान् ने व्रत-पूजादिकके शुभ भावोंको धर्म नहीं कहा है—आरामके वीतरागभावको ही धर्म कहा है।’ कितना असंगत तथा वस्तु-स्थितिके विरुद्ध है, उम्मे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं। मैं तो यहां सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह सब कथन जिन-शासनके एकांगी अवलोकन अथवा उसके स्वरूप विषयक अपूरे एवं विकृत ज्ञानका परिणाम है। जब श्री कुन्दकुन्द तथा स्वामी समन्तभद्र जैसे महान् एवं पुरातन आचार्य, जो कि जैनधर्मके आधारस्तम्भ माने जाते हैं, पूजा-दान-व्रतादिकको धर्मका अंग बतलाते हैं, तब जैनमत और जिनेश्वरदेवका वह कौनसा वाक्य हो सकता है जो धर्म रूपमें इन क्रियाओंका सर्वथा उत्थापन करता हो? कोई भी नहीं हो सकता। शायद इसीसे वह प्रमाणमें उपस्थित नहीं किया जा सका। इतने पर भी जो विद्वान् आचार्य पूजा-दान-व्रतादिकको ‘धर्म’ प्रतिपादन करते हैं उन्हें “लौकिक जन” तथा “अन्यमती” तक कहनेका दुःसाहस किया गया है, यह बड़ा ही चिन्ताका विषय है। इस विषयमें कानजी महाराजके शब्द इस प्रकार हैं:—

“कोई कोई लौकिकजन तथा अन्यमती कहते हैं कि पूजा-दिक तथा व्रत-क्रिया सहित हो वह जैनधर्म है; परन्तु ऐसा नहीं है। देखो, जो जीव पूजादिके शुभरागको धर्म मानते हैं, उन्हें “लौकिक जन” और “अन्यमती” कहा है”।

इन शब्दोंकी जपेटमें, जाने-अनजाने, श्रीकुन्द-कुन्द समन्तभद्र उमास्वाति, सिद्धसेन, पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्दादि सभी महान् आचार्य आ जाते हैं; क्योंकि उनमेंसे किसीने भी शुभभावोंका जैनधर्ममें निषेध नहीं

१ श्रीकानजी स्वामीकी सोनगढ़ीय संस्थासे प्रकाशित समयसार (गुटका) में भी धर्मका अर्थ ‘पुण्य’ किया है। (देखो गाथा २१० पृ० १५७)

किया है। प्रयुक्त इसके उन्होंने अनेक प्रकारसे उनका विधान किया है। ऐसे चोटीके महान् आचार्योंकी भी “लौकिकजन” तथा “अन्यमती” बतलाना दुःसाहस की ही नहीं, किन्तु छटता की भी हद हो जाती है। ऐसी अविचारित एवं वेतुकी बचनावली शिष्टजनोंकी बहुत ही असंख्य तथा असह्य जान पड़ती है।

जिन कुन्दकुन्दाचार्यका कानजी स्वामी सबसे अधिक दम भरते हैं और उन्हें अपना आराध्य गुरुदेव बतलाते हैं वे भी जब पूजा-दान-व्रतादिकका धर्मके रूपमें स्पष्ट विधान करते हैं तब अपने उक्त वाक्यांशोंको चलाते हुए उन्हें कुछ आगा पीछा सोचना चाहिए था। क्या उन्हें यह समझ नहीं पड़ा कि इससे दूसरे महान् आचार्य ही नहीं, किन्तु उनके आराध्य गुरुदेव भी निशाना बने जा रहे हैं?

यहां पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि श्री कुन्दकुन्दाचार्यने शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी दोनों प्रकारके श्रमणों (मुनियों) को जैनधर्म-सम्मतमाना है। जिनमेंसे एक अनस्तवी और दूसरा सास्त्रवी हाता है, अर्हन्तादिमें भक्ति और प्रवचनाभियुक्तोंमें वस्तुव्रतको मुनियोंकी शुभचर्या बतलाया है; शुद्धोपयोगी श्रमणोंके प्रति वन्दन, नमस्करण, अभ्युत्थान और अनुगमन द्वारा आदर-सत्कारकी प्रवृत्तिकी, जो सब शुद्धात्मवृत्तिके संश्रयकी निमित्त-भूत होती है, सरागचारित्रकी दशामें मुनियोंकी चर्यामें सम्यग्दर्शन-ज्ञानके उपदेश, शिष्योंके ग्रहण-पोषण और जिनेन्द्र पूजाके उपदेशको भी बिहित बतलाया है; साथ ही यह भी बतलाया है कि जो मुनि काय-विराधनासे रहित हुआ नित्य ही चातुर्वर्ण्य अमण संघका उपकार करता है वह रागकी प्रधानताको छिपे हुए श्रमण होता है, परन्तु वयावृत्त्यम उद्यमी हुआ मुनि यदि काय-खेदको धारण करता है तो वह श्रमण नहीं रहता, किन्तु गृहस्थ (आवक) बन जाता है; क्योंकि उस रूपमें वयावृत्त्य करना आवश्यक धर्म है; जैसा कि प्रवचनसार की निम्न गाथाओंसे प्रकट है:—

समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयग्धि।
तेसु वि सुद्धवजुत्ता अणसवा सासवा सेसा ॥४५॥
अरहन्तादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु।
विज्जदि जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥४६॥
वंदण-णमंसणेहिं अब्भुट्ठाणणुगमणपडिवत्ती।
समणेसु समावणओ ण गिदिदा रायचरियग्धि ॥४७॥

दंसण-णासुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसणं तेमिं ।
चरिया हि सरागाणं जिण्णिदपूजोवदेसो य ॥ ४८ ॥
उवकुण्णदि जो विणिक्कं चादुवण्णस्स समणसंघस्स
कार्याविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधारो सो ॥ ४९ ॥
जदि कुण्णदि कायंवेदं वेज्जावज्जत्थमुज्जदो समणो ।
ण हवदि, हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण से ॥ ५० ॥

श्री कुन्दकुन्दाचार्यके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि जैन-धर्म या जिनशासनमें शुभ भवोंको अलग नहीं किया जा सकता और न मुनियों तथा भ्रातृकाके सरागचारित्रको ही उससे पृथक् किया जा सकता है। वे सब उसके अंग हैं, अंगोंमें हीन अंगी अपूरा या लुंहरा होता है। तब कानजी स्वामीका उक्त कथन जिनशासनके दृष्टिकोणसे किनना भर्त्सित एवं विरुद्ध है उसे बतलाने की जरूरत नहीं रहती। खेद है उन्होंने पूजा-दान-व्रतादिकके शुभ भावोंको धर्म मानने तथा प्रतिपादन करने वालोंको 'लौकिकजन' तथा 'अन्यमती' तो कह डाला! परन्तु यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि उनके उस कहनेका क्या आशय है—जिसने कहाँ पर वैसा मानने तथा प्रतिपादन करने वालोंको 'लौकिकजन' आदिके रूपमें उल्लोखित किया है? जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनमार्गमें 'लौकिकजन' का जो लक्षण दिया है वह इस प्रकार है :—

णिग्गंथो पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहिं कम्महिं ।
सो लोणिगो त्ति भणिदो संजम-तव-संजुदो चावि ॥ ३-६

इसमें आचार्य जयसेनकी टीकानुसार, यह बतलाया गया है कि—'जो वस्त्रादि परिग्रहका त्यागकर निर्ग्रन्थ बन गया और दीक्षा लेकर प्रव्रजित हो गया है ऐसा मुनि यदि ऐहिक कार्योंमें प्रवृत्त होता है अर्थात् भेदाभेदरूप रत्नत्रयभावके नाशक ख्याति-पूजा-लालके निमित्तभुन उद्योतिप-मंत्रवाद और वैद्यकादि जैसे जीवलोपायके लौकिक कर्म करता है, तो वह तप-संयमसे युक्त हुआ भी 'लौकिक' (दुनियादार) कहा गया है।

इस लक्षणके अन्तर्गत वे आचार्य तथा विद्वान् कदापि नहीं आते जो पूजा-दान-व्रतादिके शुभ भावोंको 'धर्म' बतलाते हैं। तब कानजी महाराजने उन्हें 'लौकिकजन' ही नहीं, किन्तु 'अन्यमती' तक बतलाकर जा उनके प्रति गुरुतर अपराध किया है उसका प्रामाण्य उन्हे स्वयं

करना चाहिए। ऐसे वचनाऽनयके दोषसे दूषित निर्गन्ध वचन कभी कभी मागको बहुत बड़ी हानि पहुँचानेके कारण बन जाते हैं। शुद्धभाव यदि सध्य है तो शुभभाव उसकी प्राप्तिका मार्ग है—साधन है। साधनके बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती, फिर साधनकी अवहेलना कैसे? साधनरूप मार्ग ही जैन तीर्थंकरोंका तीर्थ है, धर्म है, और उस मार्ग का निर्माण व्यवहारनय करता है। शुभ-भावोंके अभावमें अथवा उस मार्गके कटजाने पर कोई शुद्धस्वकी प्राप्ति नहीं होता। शुद्धात्माके गीत गाये जायें और शुद्धात्मा तक पहुँचनेका मार्ग अपने पास हो नहीं, तब उन गीतोंसे क्या नतीजा? शुभभावरूप मार्गका उत्पादन सचमुचमें जैनशासनका उत्पादन है और जैन तीर्थंकरोंके लोपकी और क्रदम बढ़ाना है—भले ही वह कैसे भी भूल राजती अज्ञानकारी या नामसकीका परिणाम क्यों न हो?

शुभमें अटकनेसे डरनेकी भी बात नहीं है। यदि कोई शुभमें अटका रहेगा तो शुद्धस्वके निकट तो रहेगा—अन्यथा शुभके किनारा करने पर तो इधर-उधर अशुभ राग तथा द्वेषादिकमें भटकना पड़ेगा और फलस्वरूप अनेक दुर्गतियोंमें जाना होगा। इसीमें श्रीपूज्यपादाचार्यने इष्टोपदेशमें ठीक कहा है :—

वरं त्रैः पदं दैवं नाऽत्रैवैव नारकम् ।

छायाऽऽतपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयन्तौर्महान् ॥ ३॥

अर्थात्—व्रतादि शुभ रत्न-जनित पुण्यकर्मोंके अनुष्ठान-द्वारा देवपद (स्वर्ग) का प्राप्ति करना अवज्ञा है, न कि हिमादि अवतरूप पापकर्मोंको करके नरकपदकी प्राप्ति करना। दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर उन दो पथिकोंके समान है जिनमेंसे एक ज्ञायामें स्थित होकर सुखपूर्वक अपने माथीकी प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरा वह जो तेज धूपमें खड़ा हुआ अपने साथीका बाट देख रहा है और आतप-जनित कष्ट उठा रहा है। साथीका अभिप्राय यहाँ उस सुदृश्य-संज्ञ-काल भावकी सामग्रीसे है जो मुक्तिकी प्राप्तिमें सहायक अथवा निमित्तभूत होती है।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने भी इसी बातको मोक्षलपाहुडकी 'वरं वयन्तवेहिं सग्गो' इत्यादि गाथा नं० २२ में निश्चित किया है। फिर शुभमें अटकनय डरनेकी ऐसी कौन सी बात है जिसकी चिन्ता कानजी महाराजको मताती है,

स्वामिकर उस हालतमें जब कि वे नियतिवादके सिद्धान्तको मान रहे हैं और यह प्रतिपादन कर रहे हैं कि जिस द्रव्यकी जो पर्याय तन्त्र क्रममें जिस समय होनेको है वह उस क्रममें उसी समय होगा उसमें किसीभी निमित्तमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी स्थितिमें शुभभावोंको अधर्म बनलाकर उनको मिटाने अथवा छुड़ानेका उपदेश देना भी व्यर्थका प्रयास जान पड़ता है। ऐसा करके वे उलटा अशुभ-राग-द्वेषादिकी प्रवृत्तिका मार्ग साफ कर रहे हैं; क्योंकि शुद्धभाव वृक्षस्थानाध्यामें सदा स्थिर नहीं रहता कुछ क्षणमें उसके समाप्त होने ही दूसरा भाव आणगा, वह भाव याद धर्मको मान्यताके निकल जानेसे शुभ नहीं होगा तो लोगोंको अनादिकालीन कुर्मस्कारोंके वश अशुभप्रवृत्ति होना पड़ेगा।

अब यहाँ एक प्रश्न और पैदा होना है वह यह कि जब कानजी महाराज पूजादिके शुभ रागको धर्म नहीं मानते तब वे मन्दिर मूर्तियों तथा मानस्तम्भादिक निर्माणमें और उनकी पूजा-प्रतिष्ठाके विधानमें योग क्यों देते हैं? क्या उनका यह वागदान उन कार्योंको अधर्म एवं आहतकर मानते हुए किसी मजबूरीके वशवर्ती है? या तमाशा देखन-दिखलानेकी किसी भावनाका साथमें लिए हुए हैं? अथवा लोक-संग्रहकी भावनासे लोगोंको अपनी और आर्क्षित करके उनमें अपने किसी मत-विशेषके प्रचार करनेकी दृष्टिसे प्रेरित हैं? यह सब एक समस्या है, जिसका उनके द्वारा शीघ्र ही हल होनेकी बड़ी जरूरत है; जिसमें उनका कथनी और करणीमें जो स्पष्ट अन्तर पाया जाता है उसका सामंजस्य किसी तरह बिठलाया जा सके।

उपमंहार और चैतवनी

कानजी महाराजके प्रवचन बराबर एकान्तकी ओर दृष्टे चले जा रहे हैं और हमसे अनेक विद्वानोंका आपके विषयमें अब यह खयाल हो चला है कि आप वास्तवमें कुन्दकुन्दाचार्यका नहीं मानते और न स्वामी समन्तभद्र जैसे दूसरे महान् जैसे आचार्योंको ही वस्तुतः मान्य करते हैं; क्योंकि उनमेंसे कोई भी आचार्य निश्चय तथा व्यवहार दोनोंमें किसी एक ही नयके एकान्त पक्षपाती नहीं हुए हैं; बल्कि दोनों नयोंको परस्पर साक्षेप, अविनाभाव सम्बन्धको लिये हुए एक दूसरेके मित्र-रूपमें मानते तथा प्रतिपादन करते आये हैं जब कि कानजी महाराजका नानि कुछ दूसरी ही जान पड़ती है। वे अपने प्रवचनोंमें

निश्चय अथवा द्रव्यार्थिकनयके इतने एकान्त पक्षपाती बन जाते हैं कि दूसरे नयके वक्ष्यका विरोध तक कर बैठते हैं—उसे शत्रुके वक्ष्यरूपमें चित्रित करते हुए 'अधर्म' तक कहनेके लिए उतारु हो जाते हैं। यह विरोध ही उनकी सर्वथा एकान्तताको लक्षित कराता है और उन्हें श्री कुन्दकुन्द तथा स्वामी समन्तभद्र जैसे महान् आचार्योंके उपासकोंको कांटेमें निकाल कर अलग करना है अथवा उनके पैसा होनेमें सन्देह उत्पन्न करता है। और इसीलिए उनका अपनी कार्य-सिद्धिके लिए कुन्दकुन्दादिकी दुहाई देना प्रायः वैसा ही समझा जाने लगा है जैसा कि कांग्रेस सरकार गांधीजीके विषयमें कर रहा है—वह जगह-जगह गांधीजीकी दुहाई देकर और उनका नाम ले लेकर अपना काम तो निकालती है परन्तु गांधीजीके सिद्धान्तोंका वस्तुतः मान कर लेती हुई नज़र नहीं आती।

कानजी स्वामी और उनके अनुयायियोंकी प्रवृत्तियोंको देख कर कुछ लोगोंको यह भी आशंका होने लगी है कि कहीं जैन समाजमें यह चौथा सम्प्रदाय ता कायम होने नहीं जा रहा है, जो दिगम्बर श्वेताम्बर और स्थानक-वासा सम्प्रदायोंका कुछ कुछ उपरी बातोंका लेकर तीनोंके मूल्य ही कुठाराघात करेगा और उन्हें आध्यात्मिकताके एकान्त मार्गमें धकेल कर एकान्त मिथ्यादृष्टि बनानेमें यत्नशील होगा; श्रावक तथा मुनिधर्मके रूपमें सत्चारित्र्य एवं शुभ भावोंका उत्पादन कर लोगोंको केवल 'आत्मार्थी' बनानेकी चेष्टामें संलग्न रहेगा; उसके द्वारा शुद्धात्माके गीत तो गाये जायेंगे परन्तु शुद्धात्मा तक पहुँचनेका मार्ग पाममें न होनेसे जांग "इतो भ्रष्टास्ततो भ्रष्टाः" की दशाको प्राप्त होंगे; उन्हें अनाचारका डर नहीं रहेगा, वे समझेंगे कि जब आत्मा एकान्तनः अवद्वेषुष्ट है—सर्व प्रकारके कर्म-बन्धनोसे रहित शुद्ध बुद्धि और उस पर वस्तुतः किसी भी कर्मका कोई असर नहीं होता, तब बन्धनमें छूटने तथा मुक्ति प्राप्त करनेका यत्न भी कैसा? और पापकर्म जब आत्माका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते तब उनमें प्रवृत्त होनेका अब भी कैसा? पाप और पुण्य दोनों समान, दोनों ही अधर्म; तब पुण्य जैसे कष्ट-साध्य कार्यमें कौन प्रवृत्त होना चाहेगा? इस तरह यह चौथा सम्प्रदाय किसी समय पिछले तीनों सम्प्रदायोंका हित-शत्रु बन कर भारी संघर्ष उत्पन्न करेगा और

जैन समाजकी वह हानि पहुँचाएगा जो अब तक तीनों सम्प्रदायोंके संघर्ष-द्वारा नहीं पहुँच सकी है; क्योंकि तीनोंमें प्रायः कुछ ऊपरी बातोंमें ही संघर्ष है—भीतरी मिष्ठान्तकी भावनें नष्ट। इस चौथे सम्प्रदायके द्वारा तां जिन शासनका मूल रूप ही परिवर्तित हो जायगा—जिन अनेकान्तिके रूपमें नष्ट कर आध्यात्मिक एकान्तका रूप नारण करनेके लिये बाध्य होगा।

यदि यह आशंका ठीक हुई तो निम्नलिखित भारी विचारका विषय है और इसलिये कानजी स्वामीको अपनी पोजीशन और भी स्पष्ट कर देनेकी जरूरत है; जहाँ तक मैं समझता हूँ कानजी महाराजका ऐसा कोई अभिप्राय नहीं होगा जो एक साथ जैन सम्प्रदायके जन्मका कारण हो। परन्तु उनकी प्रवचन-शैलीका जो रस चला रहा है और उनके अनुयायियोंकी जो मिगनरी प्रवृत्तियाँ आरम्भ हो गई हैं उनसे ऐसी आशंकाका होना अस्वाभाविक नहीं है और न भविष्यमें ऐसा सम्प्रदायकी सृष्टि हो हो अस्वाभाविक कहा जा सकता है। अतः कानजी महाराजकी इसका यदि मध्यमवर्ग चौथे सम्प्रदायकी भूमि देनेकी नहीं है, तो उन्हें अपने प्रवचनोंके विषयमें बहुत ही सतर्क एवं सावधान होनेकी जरूरत है—उन्हें केवल वचनों द्वारा अपनी पोजीशनका स्पष्ट करनेकी ही जरूरत नहीं है, बल्कि

व्यवहारादिके द्वारा ऐसा सुदृढ़ प्रमाण करनेकी भी जरूरत है जिससे उनके निमित्तको पाकर ऐसा चतुर्थ सम्प्रदाय भविष्यमें खड़ा न हो पावे, साथ ही जो हृदयमें जा आशंका उत्पन्न हुई है वह दूर हो जाय और जिन विद्वानोंका विचार उनके विषयमें कुछ दूसरा हो—वही है वह भी बदल जाय।

आशा है अपने एक प्रवचनके कुछ अंशोंपर सद्भावनाको लेकर लिखे गये इस आलोचनात्मक लेख पर कानजी महाराज विशेषरूपसे ध्यान देनेकी कृपा करेंगे और उनका स्तफन उनके स्पष्टीकरणार्थक वस्तुतः एवं प्रवचन शैलीकी समुचित नट्टालीके रूपमें प्राप्ति ही दृष्टिगोचर होगा।

वीरमवाभन्दिर, इटली } जुगलकिशोर मुख्तार
आपाठ शुभला ३ म ० २०११

प्रस्तुत प्रवचनमें और भी बहुत सी बातें आपत्तिके बाध्य हैं जिन्हें इस समय छाड़ा गया है—तमूनेके तौर पर कुछ बातका हो यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है—जरूरत होने पर फिर किसी समय उनपर विचार प्रस्तुत किया जा सकेगा।

नाथ ! अब तेरा शरण गहूँ ।

(मनु 'ब्रह्मार्थी' माहान्यन्त)

मैं पथभ्रष्ट पन्थि युग युगमें तुममें क्या कहूँ ? अर्नि गर्भीर है मोह-जलधि मैं कैसे दूजे नर ?
स्वार्थ-ग्राहक मुखमें चेतन कैसे ब्राण करूँ ? तृष्णा-तृपा मोह-साराजल कैसे तृपा करूँ ?
आग जला कर आग, आगमें कैसे शान्त करूँ ? यह संसार मान-तरणासे कैसे पाग करूँ ?
विष-फल बाँय; नाथ ! अमृत फल कैसे आज लूँ ? मैं पंछी मन्थारी चला कैसे नीड गहूँ ?
अपना नीड भुला कर कैसे किमसे राह लूँ ? जगके जन सब छोड़ चले हें अपना किमसे कहूँ ?
क्या जानूँ जग कितना निष्ठुर कैसे व्यथा सहूँ ? भटक भटक कर जन्म जन्ममें तेरा शरण गहूँ ?
मोह-ग्राहसे मुझे बचालो तुममें यही चहूँ ! नाथ ! अब तेरा शरण गहूँ

पुरातन जैन साधुओंका आदर्श

(श्री० पं० हीराबाब जन सिद्धान्त शाम्भरी)

संसारके संतोंमें भारतीय संतोंका सदाय उच्च स्थान रहा है और भारतीय संतोंमें भी जैन साधु-मन्त्रोंका आदर्श सर्वोच्च रहा है। जिन्होंने जैन शास्त्रोंका थोड़ासा भी अध्ययन किया है और जो सच्चे जैन साधुओंके सम्पर्कमें रहे हैं, वे यह बात भली भाँति जानते हैं कि जैन साधुओंका आचार-विचार कितना पवित्र और महान् होता है। जैन साधुमें ही अहिंसामय परम धर्मका पूर्ण दर्शन होता है। ये साधु अपने आचार-विचारमें किसी प्राणीको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रत्युत प्राणिमात्रके उद्धारकी प्रतिक्षण भावना करते रहते हैं। यही कारण है कि ऐसे सार्वजनीन — सर्वहितकर — साधुओंको जेनोंने अपने अनार्द्र मूल सन्त्रमें स्थान दिया है और उन्हें “एमां जोग्ग सव्वसाहूणं” कह कर भक्ति पूर्वक नमस्कार किया है।

आ० कुन्दकुन्दने ऐसे सार्व साधुओं का जो स्वरूप दिखा है वह इस प्रकार है :—

णिग्वाण-साधण जोग्ग, सुदाजुज्जति साधवो।

समा सव्वेमु भूदेमु, तम्हा ते सव्वसाधवो॥

(मूलाचार ५१२)

जो सदा काल निर्वाण—साधक रत्नत्रयकी साधना में तल्लीन रहते हैं और सर्व प्राणियों पर समभाव रखते हैं—प्राणिमात्रके हित चिन्तक हैं—उन्हें सार्व साधु कहते हैं।

आ० कुन्दकुन्दने अपने मूलाचारमें साधुओंके आचार-विचारका बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि साधुओंका पूर्वकालमें कितना उच्च आदर्श था और वे चारित्ररूप गिरकी शिखर पर आरुढ़ होकर किस प्रकार आत्म-साधना करते थे। ग्रन्थकारने साधुओंकी प्रत्येक क्रियाका वर्णन वर्तमान कालका क्रियापद देकर किया है, जिससे ज्ञात होता है, कि ग्रन्थ-वर्णित बातें केवल आदर्श ही आदर्श नहीं हैं, अपितु वे उनके जीवनमें रही हुईं सत्य घटनाएँ हैं और उस समय ग्रन्थमें वर्णित आदर्शके अनुरूप मूर्तिमान् साधुगण इस भारतवर्षमें सर्वत्र विहार करते हुए दृष्टि-गोचर होते थे।

यद्यपि मूलाचारमें साधुओंके आचार-विषयक मुख्य-

मुख्य सभी विषयोंका यथास्थान वर्णन किया गया है और इसका प्रत्येक अधिकार अपनी एक खास विशेषता को लिए हुए है, तथापि अनगारभावनाधिकार और समय-साराधिकार तो मूलाचारके मन्त्रमें अधिक महत्वपूर्ण अधिकार हैं। अनगार-भावनाधिकारको ग्रन्थकारने स्वयं सर्व शास्त्रोंका सारभूत अनगार-मूत्र कहा है। इसमें लिंग-शुद्धि व्रत-शुद्धि, वसति शुद्धि, विहार-शुद्धि, निष्ठा-शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, उज्ज्वल-शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तपः-शुद्धि और ध्यान-शुद्धि, इन दश प्रकार की शुद्धियों का वर्णन किया गया है। इस प्रकरणको पढ़ते हुए पाठकके हृदय पर यह भाव अङ्कित हुए बिना नहीं रहना कि जैन साधुओंका धरातल संसारी प्राणिमात्रके धरातलसे कितना ऊँचा है, उनका आचार-विचार कितनी श्रावकोंसे भी कितना ऊँचा होता है और उनका हृदय कितना शुद्ध और पवित्र होता है। इस अधिकारमें वर्णित उक्त दश प्रकारकी शुद्धियोंका पाठकोंको कुछ परिचय कराया जाता है, जो कि आदर्श साधु जीवनके लिए सर्वोपरि अपेक्षित हैं।

१. लिंग-शुद्धि—निर्विकार, निर्ग्रन्थ-रूप शरीरकी शुद्धिको लिंग शुद्धि कहते हैं। साधु किसी भी प्रकारका बाह्य परिग्रह नहीं रखते, शरीरका सस्कार नहीं करते, यहाँ तक कि स्नान और दातुनमें भी उपेक्षित रहते हैं। केशोंका अपने हाथोंमें ज़ाँच करके वे शरीरमें अपने निर्मम-त्व भावको प्रकट करते हैं, घर-बार छोड़कर और कुटुम्ब-से दूर रह कर वे संसार और परिवारसे अपने निःसंगत्व-भावका परिचय देते हैं। पाँचों इन्द्रियोंके भोगोपभोगोंसे राग भाव छोड़कर वे अपनी वीतरागताका प्रमाण उपस्थित करते हैं। वे इस मनुष्य जीवनको चपला (बिजली) के समान चंचल, भोगोंकी रोगोंका घर और असार जानकर संसार, देह और भोगोंसे विरक्त होकर जिनोपदिष्ट वीतरागधर्मको धारण करते हैं। वे जन्म-मरणके दुःखोंसे उद्भिन्न एवं संसार-वाससे भयभीत होकर जिनोक्त तत्त्वोंका दृढ़ श्रद्धान करते हैं, कषायोंका परिहार करते हैं और उत्साह पूर्वक शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए सतत अभ्यसर रहते हैं। इस प्रकार यथाजातरूप (नग्न) मुद्राको धारण कर वीतरागताकी आध्याधना करना ही साधुओंकी लिंग शुद्धि है। (गा० ७-१२)

२ व्रतशुद्धि—हिंसा, क्रूड, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पाँचों पापोंका मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे यावज्जीवनके लिए त्याग कर पाँच महाव्रतोंका धारण करना, उन्हें प्राणान्तक परीपह और उपमर्गके आने पर भी मलिन नहीं होने देना व्रतशुद्धि कहलाती है जैन साधु क्रूर जंगली जानवरोंके द्वारा खाये जाने पर भी मनमें उनके प्रति दुर्भाव नहीं लाते, प्रत्युत यह चिन्तन करते हैं कि यह चेचारा उपद्रव करने वाला मेरे उद्दम्ये आने वाले दुष्टोंके निमित्तसे पापका संचय कर रहा है, अहो, मैं कितना पापी हूँ। इस प्रकार स्वकर्म-विपाकका विचार कर उस पर समाभाव धारण करते हैं। प्राण जानेंका अवसर आने पर भी लेशमात्र क्रूड नहीं बोलते, बिना खी हुई मिट्टी तकसे भी हाथ नहीं धोते, अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हैं और मेरा ब्रह्मचर्य स्वप्नमें भी खंडित न हो जाय, एतदर्थ गरिष्ठ भाजन, और घृतादि रसोंका परिहार कर एक बार नीरस रूखा सूखा आहार करते हैं। अग्नि भयंकर शीत-उष्णकी बाधा होने पर भी सदा नग्न रहते हैं, वालाग्र मात्र भी वस्त्रादिको धारण नहीं करते। वे सदा अपरिग्रहके मृतिमान् स्वरूप होकर नज शरीरमें भी रंचमात्र सम्भव नहीं रखने और स्व-स्वभावमें सदा सन्तुष्ट रहते हैं। इस तरह सर्व प्रकारसे महाव्रतोंका निर्दोष पालन करना व्रतशुद्धि है। (गा० १३-१८)

३ वसतिशुद्धि—वसति नाम निवासका है। विहार करते हुए साधुका जहाँ सूर्य अस्त होता हुआ दृष्टिगोचर होता है, वहीं किसी एकान्त, शुद्ध प्रासुक स्थान पर जहाँ पशु, स्त्री, नयुंमकादिकी बाधा न हो, ठहर जाते हैं। और सूर्योदयके पश्चात् विहार कर जाते हैं। वे ग्राममें एक रात्रि और नगरमें पाँच रात्रि तक रहते हैं। वे सदा एकान्त, शान्त स्थानमें निवास करते हैं और प्रासुक मार्ग पर ही विहार करते हैं। साधुजनोंके निवास-योग्य वसति-काओंका विवेचन करते हुए मूलाचार-कार कहते हैं कि पर्वतोंकी कन्दराएँ, श्मशान भूमियाँ और शून्यागार ही श्रेष्ठ वसतिकाएँ हैं और इनमें ही वीर पुरुष निवास करते हैं। जो स्थान जंगली जानवरोंकी गर्जनासे गुंजायमान हैं, जहाँ व्याघ्र, चीता, भालू आदिके शब्द सुनाई दे रहे हैं ऐसी गिरि-गुफाओंमें वीर वीर साधु जन निवास करते

हैं। जहाँ सिंह विचरण करते हैं, ऐसे पर्वतोंके उपरितन, अधस्तन, मध्यवर्ती भागमें, या कन्दराओंमें वे नर-सिंह साधु जिनवचनामृतका पान करते हुए आवास करते हैं। वे साधुजन धर्ममें अनुरक्त हो, घोर अन्धकारसे व्याप्त, स्वापद् सेवित, गहन वनोंमें रात्रि व्यतीत करते हैं, तथा स्वाध्याय और ध्यानमें लवलीन होकर रात भर सूत्रार्थ और आत्म चिन्तन करते हुए निद्राके वशंगत नहीं होते हैं। वे वीर मुनिजन, वीरासन, वक्षामन, उकुटामन आदि विविध योगामनोंका आश्रय लेकर आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हुए गिरि-गुफाओंमें रह कर रात्रिकी व्यतीत करते हैं। उपधि-भारसे विमुक्त, काय समत्वमें रहित, धीर वीर मुनियोंकी यही वसतिशुद्धि है और ऐसी वसति-का में रह कर ही साधुजन आत्म-सिद्धिकी साधना करते हैं। (गा० १९-३)

४ विहारशुद्धि—दयके अवतार साधुजन प्राणिमात्र-की रक्षा करते हुए इस भूतल पर विहार करते हैं। वे ज्ञानके प्रकाशमें जीव और अजीवके विभागकी भली-भाँति जान करके सदा सावधान होकर सर्व मावद्य योगका परिहार करते हैं, पापमें दूर रहते हैं, किसी भी त्रय जीवका बाधा नहीं पहुँचाते, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकी न स्वयं विराधना करते हैं, न अन्यमें कराते हैं और न करते हुएकी अनुमोदना करते हैं। वे सर्व प्रकारके अस्त्र-शस्त्रादिकमें रहित होते हैं, सर्व-प्राणियों पर लभभाव रखते हैं और आत्मार्थका चिन्तन करते हुए मिहके समान निर्भय होकर विचरते हैं। कपायोंका उपशमन या क्षपण करने वाले वे साधुजन सदा उन्नत मन, उपेक्षाशील, काम-भोगोंमें विरक्त वैराग्य भाव-नाओंमें परिपूर्ण और रत्नत्रय धर्मके आराधनमें उद्यत रहकर इस भव-वृक्षके मूलका उच्छेदन करते रहते हैं। वे सदा अपनी विचक्षण बुद्धिमें कपायोंका दमन और इन्द्रियोंका निग्रह करते हुए अगर्भवसतिका अन्वेषण करते रहते हैं जिसमें कि पुनः संसारमें जन्म न ग्रहण करना पड़े। इस प्रकार विचरनेकी शुद्धिकी विहारशुद्धि कहते हैं। (गा० २१-४३)

५ भिक्षाशुद्धि—भिक्षा अर्थात् भोजनकी शुद्धिकी भिक्षाशुद्धि कहते हैं। साधुजन मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे शुद्ध, शंकादि दश दाससे रहित,

मन्त्र-राम आदि चौदह मन्त्रोंसे व्रजित और दूसरेके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए आहारको पर-धरमें ही पाणिपात्रमें रखकर भोजन करते हैं। वे अपने उद्देश्यसे बनाये गये, अपने लिए खरीदे गये, अज्ञात, शंकित, प्रतिपक्ष और आगम-विरुद्ध आहारको ग्रहण नहीं करते। वे मीनपूर्वक विहार करते हुए, धनी या निर्धनका क्याल ल करके जहाँ पर निर्दोष भोजन उपलब्ध हो जाता है, वहीं उसे ग्रहण कर लेते हैं। वे शीतल या उष्ण, सरस या नीरस, लोने, या अलौने, हल्ले या चिकने आदिका कुल भी विचार न करके भावकेके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये गये भोजनको सम-भावके साथ ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार गाड़ीको ठीक प्रकारसे चक्केके लिए पहियोंमें घोचनका लगाना जरूरी होता है उसी प्रकार शरीर धर्मभावनेके योग्य बना रहे, मृत्युंशु वे निर्दोष आहारको ग्रहण करते हैं। आहारके मिलनेपर वे संतुष्ट नहीं होते और न उसके अलाभमें असंतुष्ट होते हैं। न मुँहसे आहारकी याचना करते हैं और न आहार देने वाले की प्रशंसा ही करते हैं। वे अद्रासुक, विषय, जंतु-संतुष्ट, लालच, कवचित, विरस और वासे भोजनको नहीं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भोजनकी शुद्धिका साधुजन भले प्रकारसे पालन करते हैं। (गा. ४४-६१)

६ ज्ञानशुद्धि—द्वय, चैत्र, काल, भावकी शुद्धि-पूर्वक ज्ञानकी प्राप्तिके लिए नाना प्रकारके तपोंकी आराधना करते हैं, एकान्तमें निवास करते हैं, गुरुकी सुश्रुषा करते हैं, माषियोंके साथ तराँका अनुमनन और चिन्तन करते हैं, सर्व प्रकारके गर्वसे दूर रहते हैं, जिनांक तराँके श्रवण, ग्रहण और धारणमें तत्पर रहते हैं, अपनी साधनाके द्वारा अष्टांग महानिर्मोके, ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोंके पादगामी होते हैं, पशुनुमारी, बीजबुद्धि, संभिन्नधोस्त्य आदि ऋद्धियोंके धारक होकर परमपदका मार्गण करते रहते हैं। ऐसे साधुजनोंके ज्ञानशुद्धि कही गई है। (गा. ६२-६६)

७ उष्मन्तशुद्धि—उष्मन्त नाम त्याग या परिहारका है। साधुजन सर्वप्रथम स्त्री, पुत्रादि, कुटुम्बी जनोंके स्नेहका त्याग करते हैं, पुनः धन, परिग्रहादिकी ममताका त्याग करते हैं, शरीरसे मोहका त्याग करते हैं, उसके संस्कारका त्याग करते हैं, स्नान, दातुन, तैल मर्दन, अंजन, संजन आदिका त्याग करते हैं। वे शरीरमें प्राण-हारिणी पीडाके

उत्पन्न होने पर भी, आँखोंकी पीडा, शिरकी वेदना, उदर-का शूल और वात-पित्तादिक विकार जनित रोगोंके उत्पन्न होने पर भी स्वयं औषधि-सेवन नहीं करते और समने विकार तक नहीं उत्पन्न होने देते हैं। वे शारीरिक मान-सिक सभी आधि-व्याधियोंको परम औषधिरूप जिनवायु-का सदा अभ्यास करते रहते हैं। वे जन्म, जरा, मरणरूप रोगोंके निवारण करनेके लिये जिनवचनका ही परम अमृत मानते हैं वे सर्व प्रकारके आर्त्त और रौद्रध्यान का परित्याग करके धर्म और शुद्ध ध्यानका चिन्तन करने हैं, सर्व विकार भावोंका परित्याग करके शुद्ध भावों की प्राप्ति और पालन करनेमें प्रयत्नशील रहते हैं। शरीरको सर्व ग्रन्थियोंका वर समझकर उसमें उदासीन रहते हैं, उसमें मूल करके भी राग-भाव नहीं धारण करने दे। इस प्रकार सांसारिक पदार्थोंका परित्याग करके वीतरागता-म्यरूप शुद्धिको धारण करना उष्मन्तशुद्धि कहलाती है। (गा. ७०-८६)

८ वाक्यशुद्धि—वचनकी शुद्धिकी वाक्यशुद्धि करते हैं। साधुजन धर्म-विरोधी, दूसरोंको पीडाकारी एवं अनर्थ जनक वचन मूल करके भी नहीं बोलते हैं। सर्वप्रथम तो साधु मौनका ही धारण करते हैं। यदि धर्मोपदेशादिके निमित्तसे बोलना भी पड़े तो हित भित, प्रिय वचन ही बोलते हैं, अथि और कटु शब्दोंको भी नहीं बोलते हैं। स्त्रीकथा, अर्थकथा, भोजनकथा राजकथा, चौरकथा, देश-कथा, युद्धकथा मस्त्रकथा आदि विकथाओंको कभी नहीं कहते। वे इनका मन, वचन, कायमें परित्याग करते हैं। कन्दर्प कौस्तुभ, मौल्य-मय भजाप, हास्य, दुर्ष, गर्व और कलह उत्पादक वचन मूलकर भी नहीं कहते हैं। जब भी कहेंगे, तो आगमोक्त, धर्म-समुक्त हित, मित ही कहेंगे। इस प्रकार साधुजन वाक्यशुद्धिकी निरन्तर आचना रखते हुए उसका समुचित पालन करते हैं। (गा. ८७-९२)

९ तपःशुद्धि—तपःसम्बन्धी शुद्धिकी तपःशुद्धि कहते हैं। वे साधुगण लौकिक-मान पतिष्ठा आदिसे रहित होकर निरङ्गलभावसे अपने कर्मोंकी निर्जराके लिए तपस्वरण करते हैं, स्वाध्याय संयम और ध्यानमें सदा सावधान रहते हैं। जब हेमन्त ऋतुमें आकाशसे हिम वर्षा हो रही हो, उस समय वे खुले मैदानोंमें लड़े होकर शीतपरीषह सहन करते हैं। जब शीतऋतुमें प्रचण्ड सूर्य अग्निवर्षा करण है तब वे पर्वतोंकी शिखरोंपर ध्यान लगाकर उष्ण-

परीषद् सदन करते हैं। जब वर्षाऋतुमें पानी मूसलाधार बरसता है, तब वे छतोंके तले खड़े होकर ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार वे परम तपस्वी साधु तीनों ऋतुओंमें घोर परीषद् और उपसर्गोंको सहन करते हुए घोर तपश्चरण करते हैं। प्रबल शीतकालमें उनका सारा शरीर फट जाता है, अतः उष्णकालमें सारा शरीर सूर्यकी प्रखर किरणोंसे सुजल जाता है, वर्षाऋतुमें जब डॉल-मच्छुरोंके उपद्रवसे सारा शरीर विकल हो उठता है, तब वे घोर घोर परम शनभावसे उस वेदनाको सहन करते हुए सदा कर्म-वपयमें डूबते रहते हैं। कहां उन्हीं दुर्बलन कहे, मारे, नानाप्रकारकी यातनाएं दे, सन्त्र-प्रहार करे, तो भी वे चमोंके सागर प्रहार करने वालों पर जरा भी कुपित नहीं होते। सदा प्रबोधिन्द्रियोंका दमन करते और कथायाँका निग्रह करने हुए अपनी आवश्यक क्रियाओंका पालन करते रहते हैं। इन प्रकार परम विशुद्धि पूर्वक तपश्चरण करना तपःशुद्धि है। (मा० २६ १०६)

१० ध्यानशुद्धि—मनकी चंचलताका रोकना, उसे विषय कथाओंमें प्रवृत्त नहीं होने देना ध्यानशुद्धि कहलाती है। जैसे मद्योन्मत्त हाथों अंकुशसे वशमें हो जाता है, उसी प्रकार साधुजन अपने मनरूपी मत्त हस्तोंको ज्ञानरूप अंकुशसे वशमें रखते हैं। अथवा विषयोंमें चौबते हुए चरल हृदयवत् अवस्थाको वे योगिजन गुरुिरूप जगामके द्वारा उन्हीं अपने आपोनि रखते हैं। राग, द्वेष, मोहकी दूरकर, अज्ञ और वीर्रभावोंका परिहारा कर सदा धर्म-ध्यानमें रत होकर शुषल ध्यानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करते रहते हैं। जिस प्रकार प्रबल आँधी और तूफान आने पर भी सुमेरु अचल रहता है, उसी प्रकार वे साधुजन प्रबल उपसर्गादिकके आने पर भी अपने ध्यानसे रूचिमान बल-विचल नहीं होते। यही उनकी ध्यानशुद्धि है। (मा० १००-११६)

इस प्रकार इन शुद्धियोंका वर्णनकर मूलाचार-कार कहते हैं कि उक्त शुद्धियोंका पारख करने वाले साधुओंको प्रमथ, संयत, अवि, सुनि, अनगरा, वीतराग, भदन्त और दाम्भ आदि नामोंसे पुकारा जाता है, और ऐसे ही विचारण अपनी रत्नत्रयी विशुद्धिके द्वारा सर्व कर्मोंका लय करने परम सिद्धिके प्राप्त करते हैं।

इस अधिकारका विहायबलोक करने पर एक बात को पाठकके हृदय पर अंकित होती है और उस पर अपनी

सर्वाधिक प्रभाव डालती है, वह यह है कि साधुका जीवन कितना पवित्र और उत्पन्न आदर्शयुक्त होता है कि वह अपने आहार-विहारसे किसीकी पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहता, दुनियादारीसे सम्पर्क रखकर चिनकी शुद्धिके बिगाड़ना नहीं चाहता और पवित्र-भारका परित्यागकर निराकुल रहना चाहता है। वह साधु-वर्णकी मर्यादा रखनेके लिए सदा सावधान रहता है। ग्राम और नगरोंके कोलाहलपूर्ण वातावरणसे अतः दूर होकर निर्जन वन-वसतिस्थानों और शिर-कन्दराओंमें रहना स्वीकार करता है। यस्मिन् शुद्धिका प्रकरण पढ़ने हुए सहसा समाविर्तनका यह रसोक्त वाद आ जाता है :—

जनेभ्या वाक् ततः स्पन्दो मनेमरित्तत्तविभ्रमाः।

भवान् तस्मात्सर्वं जनेयोगी नतस्त्यजेत् ॥७८॥

अर्थात्—मनुष्योंके सम्पर्कसे बचनका प्रवृत्ति हाती है, बचनको प्रवृत्तिसे मनमें विभ्राना उत्पन्न होती है मनकी व्यग्रतासे नाना प्रकारके विकल्प उत्पन्न होते हैं और विकल्पोंमें कमीलव होना है, ह्मजिण् परम शान्तिके हृत्कुल साधुओंका आदिण कि वे लौकिकजनोंके साथ संयोगका परित्याग करें।

कहनेका आशय यह है कि जहाँ भी लौकिक जनोंका सम्पर्क होता है, वहाँ कुछ न कुछ वाग्विषय अवश्य होता है, उससे चित्तमें चंचलता पैदा होती है और उपर्युक्त नामा प्रकारके संस्कार-विकल्प उत्पन्न होने हैं। अतः आत्मन्व-रूपके साधन करने वाले साधुओंको निर्जन एकान्त, शाश्वत वसतिस्थानोंमें ही निवास करना चाहिए, नगरोंके कोलाहल-पूर्ण वातावरणमें नहीं।

इस अधिकारको पढ़ने हुए वीतराग साधुओंका मूर्त्तमान् रूप पाठकके सम्मुख आ उपस्थित होता है। पाषाण और विशुद्धिका आगार उन अनगरा-साधुओंकी नमस्कर है।

समयसाराधिकार—

मूलाचारका समयसाराधिकार तो लघुसूत्र समय अर्थात् जैन शास्त्रका सार हो है। 'समयसारा' इस पदका अर्थ करते हुए टीकाकार आ० वसुमन्त्रि लिखते हैं :—

'समयसारं द्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वाङ्गां सारं परमतत्त्वं मूलगुणोपरगुणानां च दर्शनं ज्ञानचरित्राणां शुद्धि-विधानस्य च भिक्षाशुद्धेश्च सारमूर्त्तं।'

अर्थात्—'वह समयसारा अधिकार बारह अंग और चौदह पूर्वोंका सार है, परम तप है, तथा मूलगुण, उक्त

गुण, सम्बन्ध-ज्ञान-चारित्र्यकी शुद्धिके विधानका और भिन्नाशुद्धिका सारभूत है ।

इस प्रकार इस अधिकारका महत्त्व उसके नामसे ही स्पष्ट है । अधिकारका प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि जो श्रमण द्रव्य, चेत्र, काल, भाव और संहननकी आवेशा जैसा प्रथम या परिभ्रम करता है, तदनुसारही वह अवशकाजमें सिद्धिकी प्राप्ति करता है । इसका अभिप्राय यह है कि साधुको अपने द्रव्य, चेत्र, काल, भाव और काय-बलके अनुसार अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए । साधु आत्मसिद्धिकी किस प्रकार ग्रीष्म प्राप्त कर लेता है, प्रश्नका उत्तर देते हुए मूलाचारकार कहते हैं कि जो धीर-वीर है अर्थात् परीषद और उपसर्गोंका दृढ़तापूर्वक सहन करता है, वैराग्यमें तत्पर है—अर्थात् संसार, देह और भोगोंमें विरक्त चित्त है, वह साधु योगी भी पदकर-श्रष्ट प्रवचन-मालाका और अपने कर्तव्यका परिज्ञान कर लेता है, वह सिद्धिकी पा लेता है, परन्तु जो वैराग्यसे रहित है—जिसका चित्त संसार, देह और भोगोंमें आसक्त है, वह सर्व शास्त्रोंको पढ़ करके भी सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होता है । इस उत्तरके द्वारा ग्रन्थकार आ० कुन्दकुन्दने साधुओंको उनकी कर्तव्य बगजाते हुए एक बहुत ही महत्त्वकी बात कही है कि साधुका वैराग्यसे भरा हुआ होना ही चाहिए । यदि वह वैराग्यसे भरपूर नहीं है और उसका चित्त सांसारिक प्रपंचों और विषय वासनाओंमें उलझा हुआ है तो वह कभी भी सिद्धिकी नहीं पा सकता । (गा० २-३)

अनगरभावनाधिकारके अध्ययनसे जहाँ यह द्विज होता है कि मूलाचार-कारके समयमें साधुगण नगरोंमें दूर निर्जन, एकान्त, शान्त वन-प्रदेशोंमें रहकर मीन-पूर्वक आत्मसाधनामें तत्पर रहते थे, वहाँ इस अधिकारके अध्ययनसे यह भी ज्ञात होता है कि साधुजनोंमें कुछ शिथिला-चारका प्रवेश होने लगा था और वे गांधरी-कालक अतिरिक्त अन्य समयमें भी नगरोंमें रहने लगे थे, आहारकी मात्राका उल्लंघन करने लगे थे, व्यर्थ अधिक बोलने लगे थे, परीषद और उपसर्गोंके दुःख सहन करनेमें कायरपनेका अनुभव करने लगे थे । उन्हें शस्त्रोंमें निद्रापर विजय पाना कठिन प्रतीत होने लगा था तथा वैराग्य और मैत्रीभावकी कमी होने लगी थी । ऐसा प्रतीत होना है कि साधुजनोंके इस प्रकारके व्यवहार और आचारको देखकर आ० कुन्दकुन्दका हृदय आन्दोलित हो उठा है और उन्होंने अत्यन्त

शेनसे स्वरूपमें उपदेश देते हुए और साधुजनोंको संबोधन करते हुए कहा है :—

मिन्धं चर वस रसणे थोवं जेमहि मा बहू जंप ।

दुक्कं सह जिणं गिहं मेत्ति भावेहि सुट्ठु वेरगं ॥१॥

हे साधुयो, हे श्रमणो, तुम लोग कहाँ भटक जा रहे हो और अपने कर्तव्यको भूल रहे हो ? ग्रामों और नगरोंमें केवल भिक्षाके लिए अनेका तुम्हें आदेश है, वहाँ बसनेका नहीं; अतः भिक्षाके समय ग्राम या नगरमें जाओ और आहार करके तुरन्त वनको वापिस लौट आओ । गाथाके इस प्रथम चरण द्वारा साधुओंको उनके बड़े भारी कर्तव्यका भान कराया गया है और नगर-निवाससे उत्पन्न होने वाले अनेक दोषोंसे साधु-जनोंको बचानेका प्रयास किया गया है । गाथाके द्वितीय चरण द्वारा एक विधानात्मक और एक निषेधात्मक पैरों से उपदेश एक साथ दिए गए हैं । वे कहते हैं कि हे भिक्षुओं ! थोड़ा जीरो और अधिक मत बोलो । कितना सुन्दर और मार्मिक उपदेश है । मनुष्य जब अधिक बोलता है तब अधिक बोलता भी है । एक ओर जहाँ अधिक बोलनेसे आलस्य और निद्रा मनुष्यको पीड़ित करती है, वहाँ दूसरी ओर अधिक बोलने वाले मनुष्यके द्वारा सत्यका संरक्षण नहीं हो पाता । इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि कम बोलो और कम बोलो । ध्यान और अध्ययनकी सिद्धि तथा चित्तकी विशुद्धिके लिए इन दोनों बातोंका होना अत्यन्त आवश्यक है । गाथाके तीसरे चरण द्वारा आचार्य उपदेश देते हैं कि हे साधुयो, दुःखोंका सहन करो और निद्राको जीतो । आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए निद्राको जीतना और दुःखोंको सहन करना अत्यन्त आवश्यक है । निद्रा मनुष्यको अचेतन कर देती है और उसके हितहित-विवेकको शून्य बना देती है । इसके विपरीत जो निद्रा पर विजय प्राप्त करता है, उसकी बुद्धि सौध होती है तथा ग्रहण और धारणा शक्ति बढ़ती है । इसी प्रकार शान्तिके साथ दुःख सहन करनेसे तपोबल बढ़ता है और उससे संबंध कर्मोंकी निर्झरा द्वारा आत्मस्वरूपकी सिद्धि होती है, अतएव सुसुप्त श्रमणको दुःखोंका सहन करना और निद्रा पर विजय पाना अत्यन्त आवश्यक है । चतुर्थ चरणके द्वारा आचार्य उपदेश देते हैं कि प्राणियाँ पर मैत्रीभाव रखो और अश्वकी तरहसे वैराग्य की भावना आओ । (गा० ४)

इससे आगे मूलाचार-कार कहते हैं कि यदि तुम संसार-सागरसे पार होना चाहते हो, तो सर्व लोक-व्यवहार-को छोड़ो; आरंभ, परिग्रह और कथायाँका परित्याग करो; एकत्व की भावना भावों और एकाग्र चित्त हाँकर आत्म ध्यानको करो। संसार-सागरको पार करनेके लिये चारित्र्य नौका है, ज्ञान खेवटिया है और ध्यान पवन है। इन तीनोंके समायोगसे ही भव्यजीव भव-सागरके पार उत्तरते हैं। (गा० २-७)

इसी बातको आचार्य प्रकारान्तरसे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग-दर्शक है, तप सांघः है और संयम रचक है। इन तीनोंके समायोगसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। यथा—
ग्राणं पयाम्भो तथो सांघओ संजमो य मुत्तिथरो।
नियहं पि संजोगो होदि हु जिण्णामसरो गोकखो ॥८॥

सम्यग्दर्शनका माहात्म्य प्रकट करते हुए मूलाचार-कार कहते हैं कि सम्यक्त्वसे तबोंके ज्ञानकी उपलब्धि होती है। तत्त्वज्ञानसे सर्व पदार्थोंका यथार्थ बोध प्राप्त होता है और यथार्थ बोधसे मनुष्य श्रेय-अश्रेयको—अपने कल्याण और अकल्याणको जानता है। श्रेय-अश्रेयका ज्ञाता दुःखी न था अकर्तव्य ही छोड़कर शीलवान् बनता है और फिर उससे अमृदुय और निःश्रेयसका प्राप्त करता है। इसलिए सर्व प्रथम सम्यक्त्वका प्राप्त करना चाहिए।

(गा० १२-१३)

आगे कहा गया है कि अशुद्धी तरहसे पठित और सुगुणित भी सर्व अतज्ज्ञान चारित्र्यसे अष्ट श्रमणको सुगमसे नहीं ले जा सकता है यदि कोई दू-एक हाथमें लेकर कुपमें गिरता है तो उसके हाथमें दीपक कैसेसे क्या लाभ है ? इसी प्रकार यदि कोई सर्व शास्त्रोंको पढ़ करके भी कुमार पर चढ़ता है; तो उसके शास्त्र शिक्षासे क्या लाभ है (गा० १४-१२)

अमण-लिंग—

साधुका जिंग या वेष्ट कैसा होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा गया है कि अचेजकता, केशलु-चित्ता, मयुरमूट-शरीरता और प्रतिलेखन रक्षता, यह चार प्रकारका जिंगकष्य होता है। किसी भी प्रकारका वस्त्रादि परिग्रह नहीं रखना अचेजकता है। शिर और दाढ़ीके बाजोंका अपने हाथसे उखाड़ना केश-लु-चित्ता है। शरीरके स्नान,

अभ्यंग, संस्कारादिको छोड़कर उससे रागभावके दूर करनेको मयुरमूट-शरीरता कहते हैं। जीवाँकी रक्षा^१ कोमल प्रतिलेखनकी रक्षता चौथा श्रमण-चिह्न है। (गा० १७)

प्रतिलेखन कैसा हो, इसका विवेचन करते हुए कहा गया है कि जो रज-र-पूज का ग्रहण न करे, प्रसेध-पसीना-का ग्रहण न करे, जिसमें मृदुता हो, सुकुमालता हो और लघुता हो, ऐसे पांच गुणोंसे युक्त मयूरपिच्छका प्रतिलेखन साधुओंके ग्रहण करने योग्य है। मयूर-पिच्छ इतने कोमल होते हैं कि उन्हें शरीरके सबसे अधिक सुकुमार अङ्ग - आन्त्रोंके ऊपर भी प्रमाज्ज कर देने पर उनमें कोई पीड़ा नहीं होती। अतः इसके द्वारा श्रमिके प्रमाज्ज करने पर आन्त्रोंसे नहीं दिवाई देने वाले सूक्ष्म जीवाँ तक को भी विराधना नहीं होती। पूजि और पशुनामिक न लगायेसे उसमें सम्बृद्धन जीवाँकी उत्पत्ति नहीं होती। बाह्योके प्रतिलेखनमें त्रयजीव उत्पन्न हो जाते हैं, अन्य वस्तुओंके प्रतिलेखन कर्कश होते हैं, जिससे कि जीवघातकी शंका बनी रहती है, अतएव उपयुक्त पंचगुण विशिष्ट मयूर-पिच्छका प्रतिलेखन ही साधुओंको ग्रहण करनेके योग्य है। (गा० १६-१३)

अधःकर्म-भोजीके दीप—

जीवाँकी विराधनासे उत्पन्न होने वाले आहाराको अधः-कर्म द्वापन माना जाता है। जो साधु निरन्तर मौन रखता हो, आनापनादि योग और योरासन आदिको करता हो, वनमें रहता हो, परन्तु यदि वह अधःकर्म - क्षुपित भोजन ग्रहण करता है; तो उसके उपयुक्त सर्व योग निर-यंक रहे गये हैं। (गा० ३१-३२) जो साधु गुरुके समीप सायं-प्रातः आलोचना और प्रतिक्रमण करके भी अधःकर्म-परिणत आहारको ग्रहण करता है, उसे संसारका बढ़ाने वाला कहा गया है। अधःकर्म-परिणत साधु क्षुद्रा कर्म-बन्ध करने वाला माना गया है। (गा० ३६-४३) इसलिए प्रति दिन निरवध-निर्दोष अथवा आहारका ग्रहण करना उत्तम है, परन्तु वेला, तैला आदि अनेक उपायों को करते हुए अधःकर्म-परिणत आहारको ग्रहण करना अच्छा नहीं है (गा० ४७) अतः धर्म-साधनके योग्य अति-पूर्वक दिया गया, सर्व मज-दोषोंसे रहित विद्युत्-भायुक्त आहार ही साधुको ग्रहण करना चाहिए। (गा० २१-२२)

जुगुप्साका त्याग आवश्यक है—

व्यवहारकी शुद्धि और परमार्थकी सिद्धिके लिए लौकिक और लोकान्तर जुगुप्सा या अशुचितताका परिहार भी माधु-को करना चाहिए। यदि माधु व्यवहारिक शुद्धि नहीं रखता, तो वह लोक-मिन्दाकी प्राप्ति होता है और यदि परमार्थ शुद्धि नहीं रखता, तो व्रत-भंगकी प्राप्ति होता है। इसलिए जिस प्रकार संयमकी विराधना न हो और लोकमिन्दा भी न हो उस प्रकारसे माधुकी दोनों प्रकारकी जुगुप्साओंका परित्याग करना आवश्यक है। (गा० १४) निमित्त कार्योंकी उपयोगिता—

कुछ जंगम उपादानकी ही प्रधान मानकर निमित्त कार्योंकी अवहेलना या उपेक्षा करने लगे हैं उनके लिए मूलाधार-कारका यह कथन खास तौरसे ध्यान देनेके योग्य है :—

जल्य कमामुपत्तिरभित्तिर्यद्वारदण्डिजणवहुलं ।

दुःखमुपसगवहृलं भिक्वृत्तं च यियज्ज० ॥१८॥

अर्थात्—जिस क्षेत्रमें कपायोंकी उत्पत्ति हो, आदरका अभाव हो, मूर्खताकी अधिकता हो, इन्द्रियोंके विषयोंकी बहुलता हो, स्त्रियोंका प्राचुर्य हो, वेश्म अधिक हों और उपसर्ग बहुत हों, ऐसे स्थानका माधु परित्याग करे।

हम उसकेखमें कुणेत्र पर निवास करनेका स्पष्ट निषेध किया गया है। यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपना प्रभाव न डालते होते, तो इस प्रकार स्पष्ट रूपसे सुख शब्दोंमें कुणेत्रमें निवासका निषेध कैसे किया जाता ? इससे ज्ञात होता है कि क्षेत्रादिक अपना-अपना असर जरूर डालते हैं।

हमसे आगे और भी ग्रन्थकार कहते हैं :—

णिवदिविहणं खेत्तं णिवदी या जल्य दुट्ठओ होउज ।

पव्वजजा च ग लब्भइ मंजमघादी य तं वज्जे ॥६८॥

अर्थात्—जो देश राजासे रहित हो, अथवा जहाँका राजा दुष्ट हो भिक्षा भी न मिले दीक्षा प्रदण करनेमें रुचि भी न हो और संयमका बात हो, ऐसे देशका माधु अवश्य परित्याग करे।

मूलाधार=भार इस प्रकार कुणेत्रके निवासका निषेध करनेके अनन्तर सुक्षेत्रके निवासका विधान करते हुए कहते हैं :—

गिरिकंदरं मसाणं सुएणागारं च रुक्खमूलं वा ।

ठाणं विरागवहुलं धीरो भिक्खुं णिसेवेउ ॥६९॥

अर्थात्—गिरिकंदरा (पर्वतोंकी गुफाएँ) रममाण

भूमि, शृङ्गागार (सूना—खाड़ी पहा टुप्पा भूकान) और वृषका मूलभाग तथा जहाँ पर वैराग्य उपपन्न हो वैराग्यकी वृद्धि और रक्षा हो, ऐसे विराग-बहुल स्थानकी धीर कीर भिक्षु-माधु सेवन करे।

बाह्य द्रव्योंका भी प्रभाव आत्मा पर पड़ता है इस बातका वर्णन करते हुए मूलाधार-कार कहते हैं :—

वउद्वदि वोही संसग्गेण तह पुणेो विराग्गमेदि ।

संसग्गविसेसणं तु उपपलंगंधो जहा अंभो ॥७३॥

अर्थात्—उत्तम जनोंके संसर्गसे बाँधिरत्नत्रयकी प्राप्ति और वृद्धि होती है और दुर्जनोके संसर्गमें ही दुष्टका विनाश हो जाता है। जैसे कमलकी सुगंधके संसर्गमें जल सुगंधित एवं शीतल हो जाता है और अग्नि, सूर्यादिके सम्बन्धसे वह उष्ण और विरस हो जाता है।

यदि उपादान कारण ही बलवान होना और निमित्त-कारण कुछ भी न करते होते तो क्यों इस प्रकारसे कुणेत्र निवासके परिस्थानका उपदेश दिया जाता और क्यों सुक्षेत्रमें निवासका विधान किया जाता ?

वस्तुतः उपादानके कमजोर होने पर प्रत्येक बाह्य वस्तु सकषाय आत्मापर अपना प्रभाव डालती है और वह उससे प्रभावित भी होता है। जब कोई अम्यादी धीर-धीरे बुरे बाह्य कारणोंको दूर कर उत्तम बाह्य निमित्तोंको जुटाता है और उनके आधार वा निमित्तसे अपने आपको संस्कारित करता है, तभी वह उत्तम उपादान शक्तिको सम्पन्न कर पाता है और ऐसी अवस्थामें ही उसके योग्य निमित्त स्वयं हाजिर रहते हैं।

एकलविहारी माधु पाप-अमण है—

साधुकी सदा संघमें रहनेकी जिवाज्ञा है। केवल उसी साधुकी अकेले विहार करनेकी आज्ञा दी गई है, जिसने कि चिरकाल तक साधु-संघमें रहकर तप और श्रुतका अन्वीर्षात अग्र्यास किया है, जो परीवह और उपसर्गोंके सहन करनेकी अर्द्धाधिक शक्ति रखता :—देश और कालका ज्ञाता है, उत्कृष्ट संहननका धारक, परम धैर्य-शाली चिरकालका दीक्षित और आगम बलका धारक है।

(समा० १४६) यदि उक्त गुणोंके प्राप्त हुए बिना कोई साधु आचार्य कुलको-संघको छोड़कर अकेले विहार करता है तो वह 'वापअमण' कहा गया है। समथ० ६८) मूलाधार-कार अपने समयमें ऐसे ही किंस! स्वच्छन्द-विहारी साधुका वर्णन करते हुए लिखते हैं —

अत्ययितगानुरिओ पुव्वं सिम्भत्तणं अकाऊणं ।

हिउडं दु'दायरिओ गिरंकुमो मत्तहत्थि ज्व ॥६६॥

अर्थ—कोई दु'दाचार्य किसी साधु संगमें रहकर और शिष्यपनेका सम्मान न करके शीघ्रतामें स्वयं आचार्य बनने की भावनामें प्रेरित होकर भदोम्भस हस्तीके समान निरंकुश धूमना-फिरना है ।

आ० कुम्भकुम्भ ऐसे स्वच्छन्द विहारी एकाकी साधुके दोष बतलाते हुए मूलाचारके समाचार-धिकारमें कहते हैं—
मच्छन्दं गदागदी-सयणं शिमसयणादपामिक्खवोम्मरगे ।
सच्छन्दजंपराचि य मा मे सत्तं वि पसाणी ॥१५०॥

साधु-धर्माका ध्यान न रखकर स्वतंत्रतासे गमनागमन शयन-आयन, आदान-निर्लेपण करने वाला और स्वच्छन्द होकर आहार विहार करने वाला ऐसा मेरा शत्रु भी मत हो ! फिर साधुकी वां बात ही क्या है ? अर्थात् साधुकी कभी एकाकी नहीं रहना चाहिए ।

मूलाचार-कार एकाविहारी साधुके दोष बतलाते हुए कहते हैं कि साधुके अकेले विहार करनेसे गुप्तका निन्दा होती है, श्रुतश विच्छेद हो जाता है, तोषकी मज्जना होता है, जदना-मूर्खता की वृद्धि होती है, विह्वलता और कुशीलता प्राप्त होती है । (सामा० १६५) इसलिये साधु को सदा संघ में ही रहना चाहिए ।

स्वाध्यायमें लाभ—

स्वाध्याय करनेके लाभ बतलाते हुए आ० कुम्भकुम्भ कहते हैं कि स्वाध्याय करनेमें मनुष्य ज्ञान-विज्ञानमें सम्पन्न होता है, कषाय और शारवणे उन्मूल्य होता है और सत्त्वानमें लक्ष्मीन रहता है जिससे कि वह अल्पकालमें ही संसारसे पार हो जाता है । स्वाध्याय करते समय मनुष्यकी इन्द्रियां अपने विषयीमें प्रवृत्त नहीं होती, अथ इन्द्रियों पर सज्जन् ही विजय प्राप्त होता है । मन, वचन कायकी चंचलता रुकनेसे वह तीन गुणियोंका भी धारक बन जाता है और स्वाध्यायमें तन्मय हुए साधुका चित्त भी सज्जन्में एकाग्र हो जाता है । स्वाध्याय की महिमाका मान करते हुए मूलाचार-कार कहते हैं—

वारसविघग्निं य तवे सधम्मंनरं वाहिरे कुमलदिट्ठे ।

एवि अस्थि एवि य होहदि सज्जामसमं तवोक्कम्सं ॥७६॥

अर्थात्—जिनेन्द्र-उपदिष्ट बाह्य - आभ्यन्तर बारह प्रकारके तपोंमें स्वाध्यायके समान परम तप न अन्य है

और न होगा । इसलिये साधुको सदा स्वाध्यायमें निरत रहना चाहिए ।

अनन्त रसारेके कारण—

जीवकों अनादि कालसे आज तक संसारमें परिभ्रमण कराने वाले राग द्वेष हैं और इनकी उत्पत्ति जिह्वा और उपस्थ (स्पर्शन) इन्द्रियोंके निमित्तसे होती है । इन दोनों इन्द्रियोंके वश होकर ही यह जीव अनन्त दुःखोंकी भोगना चला आ रहा है, इसलिये इन्हें जीतनेका भर-पूर प्रयत्न करना चाहिए । (२६-३८) मूलाचार कार कहते हैं कि विश्रान्त भी स्त्रीरूपके दर्शनसे मनुष्यके हृदयमें जोन उत्पन्न हो जाता है, इसलिये हमें अपने ब्रह्मचर्य की रक्षाके लिये माता, बहिन, बेटा, भ्राता, गृही और वृद्धा स्त्रियों तकके स्पर्शसे सदा दूर रहना चाहिए; क्योंकि पुरुष जो से भरे हुए बड़ेके सदृश होता है और स्त्री जलती हुई अग्निके समान हांभी है । इस धांवोंके संसर्गमात्रमें मनुष्योंका हृदय दहित हो उठता है । अनेक योगी स्त्री-सम्पर्कसे अष्ट हो चुके हैं, इसलिये कुरूपता सुकृपा सभी प्रकारकी स्त्रियांसे सदा दूर रहना चाहिए (३३-१००) ।

अन्नदाके कारण—

यद्यपि मनुष्य तीव्र चारित्र-मोहोदय के उद्वेगसे ही अन्नदामें (स्त्री-पुरुषसम्पर्क-विषय - सेवनमें) प्रवृत्त होता है, तथापि उसके कारणभूत दुःखों पर भी मूलाचार-कारने प्रकार बतलाया है । उन्होंने अन्नदाके दश द्रव्य कारण बतलाये हैं, जो इस प्रकार हैं :—१ विषुव-आदार-अधिक मात्रामें आहार ग्रहण करना, २ काय-शोषन—स्नान, तैल मर्दनादि रथा यद्यक राग-कारकांसे शरीरका संवारना, शृंगार करना, ३ सुगन्धन मात्रा धारण करना, इन्द्रादि क्षान्ता, ४ गीत-वादित्रादि सुनना, ५ शयन-शोषन—कोमल शय्या रखना शयनागार को काम बर्धक चित्रोंसे सजाना, ६ स्त्री-संस्पर्श—राग बहुल स्त्रियोंके साथ संपर्क रखना, ७ अर्थ-ग्रहण—हरया-पैसा रखना, रत्न सुवर्णादि के आभूषण और उन्नत वस्त्रादि रखना, ८ पूर्व-रति-स्मरण—पूर्वकालमें आगे हुए भोगोंका स्मरण करना, ९ इन्द्रिय-विषयरति—पांवों इन्द्रियोंके विषयोंमें रति या प्रीति रखना, और १० प्रणीत रस-सेवन—गरिष्ठ और पौष्टिक रसोंका सेवन करना । मूलाचार-कारने इन दशों ही द्रव्य कारणों को ब्रह्मचर्यका घातक एवं संसारके महा-

दुःखोंका प्रधान कारण कहा है। इनमेंसे साधुओंके साधारणतः नं० २, ३, ४, ५, ६, ७, के कारणोंका तो त्याग होता ही है, क्योंकि वे बाह्य पदार्थोंसे सम्बन्ध रखते हैं नं० ८ और ९ के कारण मनमें सम्बन्ध रखते हैं, तथा नं० १ और १० के कारण भोजनसे सम्बन्ध रखते हैं। यदि साधु नीरस और अल्प-भोजी है, तब तो उसके महजमें ही ब्रह्मचर्यका साधन संभव है। पर यदि वह सरस, गरिष्ठ और विपुल भोजी है, तब उसके ब्रह्मचर्यका पालन होना संभव नहीं। यदि साधुने नं० १ और १० के इन दोनों अग्रहके द्रव्य-कारणोंका सर्वथा त्याग कर दिया है, तो शेष आठ मध्यवर्ती कारणोंका उसके महजमें ही त्याग संभव है। अतः साधुको नीरस और अल्पभोजी होना ही चाहिए। (१०६-१०७)

पूर्ण-भ्रमण—

जो अन्तरंग १४ प्रकारके और बहिरंग १० प्रकारके परिग्रहमें रहित हो सर्व प्रकारके आरंभोंका त्यागी हो, पाँच समिति और त्रिगुणसे युक्त हो, भिद्यद्भुतिसे शुद्धचर्या करने वाला हो, व्रत, गुण और शीलसे संयुक्त हो, शुद्ध भावोंका धारक हो द्विदमित्त-मित्र-भाषी हो, एकाम्र होकर ध्यान और अध्ययनमें रत हो और अत्यन्त सावधान होकर जीव रक्षामे तत्पर हो, वह सर्व गुण-सम्पन्न पूर्ण भ्रमण कहा गया है। (१०८ से ११२)

ऐसा सर्वगुण-सम्पन्न और सर्व-द्वेष रहित भ्रमण ही सिद्धिकी प्राप्ति करना है। यही समयसार है और इसका प्रतिपादन करना ही समयसाराधिकारका प्रयोजन है।

मूलाचारके कर्तृत्व पर नया प्रकाश

मूलाचार आ० कुन्दकुन्द-रचित है, यह बात अनेकान्त के विगत दो शकों द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। फिर भी विद्वान् लोग इस विषयको स्पष्ट उल्लेखों द्वारा पुष्ट करनेके प्रयासोंके लिए उद्योग-शील रह रहे हैं। हमने इस विषयमें विशेष जानकारीके लिए कुछ पुराने शास्त्रग्रन्थोंके व्यवस्थापकोंको ज्ञान-बीनके लिए भेजा था। जिसके फलस्वरूप मूळचिन्त्री स्थित श्री पं० लोकनाथजी शास्त्री सरस्वती-भट्टारके व्यवस्थापक श्री पं० एस० चन्द्रराजेन्द्र शास्त्रीने वहाँके जैनमठके मूलाचारकी तात्पर्याय प्रतिका एक उल्लेख हमारे पास भेजा है, जिससे यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मूलाचार आ० कुन्दकुन्द-रचित ही है।

मूलाचारके तात्पर्याय ग्रन्थ नं० २६ के अन्तमें वसुनन्दी टीका समाप्त होनेके अनन्तर यह निम्न-लिखित पद्य पाया जाता है—

मूलाचाराख्यशास्त्रं बृषभजिनवरोपक्रमहर्षप्रवाहा—

दायातं कुन्दकुन्दाह्वयचरमलसचारसौसुप्रणीतम्।

तद्भ्याख्यां वासुनन्दीमकुषावल्लिखनावाचमानायासमभ्या,

(१) संशोध्याप्येतुमहमकृतयति कृति (?).....॥२०६॥

इस पद्यके चतुर्थ चरणका आधा भाग युटित है एवं दो एक स्थल संदिग्ध हैं, तथापि इसमें इतना तो स्पष्ट ही निजा है कि—'यह मूलाचार नामक शास्त्र आदि निम्नेन्द्र वृषभनाथके द्वारा उपविष्ट है और वह परम्परा-प्रवाहसे आकर आ० कुन्दकुन्दको प्राप्त हुआ। उसे दिव्य चारुगुणध्वनि धारकोंमें अन्तिम आ० कुन्दकुन्दने रचा। उसकी व्याख्या आ० वसुनन्दीने की, उसमें जो प्रमादजन्य भूलें हुई हों, उन्हें शास्त्र-वेत्ता संशोधन करके अध्ययन करें।' ॥ २०६ ॥

इस पद्य-प्रमाणके उपलब्ध होनेसे यह और भी दृढ़ हो जाता है कि मूलाचार आ० कुन्दकुन्दके द्वारा ही रचा गया है।

—दीराजाज्ज शास्त्री

दिल्ली और उसके पाँच नाम

(४० परमानन्द जैव शास्त्री)

भारतीय इतिहासमें दिल्लीका महत्व-पूर्ण स्थान रहा है और वर्तमानमें भी उसको महत्ता कम नहीं है; क्योंकि दिल्लीको भारतवर्षकी राजधानी होनेका अनेक बार गौरव प्राप्त हुआ है और वर्तमानमें भी वह स्थितम्भ भारतकी राजधानी है। दिल्लीने अनेक बार उदयान भी; पतनकी पराकाष्ठाके ये भंगे-चिह्न देखे हैं—दिल्लीके उदयान और पुनः बसाने तथा कल्लेखामके ये भीषणतम दृश्य देखे और सुने हैं जिनका चिन्तन और स्मरण भी आज अत्यन्त जोम-हर्षक है। जब हम इसकी सद्युद्धि और अव्यस्युद्धिका विचार करते हैं तब हमें संसारकी परिवर्तन-शीलताका स्वयं अनुभव होने लगता है।

दिल्लीको कब और किसने बसाया यह एक प्रश्न है, जिस पर ऐतिहासिक विद्वान अभी तक एकमत नहीं हैं। दिल्लीकी महत्ता ही उसके विविध नामोंकी सूचिका है। जैनसाहित्यमें दिल्लीके विविध नामोंका उपयोग किया गया है। कामन्दर 'दिल्ली', 'आदिलपुर' (योगिनीपुर) दिल्ली और जहानाबाद नामोंका उल्लेख जैनसाहित्यमें प्रचलित प्रचलित, मूर्तिखिन्नी और शिखिलिन्नीमें पाया जाता है जिनका परिचय दिल्लीके नामर-काजीन कुछ ऐतिहासिक कथनके बाद किया जायगा।

अनुग्रहजय सं० ४२६ में और फरिस्ता सन् ६२० में दिल्लीका बसाया जाना मानता है। परन्तु प्रायः सभी ऐतिहासिक विद्वान् दिल्लीको तामरवंश द्वारा बसाया जानेका उल्लेख करते हुए पाए जाते हैं। कनिंघम साहब सन् ७३९ में अन्नगपाल (प्रथम) द्वारा दिल्लीके बसाए जानेका उल्लेख करते हैं। प्रसिद्ध इरातख-नामा खोजीय चांगमाजी भी द्वितीय अन्नगपालका उसका बसाने वाला मानते हैं। और पवित्र जयचन्द्र विद्यालोक सन् १०६० में अन्नग-

पाल नामके एक तामर सरदार द्वारा दिल्लीके संस्थापित होनेका समुल्लेख करते हैं।

देवर्षी मूर्तिजयमें सं० १३८४ का एक शिलालेख है उसके निम्न वाक्यमें तामर वा तम्बरवंशियों द्वारा दिल्लीके निर्माण किये जानेका स्पष्ट उल्लेख कृत है:—

‘देशोत्ति हरियोनाख्यो पृथिव्यां स्वर्गमभिभूतः।
दिल्लिकाख्यो पुरो तत्र तामरैरिति निर्मिता॥’

उक्त पद्य-गत तामर वा तम्बर शब्द एक प्रसिद्ध क्षत्रिय जातिका सूचक है। जो तामरवंशके नामसे लोकमें प्रसिद्ध है। हम वंशके राजा अन्नगपाल (प्रथम) ने दिल्लीको बनाया और द्वितीय अन्नगपालने इसका समुद्धार किया। द्वितीय अन्नगपालका दिल्लीका बसानेवाला वा संस्थापक मानने पर अनेक आपत्तियाँ आती हैं। और नहीं तो कमरेकम असराती मसूदरीके इस कथनका तो गलत ठहराना ही पड़ेगा कि साबारमसूदरने सन् १०६० से सन् १०६० के मध्यमें दिल्ली पर चढ़ाई की थी, उस समय वहाँका राजा मदीपाल था जिसके पास उस समय भारी सैन्य और बहुतसे हाथी भी थे और जिसका पुत्र गोपाल खड़ाईमें मारा गया था।

अन्नर कनिंघमके समान ही ४० जयमोहर वाकपेयों की तामरवंशके अन्नगपाल वयमको दिल्लीका सूख संस्थापक लिखते हैं जिसका राज्याभिषेक सन् ७३९ में हुआ माना जाता है। उसने सबसे प्रथम दिल्लीमें राज्य किया और उसके बाद उसके वंशज कबीज चले गए, वहसि उन्हें चन्द्रदेव शशीषने मारा दिया था। इसके बाद दूसरा अन्नगपाल दिल्लीमें आया और वहाँ उसने अपनी राजधानी बनाई। पुनः नूतन शहर बसाया और उसकी सुरक्षाके लिए कोट भी बनवाया था। कुतबमीनारके आस-पास प्राचीन इमारतोंके जो पुरातन अवशेष एवं चिह्न देखे जाते हैं वे सब अन्नगपाल द्वितीयकी राजधानीके माने जाते

१ देखो, टाक राजस्थान पृ० २२७, आकाशी द्वारा सम्पादित।

२ देखो, आर्किबोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया By जनरल कनिंघम पृष्ठ १४६।

३ देखो, टाक राजस्थान हिन्दी पृ० २३०।

४ इतिहास प्रवेश प्रथम भाग पृ० २२०

५ टाक राजस्थान हिन्दी सं० पृ० २३०

५ देखो, दिल्ली भववा हनुमन्त पृ० ६

है। इसके राज्य-समयका एक शिलालेख भी मिला है जिसमें लिखा है कि—‘संवत् ११०६ दिक्खी अनेंगपाल वही १’ साथ ही कुतुबमीनारके पास अनेंगपालके मन्दिरके एक स्तम्भ पर उसका नाम भी उकीर्ण किया हुआ मिला है।

हम उल्लेखमें प्रकट है कि अनेंगपाल द्वितीयने दिक्खी-का पुनरुद्धार किया था और उसे सुन्दर मठों, मकानों, तथा धन-धान्यादिसे समृद्ध भी बनाया था। सम्भवतः इसी कारण उसके सम्बन्धमें दिक्खीके बसाये जानेकी कल्पनाका उद्गम हुआ जान पड़ता है।

द्वितीय अनेंगपालके राज्याभिषेकका समय जनरल कॉनरस साहबने सन् १०२१ (वि० सं० ११०८) दिया है और राज्यकाल २६ वर्षें कुछ महीना, अठारह दिन बताया है। अतएव इसका राज्य समय सन् १०२१ (वि० सं० ११०८) से सन् १०८६ (वि० सं० ११६८) के करीब पाया जाता है। यदि इसके राज्यका उक्त समय-भुविष्यत है तब उसके परवान् दिक्खी पर अन्य किमने शासन किया, यह कुछ ज्ञात नहीं होना। पर तोमर वंशका शासन उस समय तक दिल्लीमें रहा है।

भारतीय इतिहासका अवलोकन करनेसे तो यह ज्ञात होता है कि सन् १०१० से सन् १०४२ या इस समयके १०-२० वर्ष पूर्वोत्तरवर्ती समयमें भारतीय राजाओंकी संगठन-शक्ति शिथिल हो चुकी थी और विदेशी यवन लोग भारतकी समृद्धिको विमष्ट कर उस पर छा जाना चाहते थे। राजनीके सुलतान महमूदने सन् १०१० से पूर्व भारत पर अनेक आक्रमण किये थे और सन् १०११ में उसने थानेश्वर पर भी आक्रमण करनेका हवावा किया था। थानेश्वर उस समय सम्भवतः दिक्खी राज्यका ही एक भाग था। वहाँके शासकने इधर उधर शैव धर्म कर सहायता प्राप्त करनेका भारी प्रयत्न किया, परन्तु उसके पूर्व ही उस पर महमूदने आक्रमण कर दिया और उसे तुरी तरहसे लूट खसोट कर अपने खजानेकी श्रीवृद्धि की। उसके बाद वह इतना बलशाली बन गया कि कन्नौजके सम्राट्की भी उसकी अधीनता स्वीकार करनेके बिना बाध्य होना पड़ा।

१ देखा, टाकराखस्थान पृ० २२७ ओकाजी द्वारा सम्पादित तथा राजपूतानेकी इतिहास प्रथम जिल्द पृष्ठ २३४

महमूदके पुत्र महमूदसे भी तोमरवंशी राजाओंकी अनेक युद्ध करने पड़े। तथा महमूदके प्रास्तापिपति अतमद-नियामिखगीनने सन् १०२४ में बनासको लूटा था और वहाँकी जनताका भारी परेशान किया था। मिरसेका घेरा स्वयं महमूदने डाला था और उसने सन् १०३८ (वि० सं० १०६१) के लगभग हॉसीके उस महान् सुदृढ़ दुर्गकी भी अधिकृत कर लिया था। उसने अपने पुत्र मजदूदको भारतका प्रान्ताधिपति बनाया था। उसके बाद मजदूदने थानेश्वर पर भी कब्जा कर लिया और हॉसी पर घेरा डाल कर वह दिक्खी पर कब्जा करनेके लिये आक्रमण करना ही चाहता था कि महमूदके उत्तराधिकारी महमूदसे किसी कारणवश खनवन हो गई, अतः उसे सेना सहित लाहौर वापिस लौटना पड़ा। जहाँ पर सन् १०४२ (वि० सं० १०६६) में उनकी मृत्यु हो गई।

तोमरवंशी राजा मदीपालने सुलतानोंसे हॉसी और थानेश्वरके किले पुनः वापिस ले लिये। इतना ही नहीं, किन्तु उसने काँगड़े पर भी कब्जा कर लिया। वह लाहौर पर भी कब्जा करना चाहता था पर उसमें सफलता मिलनी न देख कर वह दिक्खी वापिस लौट आया। तोमरवंशी राजाओंकी केवल यथानामे ही युद्ध नहीं करना पड़ा; किन्तु चौहान वंशी राजाओंसे भी अनेक युद्ध करने पड़े हैं और हानि उठानी पड़ी। यह सब घटनाचक्र

बंगाल पुनर्वाटिक सोमाहटी पत्रिका भाग ४२ पृ० १०४ से १११।

× कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग ३ पृ० ३०

१ कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया भाग ३-पृ० ३०

२ देखा, डा० दशरथ शर्मा एम० ए० का ‘दिल्लीका तोमर राज्य’ नामका लेख।

३ जैसा कि सन् १०३३ (वि० सं० १०६०) की उकीर्ण की हुई हर्षनाथ मन्दिर-प्रशस्तिके निम्न पद्यसे प्रकट है :—

..... तोमरनायक सत्त्वय्य सैन्याधिपत्योद्धतं,
युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिशं निर्गामिता जिष्णुना।
कराजेश्वरमनि भूयेश्वर विष्टतास्तान्वदि वायव्यदुष्टे,
तन्मुखपर्यधमुपानती रघुकुले भूचक्रवर्ती स्वयं ॥
इसमें सन् १०३३ आषाढसुवि १२ की सोमरके राजा

इस बातका खोतक है कि उस समय भारतीय राजाओंको अपने राज्यकी सुरक्षाके लिये यवनार्थ विदेशियोंसे अनेक युद्ध आदि करके भी रक्षा करनी पड़ती थी। इनके परस्परमें भी अनेक हुए, जो उनकी संगठित शक्तिकी शिथिलताके सूचक हैं।

विग्रहराज (चौलखदेव चतुर्थ) ने दिल्लीको विजित कर उसे अपने राज्यका एक सूबा बनाया था। दिल्लीकी मसिह कीराजशाही कीट पर अशोककी धर्मशास्त्राओं कीचे शिवालयक स्तम्भ पर उत्कीर्ण किये हुए सन् ११६३ (वि० सं० १२२०) के वैशाख शुक्ला १६ के शिला चक्रमें यह बतलाया गया है कि— चौहानवंश राजा चौलखदेव (चतुर्थ) ने तीर्थयात्राके प्रसंगका लेकर विन्ध्याचलमें हिमालय तकके प्रदेशोंको जीतकर वसूला किया और आर्यावर्तमें ग्लेशियोंको निकालकर पुनः आर्याभूमि बनाया ॥ सं० १२२६ में उत्कीर्ण हुए बिजौलियाके एक शिलालेखमें यहाँ तक लिखा है कि दिहां लेनेसे श्रान्त (थक हुए) और आशिका (हंसी) के लाभसे लाभान्वित हुए विग्रहराजने अपने यशकी प्रतीकी और बलश्रीमें विधाकित दो-बहाई उसे स्थिर किया × । इन दोनोंमें से प्रथम शिलालेखमें इतना तो सुनिश्चित है कि वि० सं० १२२० से पूर्व विग्रहराजने देहली पर कब्जा कर लिया था ।

विग्रहराजके पिता मिहिराजके तामरवंशी राजा मल्लवणको पराजित करने और मारनेका उल्लेख किया गया है ।

—एपिफ़ाग्निया इंडिका जि० २ पृ० १२२

४ शाविन्ध्याद्वाहिमाद्वा विगर्तवजयन्तीर्थयात्रा प्रमना-
दुद्रांवेपु प्रहणान्पुनरपि विनमस्कन्धरेपु प्रपन्नः ।

आर्यावर्तं चतुर्थं पुनरपि हतवान्स्तेषुविष्णुद्वन्द्विभि-

देवैः शार्ङ्गभरीन्द्रां जगति विजयते वीरवः । शोणियापालः ॥

अतः सम्प्रति चाहुवायल्लखः शार्ङ्गभरीभूपतिः ।

ओमान् विग्रहराज एव विजयी मन्तावजानाम्मनः ॥

अस्माभिः करदं व्यधावि हिमवद्विज्यान्तराजं सुवः ।

शेषं स्पष्टीकरणायाम्भुमवतामुद्योगशून्यं मनः ॥

—इतिहवन गृह्योपनिषद् त्रिहृद १६ पृष्ठ ११८

× देहली अनेकान्त वर्ष ११ पृष्ठ ३६९ ।

दिल्लीकी राजाघरोंमें सं. १२१६ में चौहानवंशका दिल्ली पर अधिकार करना लिखा है । +

स्वर्गीय महामाना शोकाजीने सं० १२०७ के लगभग चौहानोंका दिल्ली पर कब्जा करना लिखा है ॥ पर वह राजाघरों और उस समयकी स्थितिकी दृष्टते कुछ ठीक नहीं जँबता । हो सकता है कि वह सं० १२०७ और सं० १२१६ के मध्यमें किसी समय हुआ हो । अस्तु,

अब सोचना यह है कि सन् १०८१से (वि० सं० ११३८) सन् ११६२ (वि. सं. १२१६) के मध्यवर्ती समयमें देहलीपर किस-किसने शासन किया है । ऐतिहासिक विद्वानोंने इस सम्बन्धमें कोई निरखत इतिवृत्तका विवरण दिया हो ऐसा मुझे अद्यावधि ज्ञान नहीं हुआ । हो सकता है कि वह मेरे देखनेमें नहीं आया हो । परन्तु दिल्लीकी राजाघरोंसे तो इतना स्पष्ट जाना जाता है कि दिल्ली पर सं० १२१६ के आस-पास तक तामरवंशका शासन रहा है परन्तु उसमें राजाओंके जो नाम दिए हुए हैं उन सबका अभी तक दूसरे प्रमाणोंमें पूरा समर्थन नहीं हुआ है । इसी कारण मध्यवर्ती समयकी कड़ीका सम्बन्ध जोड़नेके लिए आनन्द मयनकी भी कल्पना की गई । जिसका निरसन शोकाजीने किया है । अस्तु, उन तामर शासकोंके नाम इस प्रकार हैं— १ रावल तेजपाल, २ रावल मदनपाल, ३ अनेंगपाल, ४ रावल कृणपाल, ५ रावल लखनपाल, ६ और पृथ्वीपाल ।

इन नामोंमें कुछ परिवर्तन भी हुआ है । प्रस्तुत मदनपालका नाम ही अनेंगपाल (गुर्वाच) जान पड़ता है । इसी तरह कृणपालका नाम रावल कुबेरपाल ज्ञात होता है । इन राजाओंके अमली नाम क्या थे और उन्होंने कितने समय तक इन्हीं राज्य किया है यह सब बातें अभी विचारणीय हैं ।

यहाँ पर इतना जान लेना और भी आवश्यक प्रतीत होता है कि अनेंगपाल नामके एक तीसरवंशी राजाका अनुसलेख सं० ११८६ में रचे जाने वाले कविवर श्रीहर-के पारवपुराणमें हुआ है जो उस समय देहली में ही रचा गया है । उसमें अनेंगपाल नामके राजाका ही स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु उसके राजा, राजाघरों और

+देहली अनेकान्त वर्ष ८ किरण ३ पृष्ठ ११ पर प्रकाशित दिल्ली और दिल्लीकी राजाघरों नामका मेरा लेख ।

ऐश्वर्यका भी संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया हुआ है—

“असंख्य गांववाले हरियाना देशमें दिल्ली नामक एक नगर था, वह सुदृढ़ आकार वाले उच्च गोपुरों, आनन्द दायक मन्दिरों और सुन्दर उपवनोसे अलंकृत था। उसमें असंख्य घोड़े, हाथी और सैनिक थे, वह अनेक नाटकों और प्रेक्षागृहोंसे सम्पन्न था, वहाँ उत्तम तख्तवारोंसे शत्रु-कपालोंको भग्न करने वाले अनंगपाल नामका एक राजा था। उसने वीर हम्मीरके दलको बढ़ाया था और बन्दी जनोंको वस्त्र प्रदान किये थे।”

इससे स्पष्ट है कि १२वीं शताब्दीके अंत तक तो दिल्ली पर तोमरवंशक राजाओंका ही शासन रहा है। तृतीय अनंगपालके बाद तोमरवंशके अन्य किन किन शासकोंने कब तक दिल्ली पर शासन किया है यह अन्वेषणीय है। दूसरे सूत्रोंसे यह जाननेमें आता है कि मदनपालका सं० १२२३ में खगबास हुआ है, जो दिल्लीका शासक था। दिल्ली पर चौहानोंका अधिकार हो जाने पर भी शासक तोमर ही रहे जान पड़ते हैं। उनके बाद कुछ वर्ष चौहान राजाओंने भी राज्य किया है इस तरह दिल्लीका तोमर-वंश-सम्बन्धी इतिहास अभी बहुत कुछ अन्धकारमें है।

दिल्लीका सबसे प्राचीन नाम 'इन्द्रप्रस्थ' है। कहा जाता है कि दिल्लीका यह नाम उस समयका है जब पाण्डवोंका राज्य दिल्लीमें था। दिल्लीमें पाण्डवोंके राज्य होनेका उल्लेख महाभारतमें पाया जाता है उस समय उसका नाम 'इन्द्रप्रस्थ' या 'इन्द्रपुरी' था। पर उसके बाद दिल्लीके अन्य नामोंका प्रचार कब और किसने किया यह अभी तक अन्वेषणीय ही है।

प्राचीन उल्लेखोंसे पता चलता है कि दिल्ली 'हरियाना' नामके देशमें थी और आज भी दिल्लीके आस-पासके प्रदेशका हरियाना नामसे उल्लेख किया जाता है। विक्रमकी १२वीं शताब्दी (सं० ११८६) के विद्वान् हरियाणु देसे असंख्यगाम, गमिययण, जणि अणवरय काम परचक्क विहटणु सिरिस्वटणु जो सुरवहणा परिगणियं। रिउ रुहिरावहणु विठलु पवहणु दिल्ली नामेण जि भणियं।

× × ×

जहि असिवर तांडिउ रिउ कपालु। यरणाहु पसिद्ध अणंगपालु गिरुदलवड्डिय हम्मीर वीरु। वंदियणविद पवियण चौरु ॥

—पार्श्वपुराण प्र०

कवि श्रीधरने अपने अपभ्रंश भाषाके पार्श्वनाथ चरित्रमें हरियाना देशको असंख्य ग्रामोंसे युक्त, जन-धनसे परिपूर्ण बतलाया है। उम्मी हरियाना देशकी राजधानी 'दिल्ली' बतलाई गई है जो यमुना नदीके किनारे पर बसी हुई थी, उसका प्रशासक अनंगपाल नामका एक राजा था, नटल साहू नामक एक दिगम्बर श्रावक उसका प्रधान मन्त्री था और उसकी प्रेरणासे कविवर श्रीधरने उक्त चरित्र ग्रन्थकी रचना की थी। हमसे स्पष्ट है कि 'दिल्ली' शब्दका प्रयोग सं० ११८६ से पूर्व किया जाने लगा इससे पूर्वके साहित्यमें उक्त शब्दका प्रयोग मेरे देखनेमें नहीं आया। हां, बादके साहित्यमें इस शब्दका प्रयोग अवश्य देखनेमें आता है। उदाहरणके लिये सन् १२८६ के देहली म्यूजियममें स्थित शिला-लेखक 'दिल्लिकात्या पुरी तत्र तोमरैरगित' निमिता वाक्यमें उपलब्ध होता है। १४वीं शताब्दीके रामा साहित्य और गुर्वावली आदिमें भी 'दिल्ली' और 'दिल्लिय' जैसे शब्दोंका प्रयोग देखनेका मिलता है।

कहा जाता है कि राजा समुद्रगुप्तने जां लांहेकी एक विशाल ज़ाट गढ़वाई थी, बादकी उम ज़ाटकी स्थिरतामें अपने राज्यकी स्थिरताकी बात किमी ब्राह्मण विद्वान्से ज्ञात कर राजा अनंगपालने उसकी परीक्षाके लिये उसे उल्लङ्घनाया और देखा तो मालूम हुआ कि उम ज़ाटके किनार पर खून लगा हुआ है अतः राजाने उस विद्वान्की बातकी सच मानकर उसको पुनः गढ़वाया, परन्तु अबकी बार वह कीली उतनी नीचे तक नहीं जा सकी जितनी कि पहले चली गई थी। अतएव उम कीलीके ढाली रह जानेमें इसका नाम 'दीली' या 'दिल्ली' पड़ा है। इस लोकोक्तिमें क्या कुछ रहस्य है और वह सत्यके कितने नजदीक है, यह अवश्य विचारणीय है।

फरिस्ता कहता है कि 'वहां की मिट्टी नरम है उसमें

देखो, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रहमें प्रकाशित सन् १३८५ के पृ० ११ और १३ में जिनप्रभसूरि-गीतमें 'दिल्लिय और दीलिय' शब्दोंका प्रयोग हुआ मिलता है। खरतरगच्छकी पिप्पल शाखाकी 'गुरु पट्टावली चउपह' के ६वें पद्यमें दिल्ली शब्दका प्रयोग अंकित है। इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि दिल्ली शब्दका प्रयोग भी जैन साहित्यमें अधिक मिलता है, परन्तु वह सं० ११८६ से पूर्वका नहीं मिलता है।

कठिनाईमें मेव (कील) दड गड सकती है । इसीसे इसका नाम 'डोली' रक्खा गया है ।

दिल्लीका तीसरा नाम 'जोह्निपुर' या 'योगिनीपुर' है । इन दोनों नामोंका उल्लेख अपभ्रंश और संस्कृत जैनसाहित्य तथा ग्रन्थ-लेखक प्रशस्तियोंमें प्रचुरतासे मिलता है । 'जोह्निपुर' शब्द अपभ्रंश साहित्यमें ही पाया जाता है और संस्कृतमें 'योगिनीपुर' उल्लिखित मिलता है । योगिनीपुरका उल्लेख अनेक स्थलों पर पाया जाता है जिनमें संवत् १३२६ का उल्लेख सबसे प्राचीन जान पड़ता है । वह इस प्रकार है:—

'संवत् १३२६ चैत्रसुदि दशम्यां बुधवासरे यशोह योगिनीपुरे समस्त राजावलीममल्लक-तभीगयामदीनराज्ये अत्रस्थित अग्रोतक परम श्रावक जिन चरणकमल ..' यह लेखक प्रशस्ति आचार्य कुन्दकुन्दके पंचाम्बिकाय नामक ग्रन्थ की है ।

सं० १३६२ के एक शिलालेखमें, जो गयामहीन तुगलकके समय हिजरी सन् ७२२ में फारसीमें लिखा गया है दमोहके पास बटियागढ़में मिलता था, उसमें लिखा है कि—'कलियुगमें वसुधाधिप शकेन्द्र (सुमलमान बादशाह) है जो योगिनीपुर (दिल्ली) में रह कर समस्त पृथ्वीका भोग करता है और जिसने सागरपर्यन्त राजाओंको वशमें किया है उस शूर वीर सुल्तान महमूदका कल्याण हो ।' इनके अतिरिक्त निम्न संवत्तोंकी लेखक-प्रशस्तियाँ भी 'योगिनीपुर' में लिखी गई हैं । संवत् १३६१ १३६६ १४१६, १४३६, १४४६, १४६१, १४६२, १५८८ और १५९७ आदि । खेताम्बरीय ग्रंथोंकी लेखक-पुष्पकायें भी

✽ असितकलियुगे राजा शकेन्द्रो वसुधाधिपः ।

योगिनीपुरमस्थाय यो भुञ्जते सकलां महीम् ॥

सर्वसागरपर्यन्तं वशीकृते नराधिपान् ।

महमूद सुरश्राणो नाम्ना शूरोऽभिनन्दतु ॥

—देखो, नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४४ अंक १ में

मध्य प्रदेशका इतिहास नामका लेख ।

योगिनीपुरमें लिखी हुई उपलब्ध हैं जिनके दो उल्लेख इस प्रकार हैं—संवत् १२८४ में 'तन्हुलवैतालीसूत्र' योगिनीपुरमें लिखा गया है । दूसरा 'निरयावलीसूत्र' संवत् १६४४ में योगिनीपुरमें लिखा गया है । इन सब उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि योगिनीपुरका नामोल्लेख जैनसाहित्यमें बाहुल्यतामें पाया जाता है । योगिनीपुरका उल्लेख केवल ग्रन्थ-प्रतियोंकी प्रतिलिपियोंमें ही नहीं किया गया है किन्तु दिल्लीमें अनेक ग्रन्थकार भी हुए हैं जिन्होंने उक्त नामोंका उल्लेख किया है ।

जोह्निपुरका सबसे पुरातन उल्लेख हमें संवत् ११-६५ में ग्हाकवि पुण्ड्रिकके यशोधरचरित्रमें कौलका प्रसंग, राजा यशोधरका विवाह और भवार्तर नामके प्रकरणोंकी कथाके पुत्र गन्धर्व द्वारा वीमलमाहकी प्रेरणामें शामिल किया गया था । अष्टारक यशःकीर्तिके पाण्डव-पुराण और हरिवंशपुराणमें जोह्निपुरका उल्लेख हुआ है जिनकी रचना संवत् १४६७ और १५०० में हुई है । इसके बाद कवि रघूक ग्रन्थोंमें भी 'जोह्निपुरका उल्लेख पाया जाता है ।

चौथा नाम दिल्ली है । कहा जाता है कि 'दिलु' नामके राजाके कारण इस नगरका नाम दिल्ली हुआ है ✽ । पर दिलु राजा कौन था और वह कब हुआ है, उसमें दिल्लीका नाम-करण कब किया यह भी विचारणीय है । जहाँ तक मेरा खयाल है दिल्लीसे ही दिल्लीकी कल्पना हुई जान पड़ती है ।

दिल्लीका पाँचवा नाम जहानाबाद भी देवनेमें आता है, जिसका नामकरण शाहजहाँके नाम पर हुआ कहा जाता है विक्रमकी १७ वीं १८ वीं शताब्दीके ग्रन्थों और ग्रन्थ-प्रशस्तियों में भी 'जहानाबाद' नामसे दिल्लीका उल्लेख किया गया है ।

आशा है अन्वेषक विद्वान् दिल्लीके पाँच नामोंके विषय में और भी प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे ।

✽ देखो, दिल्ली दिग्दर्शन पृ० १५

रत्नराशि

(श्री मनु ज्ञानार्थी साहित्यरत्न)

अभी दिनकरकी स्वर्णिम रश्मियाँ धरती पर उतर भी न पायी थीं कि सोमशर्माका प्राङ्गण वेद-मन्त्रोंमें गूँज उठा। सोमशर्मा देवविमानोंमें भी स्पर्द्धा करने वाले देवकोटपुरका महापण्डित है। वह वेदोंका पाठगामी और स्मृतियोंका उज्जट विद्वान् है। घरमें सोमिला जैसी कुलीन और चरित्रवान् पत्नी है। अग्निभूत और वायुभूत जैसे सुन्दर पुत्र हैं। सांसारिक जीवन मन्थर गतिसे चल रहा है। न अधिक पाने की चाह है और न कम पानेका असन्तोष।

मन्त्रोंके रस प्रवाहमें समागत जन गद्गद् हो उठे। शनैःशनैः स्वाध्याय समाप्त होने लगा। नागरिक आशय ले ले कर जाने लगे। सोमशर्मा आसनसे उठा और भोजन-भवनमें प्रवेश किया। उसने देखा सोमिलाको आकृति पर विषादकी रेखाएँ गहरी हो गई हैं। भोजन थालमें परांस रही है, पर मानो वह एक यन्त्र है जो बस चल रहा है।

सोमशर्मा बोले—“देवि ! मेरे रहते आकृति पर विषाद कैसा ? जीवनमें जड़ता क्या आती जा रही है पल-पलमें ?”

सोमिला पतिकी कठिनाइयोंसे परिचित है। अभावोंमें भी उसने मुस्कुराना सीखा है। पतिकी मानसिक शान्तिके लिए वह स्वयंको कुछ नहीं चाहती। जानती है, आदमीका जीवन परिवारके लिए ही तो होता है। दुनियाँके थपड़ोके बाद आदमी चाहता है उसका कोई अपना हो, जिसमें मिल सके उसे शान्ति, सहानुभूति, और अपनत्व। यही सब देनेका यत्न किया है उसने अपने स्वामीका पर आज गृहकी स्थिति गम्भीर है। दीर्घकालसे भोजन-मासग्रीको व्यवस्था भी अस्तव्यस्त हो चली है। तब अन्तरका विषाद आकृति पर उभर ही तो आया। सोमिला सकुचाती बोली—देव ! आप विद्वान् हैं, मरस्वती-पुत्र हैं। क्या मेरे संतोषके लिए यही काफी नहीं कि आप मेरे साथी हैं ? आपसे क्या लूपा है जिसे लुपाने का यत्न करूं ? सदाके लिए जीवनकी डोर सोंप दी है आपके हाथमें। पर, घरकी स्थिति सुधारिये देव !”

ऐसा कौनसा पुरुष है जो नारीकी निरङ्कुल आत्मीयता

की अवहेलना कर सके। नारीका आत्मिक सौन्दर्य नारी और पुरुषके बीचमें एक माध्यम है जो एक क्षणमें ही पूर्णता पर पहुँच जाता है। यह एक क्षणका मिलाप बहुत उच्च और अछूत है। हमीको हम प्रेम कहते हैं।

नारीकी आत्मीयता पर पुरुष पानी पानी हो चला। सोमशर्मा बोले—“देवि ! चिन्ता की अदृश्य ज्वालाओंमें भस्म न करो, अपने आपको। नारीका चरित्र और मज्जापानों पुरुषकी शान्ति और समृद्धिका व्यापक मार्ग खोल देती हैं। नारीके प्रेममें बड़े बड़े साम्राज्योंको बदला है। घरकी स्थिति भी बदल जायगी। देखो, आज ही देशान्तर जानेका प्रबन्ध करूँगा।

दिन ढल चला था। सूर्यद्वय अस्ताचलकी ओर तीव्रगतिसे बढ़ रहे थे। सोमशर्मा अपने चिरपरिचित सखा विष्णुशर्माके पास पहुँचे। विष्णुशर्माने मित्रका अभिवादन करते हुए उचित स्थान दिया। कुछ क्षणोंके बाद मौन भंग करते हुए विष्णुशर्मा बोले—“मित्र ! मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइये ?”

सोमशर्मा अन्यमनस्क होते हुए बोले—“विष्णु ! देशान्तरमें जानेका विचार कर रहा हूँ। घरकी स्थिति अब असह्य हो चली है। भयानक जीव-जन्तुओंसे घिरे हुए वनोंमें रहना अच्छा है, पर बान्धवोंके बीचमें दारुद्र होकर रहना बख्त नहीं है। भार्य-परीक्षाके लिए जाना चाहता हूँ कल प्रातःकाल ही।”

विष्णुशर्मा बोले—“मित्र ! मेरे रहते ऐसा निराशाकी आवश्यकता नहीं। धन और वेभव ऐसे ही समयके लिए तो होते हैं। यदि ऐसे समयमें अपने सखाके तनिक भी काम आ सका तो यह मेरे लिए सौभाग्यकी बात होगी। तो जो, संकोचकी बात नहीं जितना धन चाहो ले जाओ। व्यापार करके धन और यश प्राप्त करो।”

सोमशर्माने प्रभात होते ही नगरमें प्रस्थान कर दिया। सूर्यकी किरणें धीरे-धीरे प्रखर होती जा रही थीं। मध्याह्नका समय आ पहुँचा। सोमशर्मा और उसके अनुचर एक भयानक अटवीमें आ पहुँचे थे। हिंस्र-जन्तुओंकी भयानक गर्जना पर्वतोंसे

टकरा कर अशेष कानन-प्रान्तको प्रतिध्वनित कर रही थी मृग शावक घबरायेसे चौकड़ी भरते हुए किसी कक्षात दिशाकी ओर बड़े जा रहे थे। अभी एक स्थल पर सामान उतारा ही था कि कुछ लोग उनकी ओर आते हुए दिखाई दिये। देखते ही देखते सारा वातावरण परिवर्तित होने लगा। ये थे भीमाकार जङ्गली डाकू, जिन्होंने सोमशर्मा और उनके अनुयायी वर्गकी चारों ओरसे घेर लिया। डाकूओंके सरदारने गरजते हुए कहा—“देखते क्या हो, जो कुछ हाँ रख दो, इसी समय। नहीं तो तुम्हरी जिन्दगी संकटमें है।”

आपत्तिके समय ब्याक्तिका मार्मिक सन्तुलन स्थायी नहीं रह पाता, सोमशर्माने समस्त धन एक-एक करके सरदारके सामने रख दिया। जिस मार्गसे वे आये थे हवामें बाते करने चल दिये, उसी मार्गमें।

दुनियाँकी हर चीज परिस्थितिके अनुसार बदलती है जो कोमल हाथ कभी प्रेमका सन्देश देते हैं वही समय पाकर हजाहलका संकेत भी करते हैं। जो हठजाती नर्दया कभी संगीत-स्वर मुखरित करती हैं; वही कभी कापती और राँतो ही दिखाई देती हैं। आज प्रकृति सूनी-सूनी हो चली है और प्रकृतिको गोदमें पड़ा हुआ सोमशर्मा आपत्तिके भारसे धराशायी हो चला है। सुखकी लालमाँसे हँस लिया है उसे।

ब्याक्तिकी लालसायें मृगतृष्णाकी भाँति कितनी अर्थहीन हैं ! वह दौड़ता है आशाओंके पीछे, पर कुछ पाना नहीं। वह थक जाता है और बैठ जाता है विश्रामके लिए। फिर दौड़ता है, फिर थक जाता है। इसी भाँति ज्वार उठता रहता है, आशाओंका। यही जीवन है मानव का, यही मृत्यु है मानव की।

दुखी आत्मा एकान्तका अधिक प्रेम करती है। संसारका क्रन्दन उन्हें उबा देता है। उसे एकान्त प्रिय हाँ चला था। किन्तु सिर उठा कर देखा तो विषादमें आशाकी एक ज्योति दिखाई दी। सामने ही महामुनि भद्रबाहु खड़े-खड़े उसे आश्वासन दे रहे थे। सोमशर्मा भ्रष्टामें रूग्ण हो उठा।

मुनि कह रहे थे ‘राही ! मैं सब देख रहा था अपनी आँखोंसे। धनकी दासताने मानवको लूटनेकी प्रेरणा दी है और उसीने तुम्हें आसुओंका उपहार भी दिया है। बाह्यके

लिए तुम आँसू बहा रहे हो; और अन्तरका जो लूट रहा है उसकी ओर देखने भी नहीं ? राही ! चेतो, आपत्तिने तुम्हें दृष्टि दी है, देखनेके लिए, शक्ति दी है, सोचनेके लिए। काम-क्रोध, मान और मोहके डाकू आत्माको अनादिसे लूट रहे हैं, संसारकी अटवीमें। विषादकी जगह त्रिवेककी ज्वाला जलाओ, अपनी आत्मामें। बाह्यमें शांति कब तक खाँजोगे ? शांति बाह्यकी नहीं अन्तरकी वस्तु है।”

श्रमणकी वाणीने दुखी मानवके हृदय पर सीधा असर किया। वह देखते ही देखते मुनिके चरणों पर इस प्रकार लोटने लगा, मानों युग-युगोंकी अनन्त पीडासे कराह उठा हो। अनादिसे बन्द हुए आत्माके कपाट खुलने लगे और शनैःशनैः मोह टूक-टूक हाँकर गिरने लगा।

सोमशर्मा बोले—‘मुनिराज ! अब संसार नहीं चाहिए मुझे। अब जन्म मरणकी परम्परा नहीं सही जानी।’

मुनिराजने घबराये हुए संसारी पर वरद-हस्त रख दिया। मानां संसारकी यातनाओंकी आरम्भ उन्हें अभयदान ही मिल गया हाँ। उधर सूर्यदेव अस्ताचलकी ओर बढ़ जा रहे थे और इधर सोमशर्मा जैनशरी दीक्षा लेकर अपनी आत्माका परिष्कार कर रहा था। मृत्-दुःखका विकल्प हटने लगा। बाह्य बाधाओंसे आत्माका क्या बिगाड़ा है, प्रश्न ताँ है अन्तरके परिष्कारका ? यही सबकर रहा है वह, आत्माके उत्कर्षके लिये।

X X X

प्रशान्तात्मा मुनिराज सोमशर्मा वहाँ तक देशान्तर में विहार करते रहे। आत्मा संसारकी विषमताओंसे बहुत ऊँची उठ गई थी। एक दिन जब वसन्तकी मीठी-मीठी हवायें फूलोंका पराग घुंकाकर चुपके चुपके दौड़ी जा रही थीं, वे विहार करते हुए देवकोटपुरमें आ पहुँचे। मुनिराज का आगमन सुनकर विशाल जनमसुदाय दर्शनोंके लिए उमड़ पड़ा। विष्णुशर्मा भी श्रमणका आत्मिक सौन्दर्य देखने लगा। वास्तवमें आत्मिक सौन्दर्य वह ज्योति है जो आत्माके करनमें फूटकर बाहरी शरीरको प्रकाशमान कर देता है। वह भी मुनिके प्रभावसे न बच सका। किन्तु जब उसने देखा कि मुनिराज काँई ओर नहीं, उसका चिर अग्रणी सोमशर्मा है, जिसे वह दीर्घकालसे ढूँढ़ रहा था, अद्भुत चत-विचल होने लगी !

लालसा व्यक्तिका नहीं वैभवको देखती है। उसके पंख हटने कठोर हांते हैं कि आममानसे देवताओंको भी गिरना पड़े तो उन्हें भी धकेलते हैं। लालमाने ही मानवके रोषको जगाया। रांषने उसके अहंकारको बलवान किया सभी विवेक नष्ट होता है, बुद्धि साथ नहीं देती और मानव गिर जाता है विनाशके पंक्रमे, मर्दाके लिए।

विष्णुशर्माके हृदयमें रोष भटक उठा था। वह तीखी मुस्कान आकृति पर लाते हुए बोला—‘सोमशर्मा! अच्छा स्वांग बनाया है ऋण-मुक्तिका? अपने इस नग्न रूपका लज दूसरोंके साथ करना। जाओ मेरी धनराशि। ऋण-मुक्तिके बाद ही जा सकोगे यहाँ से।’

भक्ति-गद्गद् जन-समुदाय स्तब्ध होकर रह गया। सहस्रोंकी आकृतिपर रोष उभरने लगा, विष्णुशर्माके कृप्य पर। वे बोले—‘मुनिराज! क्या विष्णुशर्माका कहना ठीक है? या श्रमणके उपहासका चक्र है यह देव?’

मुनिराज गम्भीर होतें हुए बोले—‘उमका कहना ठीक है। गृहस्थ सोमशर्माने उससे ऋण लिया था, पर आज वह विरागी है। न उसके पास धन है और न धनका मोह। पिताके बाद गृहका उत्तरदायित्व मन्तान पर होता है। हानि-लाभ, आदान-प्रदान मेरे पुत्रके हाथमें है और उसीका कार्य है संसारकी उलझनें सुलझाना। विष्णुशर्मा! ऋण मुक्ति पुत्रके हाथमें है और उमीसे तुम्हें सब मिलेगा।’

विष्णुशर्मा बोले—‘आ मुनि! मैं तुम्हारे पुत्रका नहीं जानता। मैं जानता हूँ केवल तुम्हें, जिसे मैंने विपुल धनराशि दी थी। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास धन नहीं, पर धर्म तो है? उसीको बच कर चुका दो मेरी धनराशि। गृहस्थ और विरागीका भेद करनेकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे चाहिए है मेरा धन, जो तुम्हें दिया था, विश्वास करके।’

उपस्थित जन हतप्रभ हो चले। वे प्रश्नभरी दृष्टिसे मुनिराजकी ओर देखन लगे।

मुनिराज बोले—‘विष्णुशर्मा! मुझे एक रात्रिका अवकाश दो। प्रभात होते ही तुम्हें मिल जायगो तुम्हारी धनराशि।’

मध्य-रात्रिका समय है। मुनिराज सोमशर्मा नगरके भयानक स्मशानमें ध्यानस्थ हो गये। चारों ओरसे

स्याजोंका रुदन स्मशानको और भी बीभत्स बनाने लगा। इधर सूं-सूं करके बह रही थीं और उनके वेगसे चिताओंकी लपटें धायें धायें करके और उग्र होती जा रही थीं। मुनिराज अनन्तमें-शून्यमें हाथ फैलाते हुए बोले—‘धरती और आत्मानके देवताओं! आत्माकी करुण पुकार सुना। आज एक विरागीका धर्म संकटमें है, जिसके पास है केवल व्रत, उपवास और तप, विश्वास, ज्ञान और चरित्र। इनमेंसे जिसका भी फल चाहो ले ला। पर मुझे लालसाओंका खिलौना होनेसे बचाओ! संसारमें लौटनेसे मुझे बचाओ!! संसारकी लालसायें मुझे पथ-भ्रष्ट करनेका प्रयत्न कर रही हैं। देखो, मैं बहुत देकर ‘कुछ’ लेना चाहता हूँ। मरचे रत्न देकर मैं कच्चे मोती लेना चाहता हूँ, जो अज्ञानी संसारके लिए सर्वस्व हैं, प्राण हैं।’

रात्रिकी निस्तब्धतामें मुनिका करुण क्रन्दन दिग्-दिग्गन्तोंमें व्याप्त होने लगा विश्व देवता चिन्न हो उठे। कुछ क्षणोंमें ही मुनिराजकी पथरायी हुई आँखोंमें देखा, आकाश प्रभामय होता जा रहा है। विचित्र वर्णोंका रत्न-वृष्टिमें ऐसा मालूम होने लगा मानो राजपथ पर जाते हुए किसी सम्राट पर कुलवधुएँ पुष्प-वृष्टि कर रही हों। रत्नराशिके बीचमें मुनिराज उतने दीप्तिमय होते जा रहे थे, जैसे नक्षत्रोंके बीचमें चन्द्रमा। चन्द्रदेव मुनिराजके आगे उदास होकर पीले पड़ गये। टिमटिमाते हुए तार शीघ्र ही आकाशके समुद्रमें अपने आपको डुबाने लगें। चकोरी हताश होकर किमी वृक्षकी शाखा पर बैठ कर रह गई और कोकिलका मधुर स्वर स्मशानकी नीरवता चीरता हुआ प्रभातियों गाने लगा। मुनिराज गम्भीर थे। उनकी आकृति पर तेज-पुञ्ज विखर रहा था।

प्रभात होते ही विष्णुशर्मा और उनके साथी स्मशान में आ पहुँचे। पर मुनिराजको देखते ही उनकी आकृति पर आश्चर्य भूतिमान् होने लगा। इस समय विष्णु-शर्माकी स्थिति एक स्वप्नदृष्टा जैसी थी।

उसी समय वनदेवताने प्रकट होते हुए कहा—‘विष्णुशर्मा! मुनिराजके संकटको देख कर मैंने यह रत्न-राशि चारों ओर बिखेर दी है। जो! जितना ले जा सको ले जाओ यहाँ से। विरागीको विकल बना कर तुमन अच्छा नहीं किया।’

विष्णुशर्मा की दृष्टि मुनिराज की आकृति पर अबल हो रही थी। मुनिराज बोले— विष्णु ! क्या सोचते हो ? तृष्णा कभी शान्त नहीं होती। वह अग्निकी ज्वालाओंकी भाँति वैभवका ईंधन पाकर और भी बढ़कती है। यही तो वह कुमाल है जो अशान्ति द्वेष, घृणा और अहंकार की मन्तानकी जन्म देती है। पवित्रात्मा वनमेका प्रणाम करा जिसके सामने संसारकी विभूतियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। मरुड़ीकी भाँति मोतका ताना-बाना पूर कर डमीमें अपने आपका न उलझाया। मोह-प्राहके कठोर दौलत संसार-ममूद्रकी गहराईमें आत्माका खींच ले जाते हैं, तब आत्माका उद्धार बुद्धोंके लिए कठिन बन जाता है।

विष्णुशर्माके अज्ञानकी दीवार धीरे-धीरे टूटने लगी। वह मुनिराजके चरणोंमें इस प्रकार लोटने लगा जैसे

वर्षोंमें भटका हुआ बालक माताके चरणोंमें लोटने लगा हो।

आत्मा न जाने कबसे आत्मिक पिपासामें भटक रहा है। मोहकी मृगतृष्णामें जलका आभास पाते ही सोचना है—सुखा है, तृप्त है। पर समीपतामें बढ़ती है निराशा, अतृप्ति और अशान्ति। फिर मोहकी व्यर्थताके बाद आत्मा हतनी स्वच्छ हो जाती है, जैसे दर्पण। उसे वह द्वार दिखाई देने लगता है, जिसमें सीमा तोड़कर आत्मा अनीम होकर प्रवेश करती है। यागोंने ज्ञानकी कुँजीसे आत्माके कपाट खोल दिये थे। विष्णुशर्मा अपने आपमें असीमताका आभास पाकर गद्गद हो उठा पर।

वे चमकते हुए पापाय जिन्हें पानेके लिए संसार पागल है जहाँ तहाँ विषम पड़े हैं ! आज वे इतने अर्थहीन हो चले जस प्यास बुझनेके बाद पानी।

—*—

राजधानीमें वीरशासन-जयन्ती

और

वीरमेवामन्दिर-नूतन-भवनके शिलान्यासका महोत्सव

भारतकी राजधानी दिल्ली (२१ दशियांज) में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा सं० २०११ ला० १६ जुलाई सं० १९४४ शुक्रवारको प्रातःकाल ७ बजेसे २ बजे तक मृगमिह उद्योगपति दानवीर साहू शास्त्रिप्रसादजी जैन कलकत्ताकी अध्यक्षतामें वीर शासन-जयन्ती जैसे पावन पर्व और वीरमेवामन्दिरके नूतन भवनके शिलान्यासका महोत्सव बड़े उत्साह और समारोहके साथ मनाया गया।

इस समय श्री १०८ मुनि आनन्दसागरजी महाराज, श्री आर्थिका धीरमतीजी, मिहमतीजी, सुमतिमतीजी, वाममतीजी, सुल्लिका गुणमतीजी ज्ञानमतीजी स्वयं तौरसे पहाड़ी धीरज और धर्मपुरासे पधारें। अन्य उपस्थित सज्जनोंमें टी. एन. रामचन्द्रन्, ज्वाइण्ट डायरेक्टर जनरल पुरातत्व, डा० मोती चन्द्रजी अध्यापक—नेशनल म्यूजियम, दिल्ली, ला० तनसुन्दरगयजी, ग० सा० उल्लहरायजी, राज-वंश महावीरप्रसादजी, ला० रघुवीरमिहजी जैनावाच-

कम्पनी, चौ० धनराजजी, ला० पञ्चालालजी अग्रवाल, श्री रघुवर उयालजी, पं० अजितकुमारजी, पं० द्रव्यागिलालजी, पं० बाबूलालजी, पं० मन्मथलालजी, लाला जुगलकिशोरजी कागजी, बा० मनोहरलालजी, बा० महंताब मिहजी कौल, श्री यशपालजी, बा० बलवीरमिहजी, बा० महेशचन्द्रजी गुटा, श्री अचयकुमारजी आदिके नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अनिरुद्ध सँकडों महिलाएं उपस्थित थीं, जिनमें जयन्ती देवी, सूरजमुखी देवी, सुन्दरबाई, सन्मली देवी, कृष्णादेवी आदिके नाम प्रमुख हैं।

साहू साहबके पधारने पर बँसड बाजेके साथ उपस्थित जनताने उनका स्वागत किया। उन्हें सर्व प्रथम पूजा-सुखदपमें ले जाया गया, जहाँ पर आचार्य जुगलकिशोरजी, पं० हारालालजी, पं० मुसेरुचन्द्रजी, पं० परमानन्दजी और पं० मिहलालजी द्वारा पूजन-हवनका कार्य सम्पन्न किया जा रहा था। साहूजीने पूजन-हवनमें भाग लिया और -

पश्चात् वे सभा-भवनमें पधारें। सर्व प्रथम आचार्य जुगल-किशोर जी ने मंगलाचरण किया। इसके पश्चात् श्रीमती मखमली देवीने माहूजी को तिलक किया और उनके पति ग० ब० दयाचन्द्रजी जैनने माहूजी को, और रा० मा० उल्फतगयाजी ने श्री मुल्तार सा० को हार पहराये। प्रसिद्ध संगीतज्ञ ताराचन्द्रजी प्रेमीने सुमधुर स्वरमें स्वागत गान गाया (जो अन्वय प्रकाशित है) तदनन्तर श्री पं० राजेन्द्र कुमारजी ने अपने भाषणमें माहूजी का परिचय देने हुए बतलाया कि माहू सा० ने केवल जैनमताज और भारतीय व्यापारियों में ही प्रसुखता प्राप्त की, बल्कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग पतियोंमें भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। जैन सम्प्रदाय का तो प्रायः सभी संस्थाओं पर आपका वरद हाथ रहा है। ऐसे उदार, कार्य-कुशल, दानवीर व्यक्ति-द्वारा नवीन-भवनका शिलान्यास होना निःसन्देह गौरव की वस्तु है। साथ ही आपने यह भी बतलाया कि जैन संस्कृति पर जब कोई संकट या अन्य कोई गतिहासिक उल्लेख आये, तब उसे श्री मुल्तार सा० ने बड़े ही अच्छे ढंगसे सुलझानेका यत्न किया है; वीरसेवा-मन्दिर द्वारा की गई सांस्कृतिक सेवाएं बड़ी ही महत्व पूर्ण हैं। अन्तमें पं० जी ने अपनी भावना प्रकट करते हुए कहा कि श्री मुल्तार सा० के द्वारा लगाया हुआ यह पौधा माहू जी जैसे उदारमना पुरुषों द्वारा मीचा जाकर भागदारकर रिमरच इन्स्टिट्यूट जैसी संस्थाका रूप धारण करे तो यह अनि उत्तम होगा।

पं० हीरालाल जी शास्त्रीने धीर-शामन की महत्ता पर अच्छा प्रकाश डाला। पं० धर्मदेवजी जैनलाले वेदान्त, बौद्धादि मतोंका उल्लेख करते हुए कहा—वेदान्ती लोग चित्रपटके पट को तो मानते हैं, पर उनके चित्रोंको मन् नहीं मानते। बौद्ध लोग चित्रों को तो मानते हैं, पर पटका अस्तित्व नहीं मानते। पर अनेकान्तमय जैनधर्म दोनों को सत्य मानता है। उसके मत से पट भी मन् है और चित्र भी मन् है। इस प्रकार जैनधर्मका स्याद्वाद सिद्धान्त परस्पर-विरोधी तत्त्वोंका समन्वय कर गंगा-जमुनाके संगमका पवित्ररूप धारण करने के कारण जगत्पूज्य और अनुपम है। संसारके समस्त धर्मोंमें जैन धर्म सबसे प्राचीन है। इसकी बराबरी कोई दूसरा धर्म नहीं कर सकता।

प्राच्य विद्या महाएवं आचार्य जुगलकिशोरजी मुल्तारने अपने भाषणोंमें कहा कि वीर शामनके अवतारका सबसे पुराना उल्लेख मुझे धवल टोकामें उद्धृत एक प्राचीन

गाथामें मिला। जिस तीर्थ-प्रवर्तन जैसे महान् पर्वको लोग भूले हुये थे उसका उम गाथामें स्पष्ट उल्लेख है। इस गाथा में बताया गया है कि वर्ष के प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको अभिजित नक्षत्रमें सूर्योदयके समय वीर जिनके धर्म-तीर्थकी उत्पत्ति हुई थी। युष्का प्रारम्भ भी इसी तिथिसे होता है। पांचों कल्याणक तो तीर्थकरोंके व्यक्तिगत उत्कर्षके द्योतक हैं, किन्तु संसारके प्राणियोंके कल्याणका सम्बन्ध भगवानकी वाणीसे है, जिसका अवतार इस पुण्य तिथिसे हुआ है। इस लिए तीर्थप्रवर्तन होने के नाते आजके दिन का बड़ा महत्त्व है। सबसे पहले वह पर्व वीरसेवा मन्दिरमें मनाया गया, तदनन्तर बराबर विद्वन्मान्य होता हुआ अब सारे भारत में मनाया जाता है। अपना भाषण जारी रखते हुए आपने यह भी बतलाया कि अनेकान्त और अहिंसा ये दो वीरशामनके प्रधान आधार-स्तम्भ हैं। संसार का अशान्तिके दो मूल कारण हैं—विचार-संघर्ष और आचार-संघर्ष। विचार-संघर्ष को अनेकान्त और आचार-संघर्षको अहिंसा मिटाती है। इन दोनों सिद्धान्तों के समुचित प्रचारसे विश्वमें सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती है। विश्व-शान्तिके लिए इन दोनोंके प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है—विश्वमें आज इनकी मांग भी है। यह हमारी चुटि और कमजोरी है जो हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं।

इसके पश्चात् बा० छोटेलाल जी कलकत्ता, अध्यक्ष— वीरसेवा मन्दिरने अपने भाषणमें बतलाया कि पूज्य मुल्तार सा० जैसे महान् साहित्य-प्रेमी और मन्थासी जैसे पवित्र जीवन व्यतीत करनेवाले महानुभाव-द्वारा स्थापित मन्दिर-के शिलान्यासके लिए जिस धर्मनिष्ठ एवं गुणविशिष्ट महानुभावकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम माहूजी में देख रहे हैं। आपके दादा माहू सलेखचन्द्र जी बड़े धर्मान्सा और उदार थे। आपको यह धर्मनिष्ठा और उदारता पैतृक सम्पत्तिके रूपमें प्राप्त है। आपके चरित्रकी उच्चता एक विशेष बात है; जिसकी आज धनिकवर्गमें बहुत ही कमी देखी जाती है। देश-विदेशोंमें घूमने पर भी आपका आहार-विहार हम लोगोंके लिए आदर्श रहा है। सभी तरहके लोगोंसे सम्पर्क रखते हुए भी आप सिगरेट तक नहीं पीते। धनाढ्य युवक होते हुए भी आपका शील प्रशंसनीय है। पर्वके दिनोंमें आप सम्पूर्ण परिवारके साथ बेलगछियाँके जिन मन्दिरमें बड़ी भक्तिसे भगवत्पूजन किया करते हैं।

अनेकान्त—

वाई ओर से—आर्थिकाणं, मुनि आनन्दमागरजी, साहू शान्तिप्रसादजी,
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार, श्री छोटेलालजी भाषण दे रहे हैं।

साहू शान्तिप्रसाद जी हवन कुंड में सामग्री चढ़ा रहे हैं।

माहू शान्तिप्रसादजी भाषण दे रहे हैं ।

माहू शान्तिप्रसादजी चौखटका
मुहने कर रहे हैं ।

आपके यहाँ सम्मन गार्हस्थिक कार्य जैनविधिसे जैन विद्वानों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। आगे आपने बताया कि मैंने आपके इन गुणोंको देख कर ही वीरसेवामन्दिरके शिलान्यास के लिए आपसे निवेदन किया था, न कि आर्थिक सहायताके उद्देश्य से। जब-जब मैंने आपके समस्त किमी संस्था या व्यक्ति की सहायता करनेका प्रस्ताव रखा, आपने उसे हमेशा पूरा किया है। आपने यह भी बताया कि साहू सा० के दान-द्वारा न केवल जैन किन्तु जैनतर संस्थाएँ भी पल्लवित हो रही हैं। आप लाखों रुपये दान कर चुके हैं और आपका 'दानकोष' भी लाखोंका है जिसमें केवल मेरे नाम पर दृष्ट-के दस लाख रुपये हैं। इन सब बातोंका अनुभव मुझे विगत २० वर्षोंके निकट सम्पर्कसे हुआ है। आप कोआधीश और उदार होते हुए भी अत्यन्त सरल और त्रिन्न हैं। आप भारतवर्षके व्यापारियोंका सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था (फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बरस आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज) के सभापति रह चुके हैं।

तदनन्तर श्री मुख्तार सा० ने स्वर्गगत 'महावीरमन्दिर' नामकी कविता पढ़ी, जिसमें सबको आनन्द-विभोर कर दिया।

अन्तमें साहू साहबने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए बताया कि मैं श्री मुख्तारसाहबको अपने वाल्यकालसे जानता हूँ। गमोकार मन्त्रक पश्चात् यों प्रथम मैंने आपके द्वारा रचित 'मेरी भावना' को पढ़ा था। मुख्तार सा० की जैन साहित्य और इतिहास सम्बन्धी सेवाएँ महान हैं, जैन समाज आपकी असम्य मेवाओंके लिए सदा ऋणी रहेगा। आजके समारोहका जिक्र करते हुए आपने कहा कि मैं तो कलकत्ता कुछ वर्षों से ही रह रहा हूँ पर अमलमें मेरा घर तो नजीबाबाद है, जो कि दिल्लीके बहुत समीप है। कलकत्ता बहुत दूर है और बाबू छोटेलालजी वहाँके रहने वाले हैं इसलिए

इस समारोहका आयोजन तो उनकी अपेक्षा हमें करना चाहिये था। इसके सिवा बा० छोटे लालजीके विषयमें बहुमान्यता-संयोजक अपने गम्भीर हृदयोद्गारोंको व्यक्त करते हुए आश्विनमें यह भी प्रकट किया कि आज कल बा० छोटेलालजी अपना सब कारोबार छोड़कर निरन्तर साहित्य-साधनामें लग रहे हैं। और उनके भाई बा० नन्दलालजी भी कारोबार छोड़ चुके हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है, साहू सा० ने लाला राजकृष्णजीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने धनलादि ग्रन्थोंको जीर्णोद्धारके लिये दिल्ली मंगानेका जो आयोजन किया है वह प्रशंसनीय है। अब आप हमें लाला राजकृष्णजी का जगह पण्डित राजकृष्णजीके रूप में दिखाई दे रहे हैं।

अपने भाषणके अन्तमें सा० साहू ने वीरसेवामन्दिरके महान् कार्योंका उल्लेख करते हुए उसके नवीन भवन-निर्माण के लिये ११०००) रु० प्रदान करनेकी घोषणा की। इस पर बाबू छोटेलालजीने खड़े होकर कहा कि आपका सहयोग हमने आपसे गुणोंसे आकृष्ट होकर शिलान्यासके लिये चाहा था—आपसे आर्थिक सहायताकी याचना नहीं की थी। किन्तु जब आप स्वयं उदारता पूर्वक दे ही रहे हैं तो हम आपसे कम क्यों लें? अतएव हम तो आपसे पहली मंजिलके निर्माणका पूरा स्वर्च लेंगे। इस पर साहू सा० ने अपनी महर्ष स्वीकृति प्रदान की और उपस्थित जनताने हर्षध्वनिके साथ आपके इस दानकी सराहना की।

अन्तमें लाला राजकृष्णजीने सबको धन्यवाद दिया। तत्पश्चात् साहू सा० ने भंगलगान और जयध्वनिके मध्य अपने कर कमलोंसे शिलान्यास तथा चौखट-स्थापना की विधि सम्पन्न की।

सम्पादकीय

१. नव वर्षारम्भ—

इस किरणसे अनेकान्तका १३वाँ वर्ष प्रारम्भ होता है, जिसका आदि श्रावण और अन्त आषाढका महीना होगा। भारतवर्षमें बहुत काल व्यतीत हुआ जब वर्षका आरम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदासे माना जाता था, जो वर्षा ऋतुका पहला दिन है वर्षाऋतुसे प्रारम्भ होनेके कारण ही साल (year) का नाम 'वर्ष' पड़ा जान पड़ता है, जिसका अन्त

आषाढी पूर्णिमाको होता है। इसीसे आषाढी पूर्णिमाके दिन भारतमें जगह-जगह अगले वर्षका भविष्य जाननेके लिये ज्योतिष और निश्चितज्ञास्त्रोंके अनुसार पवन-परीक्षा की जाती थी; जो आज भी प्रचलित है। यावनी आषाढीके रूपसे किसानोंका फसली साल भी उम्मी पुरानी प्रथाका द्योतक है, जिसे किसी समय पुनरुज्जीवित किया गया है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदासे वर्षके प्रारम्भ सूचक कितने ही

* स्वागत-गान *

[जो दानवीर साहू शान्तिप्रसाद जी जैन के स्वागतमें वीरसेवामन्दिर के नूतनभवन के
शिलान्यासके अवसर पर गाया गया]
(श्री ताराचन्दजी प्रेमी)

ले हृदय देखिये जैनजातिके युवक हृदय यहाँ आये हैं,
जिनके स्वागत-हित पग-पथमें हम सवने पलक बिछाये हैं !

ओ वैभवके वरदान, सरस्वतीके साधक, तेरा स्वागत,
ओ जातिके गौरव महान् सन्मान, आज तेरा स्वागत !!
तुमने वैभवकी शय्या पर जातिका मान बढ़ाया है,
तुमने चन्द्राके रथ पर भी घरती से ध्यान लगाया है !

दुखियों पर दिलमें दया तेरे, कर्तव्यों पर अनुराग रहा,
इस हृदय-कुसुममें सरसवृत्ति का पावन पुण्य पराग रहा !!
मन फूला नहीं समाता है, साहू ! तुम सा हीरा पाकर,
हृत्-कलियां स्वयं खिली जातीं, गुञ्जित हृद है स्वयमेव मुखर ।

धन दान दिया, मन दान दिया और भावोंका वरदान दिया,
साहू ! तुमने जातिके हित जाने कितना बलिदान किया !!
जीवनकी परिभाषा क्या है, इस जीवनमें तुम जान गए,
जीवन धनका उपयोग सही इस जीवनमें पहचान गये !

असहाय युवकों को साहू, तुम शिक्षाके अवतार हुए,
बेजार किसीको देख स्वयं साहू, दिलमें बेजार हुए !!
ये सरस हृदय, ये सहानुभूति, ये अपनापन, ये कोमलता,
निज गुणसे फहरा दी तुमने अब जैनधर्मकी कीर्ति-पता !

हे भारतके गौरव महान्, हम करते हैं तेरा वन्दन,
हे सरलवृत्ति, हे मूर्तिमान्, करते हैं तेरा अभिनन्दन !!

वीरसेवामन्दिरकी सेवाएँ

वीरसेवामन्दिरने, वैसाख सुदी तीज (अक्षय तृतीया) सं० १९९३ ता० २४ अप्रैल मन् १९३६ को सरमावा जि० महारनपुरमें मुल्लार श्री जुगलकिशोरजी के द्वारा संस्थापित होकर अथवा जन्म पाकर, आज तक जो सेवाएँ की हैं, उन का संक्षिप्त मार इस प्रकार है :—

१. वीर-शामन-जयन्ती जैसे पावनपर्वका उद्धार और प्रचार ।

२. स्वामी समन्तभद्रके एक अश्रुतपुत्र अर्थात् परिचय-पत्रकी नई खोज ।

३. लुप्त-प्राय जैन साहित्यकी खोजमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दीके लगभग २०० ग्रन्थोंका अनुसंधान तथा परिचय प्रदान । दूसरे भी कितने ही ग्रन्थों तथा ग्रन्थ-कारोंका परिचय-लेखन ।

४. श्रीपात्रकर्मरी और विद्यानन्दका एक समझनेकी भारी भूलका समग्रानु निरमन ।

५. गोमटमारकी वृष्टिपूर्ति, रत्नकरगडका कर्तृत्व और तिलोत्पलपणत्ताकी प्राचीनता-विषयक विवादोंका प्रचल युक्तियों-द्वारा शान्तीकरण ।

६. जेहलकं तोमरवंशी तृतीय अनंगपालकी खोज, जिससे इतिहासकी कितनी ही भूल-भ्रान्तियाँ दूर हो जाती हैं ।

७. गहरे अनुसन्धान-द्वारा यह प्रमाणित किया जाना कि मन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन आचार्य दिगम्बर थे, तथा मन्मतिसूत्र, न्यायावतार और द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता एक ही

सिद्धसेन नहीं, तीन या तीनसे अधिक हैं । साथ ही उपलब्ध २१ द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता भी एक ही सिद्धसेन नहीं हैं ।

८. इतिहासकी दूसरी सैकड़ों बातोंका उद्घाटन और समयादि विषयक अनेक उलझी हुई गूथियोंका सुलझाया जाना ।

९. लोकोपयोगी महत्वके नव साहित्यका सृजन और प्रकाशन, जिसमें १६ ग्रन्थोंका खोजपूर्ण खग्य प्रस्तावनाएँ, २० ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद और कोई ३०० लेखोंका लिखा जाना भी शामिल है ।

१०. अनेकान्त मामिक-द्वारा जनतामें विवेकको जागृत करके उसके आचार-विचारको ऊँचा उठानेका मन्मथन ।

११. धवल जयधवल और महाधवल (महाबन्ध) जैसे प्राचीन सिद्धान्त-ग्रन्थोंकी तादृशप्रतीय प्रतियोंका—जो मूडबिंदीके मन्दिरमें मात तालोंके भीतर बन्द रहती थीं—फोटो लिया जाना और जीर्णोद्धारके लिये उनके दिल्ली बुलानेका आयोजन व क सबके लिए दर्शनादिका मार्ग सुलभ करना ।

१२. जैन लक्षणावली (लक्षणात्मक जैन पारिभाषिक शब्दकोष), जैनग्रन्थोंकी बृहत्सूची और समन्तभद्र-भारती-कोशादिके निर्माणका समारम्भ । साथ ही 'पुरातन-जैन वाक्य-सूची' आदि २१ ग्रन्थोंका प्रकाशन ।

—व्यवस्थापक वीरसेवामन्दिर

हिसाबका संशोधन

अनेकान्तकी गत १२वीं किरणमें अनेकान्तका द्विवा-यिक हिसाब छपा है, जिसके छपनेमें खेद है कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं । बड़ी शलती सूदकी रकमका (१३२=) की जगह (३२=) छप जाना है जिससे जमा जोड़ और बाकीकी रकमों में सौ सौ रुपये की कमी हो गई है । वे रकमों (३२=), (१७८८॥), (१०३४८॥), (१४४६॥), (३६२७३=) हैं, इनमें से प्रत्येकमें १०० की रकम बढा कर सुधार कर लेना चाहिए । खर्चकी तरफ जोड़में एक रकम ८६०१॥=) की जगह ८६०॥=) के रूप में छप गई है उसे भी, रिक्तस्थान पर एक का अंक बनाकर, सुधार लेना चाहिए ।

इधर १२वीं किरण की छपाई और पोस्टेज खर्चमें जो अन्दाजी रकमें (१७५) और (१०) की दर्ज हुई थीं वे क्रमशः (१६०) तथा (६॥) के रूपमें स्थिर हुई हैं, इससे १२वें वर्ष सम्बन्धी खर्चके जोड़में (१८३=) की कमी होती है । अतः खर्चके जोड़की रकम ४६१६॥=) को ४५९८॥=) के रूप में परिवर्तित करना होगा । और इस तरह बाटे की रकम ६८६॥=) की जगह ८७१॥=) बनानी होगी । आशा है पाठकजन अपनी-अपनी प्रति में यह सब संशोधन करने की कृपा करेंगे ।

अधिष्ठाता वीर-सेवामन्दिर

अनेकान्तके संरक्षक और सहायक

संरक्षक

- १५००) बा० नन्दलालजी सरावगी, कलकत्ता
 २५१) बा० छोटेलालजी जैन सरावगी „
 २५१) बा० सोहनलालजी जैन लमेचू „
 २५१) ला० गुलजारीमल ऋपभदासजी „
 २५१) बा० ऋपभचन्द (B.R.C.) जैन „
 २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी „
 २५१) बा० रतनलालजी भांफरी „
 २५१) बा० बल्देवदासजी जैन सरावगी „
 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल „
 २५१) मेठ मुआलालजी जैन „
 २५१) बा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी „
 २५१) सेठ मांगीलालजी „
 २५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जैन „
 २५१) बा० विशानदयाल रामजीवनजी, पुरलिया
 २५१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर
 २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जोहरी, देहली
 २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली
 २५१) बा० मनोहरलाल नन्हंमलजी, देहली
 २५१) ला० त्रिलोकचन्दजी, सहारनपुर
 २५१) सेठ छदामीलालजी जैन, फीरोजाबाद
 २५१) ला० रघुवीरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी, देहली
 २५१) रायबहादुर सेठ हरखचन्दजी जैन, रांची
 २५१) सेठ वन्धीचन्दजी गंगवाल, जयपुर

सहायक

- १०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली
 १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, देहली
 १०१) बा० लालचन्दजी बा० सेठी, उज्जैन
 १०१) बा० धनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता
 १०१) बा० लालचन्दजी जैन सरावगी „

- १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी, „
 १०१) बा० काशीनाथजी, „
 १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी „
 १०१) बा० धनजयकुमारजी „
 १०१) बा० जीतमलजी जैन „
 १०१) बा० चिरंजीलालजी सरावगी „
 १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जैन, रांची
 १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली
 १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली
 १०१) श्री फतेहपुर जैन समाज, कलकत्ता
 १०१) गुप्तमहायक, मंदर बाजार, मेरठ
 १०१) श्री शीलमालादेवी धर्मपत्नी बा० श्रीचन्द्रजी,
 १०१) ला० मक्खनलाल मोतीलालजी ठेकेदार, देहली
 १०१) बा० फूलचन्द रतनलालजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० वंशीधर जुगलकिशोरजी जैन, कलकत्ता
 १०१) बा० बद्रीदास आम्मारामजी सरावगी, पटना
 १०१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर
 १०१) बा० महावीरप्रसादजी एडवोकेट, हिसार
 १०१) ला० बलवन्तसिंहजी, हांसी जि० हिसार
 १०१) सेठ जोगीराम बैजनाथ सरावगी, कलकत्ता
 १०१) बाबू जिनेन्द्रकुमार जैन, सहारनपुर
 १०१) वैद्यराज कन्हैयालालजी चाँद औपधालय, कान
 १०१) रतनलालजी जैन कालका वाले देहली

अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर'

सरसावा, जि० सहारनपुर

